

新編
大藏經
圖像
P003

智

觀義住大圓鏡智引入諸佛於已證如何。曰。本章三密鏡能照一切色相。如大圓鏡智能萬像影現。本章與吾無二。無別故。吾三密鏡能照同本章。非唯本章與吾無二。無別一切已成。未成諸佛亦同與吾無二。無別故。諸佛三密鏡能照與我同。諸佛萬德圓滿眷屬圍繞故。吾亦萬德圓滿眷屬圍繞。諸佛法界在我身中。諸佛身中吾法界。我故諸佛在我身中。實言行者能作此觀。以四明引入諸佛於已證。四明謂鈎索鎖鈎鈎鈎。索引入鎖。堅住。鈴。歡喜。地下想風輪。欠字。黑色放光明。狀如半月。遍於法界上。想水輪。錢字。白色放光明。狀如圓。遍於法界。已為乳海上。想與阿字。金色。所謂黃色。狀方。遍於法界上。想囉字。赤色。狀三角。遍於法界上。想與囉字。成八葉蓮華。是即地輪。上有八柱樓閣。每葉一柱。閣內有曼荼羅。方圓大小任意。上亦有八葉白色蓮華。蓮華上置阿字。放光。成率都婆。腰下念與阿字。是即地輪黃色。顯念。半字。水輪。白色。胸念囉字。日輪。赤色。髮際念。吽字。風輪。黑色。頂上念。劍字。虛空青色。又五色光具足。所謂五大者。也。阿字是本不生種子。落種子於地輪。則待水土緣始芽。是有水輪。雖有水土緣。必待日輪。暖氣得具。莖葉。是故上有日輪。雖有水。土。日輪。緣必待解脫風。得其足。生長。是故有風輪。雖有水。土。日風。而皆

悉堅實。何能生物。是故最上有虛空輪。所謂五字。嚴身也。下從地輪上至虛空。雖夫重。觀置而向五大互相融通。若常觀念一色於一處。病來著身。行者可知。斯情此率都婆。放光。遍法界。成毗盧。遍那身。種莊嚴。坐白蓮華。寶冠有五佛。舍那身著白紗。我亦自始至終。種。事亦如此。若以本章為本者。以我可為影。以吾為本者。以本尊為影。諸佛亦如是。相融可觀。是三平等之義也。

地下空界觀。欠字。黑色放光。遍法界。變作風輪。如半月形。上觀囉字。白色放光。遍法界。變作乳海。觀囉字。遍法界。變為金龜。上觀囉字。遍法界。變為大蓮華。王即蘇迷盧山也。蘇者妙也。迷盧者高也。故曰妙高。此山為狀。南方吠瑠璃所成。西方波底伽所成。北方白銀所成。東方黃金所成。又觀囉字。成七金山。放種。光山。迴有七金山。及八海。鐵圍山。妙高山。上有七寶珍妙樓閣。於中我居。虛空。自我心。曼荼羅。出生。曼荼羅。上有八葉蓮華。上有師子座。上有八葉蓮華。上有月輪。上有蓮華座上。有吾身處。月輪。上還即為身。光身。坐月輪樓閣。山等皆遍法界。如自觀他者。亦爾。淨菩提心。觀念。滿分限了。即結。定印。觀五字。是月輪觀。又實相觀。謂囉字。與阿字。卑羅。吽。久。也。先月輪觀。心上輪上布五字。聲字。實相。逆順往返觀心。言聲者。口誦字。聲字。者。觀字。體。實相者。觀字。義。了。唯一向

觀月輪。周迴良久。以後月輪。周迴。法界。彼須忘身。與月輪。專住。無分別智。然後為利。衆生。住大悲門。出觀。卷縮月輪。收斂。自心。將就念誦時。三平等。觀。先觀五大於身中。如五字。嚴身。所謂吾。遍法界。身。諸佛亦遍法界。身。以吾身。入諸佛身。者。吾歸命。諸佛。以諸佛身。入吾身。者。諸佛攝護。於我。以吾口。業。入諸佛口。業。者。吾以口。業。如實。讚。諸佛功德。以諸佛口。業。入我口。業。者。諸佛說法。教授。加持。於我。以我意。業。實相。理。入諸佛意。業。實相。理。者。吾知諸佛心。及吾自心。以諸佛意。業。實相。理。入吾意。業。實相。理。者。諸佛以觀。照。門。示。於我。我已。成。如。來。從。因。向。果。於其中間。所修功德。以淨煩惱。成。正覺。後。度。衆。生。利。他。功德。廣大。無。邊。一。佛。功德。廣大。無。邊。況。無。數。如。來。功德。不可。說。不可。說。以。斯。不可。說。不可。說。功德。入。吾。身。者。諸佛。開。法。界。藏。以。無。量。功德。施。與。於。我。以。吾。本。來。本。有。功德。與。此。生。所。修。功德。入。諸佛身。者。吾供養。諸佛。本章三密鏡。明。如。大圓鏡。照。一切。色。相。本章與吾無二。無別。吾三密鏡。明。如。本章三密鏡。已成。未。成。諸佛與吾無二。無別。已成。未。成。諸佛三密鏡。明。如。吾三密鏡。諸佛萬德。圓滿。眷屬。圍繞。吾亦萬德。圓滿。眷屬。圍繞。諸佛。遍法界。身。吾身。在諸佛身中。吾身。遍法界。身。諸佛身。在吾身中。譬如。因陀。羅。網。據三解脫門。靜觀淨提。提。心。事。目。觀。我心。雖無色。無形。而。本。來。清。淨。潔。白。猶。如。滿。月。

爲客塵煩惱所覆弊不得明見今當以我
三密加持力除煩惱垢垢明見見心實相
於是有我物必見之執爲除其執即作空
觀思惟我今所觀見月輪是亦空也日是
空於觀此空還證空病爲除其病又觀我
今所空亦無相是日無相又觀我今觀斯
心所得淨菩提心已離造作法本來宛然
而有之本自是我物今更非求而可得者
夫見前境追求心發既知本來有我物也
於茲追求心息故曰無願雖然不可無願
無執故無念而念無行而行
四無量觀觀慈與樂爲慈拔苦爲悲不害
爲喜捨爲捨三事然後結跏趺坐端身正念
不動支節閉目寂靜入四無量心觀即結
定印

初人慈無量心定以慈淨心遍緣六道四
生一切有情諸具如來藏備三種身口意
金剛以我修三密功德力故願一切有情
等同普賢菩薩如是觀已即誦大悲三摩
地真言曰

唵摩訶引但囉夜二合引婆頌二合羅
大應入悲無量心三摩地智悲觀以悲慈
心遍緣六道四生一切有情沈溺生死苦
海不悟自心妄生分別起種種煩惱隨煩
惱是故不達真如平等如虛空超恒沙功
德以我修三密加持力故願一切有情等
同虛空藏菩薩如是觀已即誦大悲三摩
地真言曰

唵摩訶引但囉夜二合引婆頌二合羅

次應入喜無量心三摩地智喜觀以清淨
心遍緣六道四生一切有情本來清淨由
如運不染客塵自性清淨以我修三密功
德力故願一切有情等同觀自在菩薩如
是觀已即誦大喜三摩地真言曰

唵摩訶引但囉夜二合引婆頌二合羅
大應入喜無量心三摩地智喜觀以平等
心遍緣六道四生一切有情諸難我我所
離溫界處及離能取所取於法平等心本
不生性相空故以我修三密功德力故願
一切有情等同虛空藏菩薩如是觀已即
誦大捨三摩地真言曰

唵摩訶引但囉夜二合引婆頌二合羅
瑜伽者修習四無量心定誦四無量心真
言於未來所有人天種、魔業障難悉皆
除滅身中頓集無量福聚心得調柔堪任
自在

又住三平等觀先觀本尊安置壇上次觀
吾身即印誦眞言心即本尊是三密平
等等平等遍法界是名自心即本尊三平等
與本尊三平等同一緣相是名他三平等
非正本尊與吾三平等同一緣相已成未
成一切諸佛三平等亦同一緣相是名共
三平等一緣相故眞言印契等故引入諸
佛於吾身中是曰我引入吾身於諸佛
身中是曰我入我我入故諸佛三無數
劫中所修集功德具足我身又一切衆生
身中本來自性理與吾及諸佛自性理平
等無差別而衆生不知不覺輪迴生死因

茲我爲衆生發悲愍所修功德自然成一
切衆生所作功德是則眞言行者利他之
行眞言行者當作手印誦眞言乃至一切
時恒作斯觀

字義表字以我爲自四字成就阿字無
字體在阿音中阿字一切諸法本不生義
阿字一切諸法因緣所生義又淨菩提心
場字空義又損滅義摩字有義又增益義
夫一切諸法或執空或執有爲除空執說
有爲除有執說空爲除空有病說非空非
有是稱中道言尚留中道爲除其言又說
中道不可得是不可得入阿字門見者不
可得亦不可得於茲絕言一切諸法本不
生不可得義以斯呼字安置身口意觀五
股金剛加持則能除滅無始以來三業罪
障如金剛能摧破一切物

阿字者周遍法界理之種子囉字者法界
諸法之種子也阿字者本不生際之義囉
字者塵垢之義虛空中有衆生世間器世
間等諸法起虛空喻本不生理諸法喻塵
垢又譬如模面文者即諸法平地者即虛
空是塵垢入本不生際見者即塵垢不可
得也

阿字者毗盧遮那理法身種子鑽字者智
法身種子理智不相離理起智用智起大
悲大悲喻水輪鑽字者水輪種子仍爲智
法身種子如何文字假令有一阿字呼阿
聲即能證是也以呼阿顯無名阿即無故
是爲所說是即字天天竺以名句文身成

梵字與訛字何正邪
梵字從本有理起所以梵字正漢字邪
梵字雖從本有理想起天竺外道等用焉是則惡法漢字雖從妄想起諸經教皆用焉是則善法何可云梵字正漢字邪

梵字從離塵垢本性清淨理起來雖外道同用而巨海之一芥也漢字雖佛教外道共用而從妄想轉々而來彼此相望邪正有別

三十七尊金剛說毗盧遮那佛南寶波羅蜜多心咒王自愛喜歡普空性意光護持藥師如王在受大悲喜歡普空性意光護持業波羅蜜如王在受大悲喜歡普空性意光護持國滿吹歌讚法淨利般若輪退不語空性巧盡牙精

歸命毗盧遮那佛 身口意業遍虛空
演說如來三密門 金剛一乘甚深教
我由無明妄三業 五障雲霧翳日輪
輪轉三界不設佛 今乘大覺三密路
奉轉如來如佛懷 顯得本具莊嚴藏
一切衆生亦如是
歸命毗盧遮那佛 身口意業遍虛空
演說如來三密門 金剛一乘甚深教
我由無明妄三業 五障雲霧翳日輪
輪轉三界不設佛 今乘大覺三密路
奉轉如來如佛懷 顯得本具莊嚴藏
一切衆生亦如是
我今奉獻清淨水 及以妙華諸供具
法界卽是諸妙具 供養自他四法身
及以菩薩二乘衆 平等常恒普供養
五類天等諸冥官 我佛法界加持力
消除五障得三昧 遊戲佛乘常寂然
至心迴向
我等所修諸功德 迴向最上大悉地
消除諸障證三昧 一切佛法早現前
國王諸天增祿福 四恩施主三途難
同一性故入阿字 風雨順時無災難
百穀豐登普天樂 與隆佛法利有情
三句義善提心爲因大悲爲根方便爲究竟
是卽眞言行者用心也從凡位修行六
度圓滿成佛故曰方便爲究竟成佛以
後以大悲濟度衆生故曰方便爲究竟向
上向下讀文有異
如去謂自凡位修行成正覺也乘如而往

施僻鬼義。寶勝如來南方寶勝如來妙色身如來東方寶勝如來。阿闍維也。離怖畏如來西方無量壽佛廣博身如來北方毗盧遮那佛。離怖畏如來北方毗盧遮那佛。夫所以不列東西南北列南東西中北者。其饑鬼者依慳貪報受醜陋形困飢饉乏寶勝如來者平等性智用福德身也。先以布施退除慳貪。故以寶勝如來居第一。妙色身如來者四智中尤近理。大圓鏡智可用殊勝妙妙色具足也。既退除慳貪。可受殊勝妙妙色。故以妙色身如來居第二。甘露王如來者妙觀察智用說法身也。甘露是妙法故。既受妙果堪爲法器。便可授法。是以甘露王如來居第三。廣博身如來者法界智用周遍法界身也。既聽受妙法。可使其咽喉開寬身體廣大。是以廣博身如來居第四。離怖畏如來者成所作智用變化身也。經六道四生界爲一切衆生作諸事業。無怖畏也。既得廣博身。可令其身心安樂。無怖畏。是以離怖畏如來居第五。本尊義我本來自性清淨心。於世間出世間最勝最尊。故曰本尊。又已成佛。本來自性清淨理。於世間出世間最勝最尊。故曰本尊。佛與我無二無別。乃至一切衆生各別身中。本來自性清淨理。於世間出世間

最勝最尊也。我與佛及一切衆生無二無別是三平等之心也。

略念誦法。行道及草。時念誦法。先護身。

自靜世間至被甲。次結。小金剛輪印。眞言。

誦之。次結根本印。誦根本眞言。加持四處。

心類喉頂也。次金剛合掌。眞言。上誦。訖字。

二十一遍。是供養法也。次結根本印。念誦。

根本眞言。二十一遍。以下不必捻珠數。自

茲以後隨宜行耳。

華藏世界義華者。理也。理遍法界藏。諸法

於其中。故曰華藏。是華藏世界者。最上妙

樂在其中。故曰極樂。當知極樂與華藏。雖

名異而非異處。

儀軌義。先佛聖仙所遊處。也。種種勝地。或

山林。心也。不動。香雲塗拭爲尊位。也。明燈

也。智慧。開眼也。妙華。聚業用善巧門。作所

也。之用。爲辦事也。改法。何來生也。

念誦時。樂香法。最初又現智身。又這場觀

始。又將入念誦時。又觀念了。將供養時。五

也。所以念珠。始三遍引。越者眞言菩薩。或十

六三昧。一二次等證。或與得二。三昧共

十六同時證。念誦引越。是十六頓證義。

儀軌所謂成身會。至果。揭磨會。成佛以後

味耶會。等。相。三不。供養會。等。供養。

儀軌開門。誦壇四方。蓮華門也。四方門。誦

常樂我淨。

也。當觀想自此因地。至於彼果位。純一觀

行淨善。提更不起。二乘外道心。是曰次第。

二橫者。我。一心法界中。毗盧遮那。乃至四

佛。四波羅蜜。十佛刹微塵數。如來宛然而

有。爲煩惱雲霧所覆蔽。不得明了。見當觀

想。除去是雲霧。開顯本有莊嚴。更不起妄

想。無明等煩惱。是曰橫觀。是理眞言印契

是事也。

解界投華。佛位是常樂我淨。是即解脫位。

當觀想以我覺心。華致解脫地。與作是觀。

投華。共諸佛還入住法界宮。是曰解界。

儀軌云。觀心。如月輪。猶在輕霧中。霧是水。

水。即大悲。月是智。故知霧中有月。表大悲

中有智也。

所以先作蓮華合掌者。蓮華卽理也。理處

必有智。故二手名理智。左手靜故名理。胎

藏也。右手辨一切事。故名智。金剛界也。左

手五指。胎藏五智。右手五指。金剛界五智。

左手定。右手慧。十指者。卽十波羅蜜。或十

法界。或十眞如。縮則收。一開則有。無量名。

又以三業配三部。語爲蓮華部。意爲金剛

部。身爲佛部。又宛三點。語爲法身。意爲般

若。身爲解脫。又配三寶。身者佛。語者法。意

者僧。

自然智無師智。吾身中本來自性心中。本

自有染淨理。無明所覆。心神通愚無所。

與可修道。非自手出新覺。授與此覺。非自

他得。從自得。故曰自然智。無師智也。

越世間三妄。執出世間心生。三妄。執。貪瞋

癡。開者百六十心。乃至八萬塵勞。越三妄

執。越三僧祇劫。是卽十地究竟也。過此修

上。上方便斷微細妄。執。至佛果。故經曰。此

四分之一度於信解。

祕藏記本

秘藏記末

三世千佛過去莊嚴劫千佛現在寶勝劫千佛未來莊嚴劫千佛我身中本來在無量無數差別智身功德莊嚴藏是謂過去莊嚴劫千佛又此身起最初善賢行行善賢行是最妙善也賢是最妙善義也是故曰賢劫覺知我身有無數如是賢劫千佛千者舉滿數耳有無數無數如來此身既如說修行排除煩惱雲霧顯得本有如來譬如披雲見星月是未來星宿劫千佛念誦時若有散心者觀出入息爲一法界攝我身及本尊於此一法界又攝一切諸法於此一法界然後念誦據密教十念成就謂十波羅蜜圓滿也或難云經云十念成就得生西方淨土西方淨土者初地菩薩所生之土也十波羅蜜者於十地中地、修地、圓滿若以十念成就就攝十波羅蜜論者生淨土時十地究竟何故放初地菩薩所生之土也答云是密教所謂橫義初地與十地無高下故今鄉所難次第義耳十地自布施波羅蜜至於智波羅蜜地各有一波羅蜜是顯教所說地、遷登之義今密教所說言菩薩地者是心也法文也佛也菩薩也凡異餘乘如此真言行菩薩超過十地者其心如何所修之行也非謂所得之果如何其行超

過初從阿闍梨入曼荼羅灌頂授法之人其所修之行是佛境界之行也非十地菩薩分際是故曰超過十地所修之行佛境界行者所得之果亦可佛果不然現身獲得初地經文明說灌頂義灌頂者諸佛大悲頂者上之義菩薩初地乃至等覺究竟遷妙覺時諸佛以大悲水灌頂卽行圓滿得證佛果是灌頂也諸佛大悲是灌頂世人皆以轡號灌頂是以轡功德先爲輪王後終成佛以到佛果名爲灌頂是故知以果名因也若然者從因至果其間一切功德莫不灌頂又於灌頂有三種一摩頂灌頂諸佛摩頂授記二授記灌頂諸佛以言說授記三放光灌頂諸佛放光令被其人得益祕密義祕者祕奧密者隱密也凡於一切物皆有祕密何者色顯心隱大小乘乃至外道等如此有祕密加持義加者諸佛護念持者我自行又加持者譬如以父精入母隱時母胎藏能受持生長種子諸佛以悲願力放光加被衆生是謂諸佛護念衆生內心與諸佛加被感應因緣之故衆生發心修行是謂自行雲霧蔽日月雲霧披而見日月非日月今更生是密教顯本有之喻也非顯教所說六度爲因成智身之喻也草木非情成佛義法身微細身五大所成虛空亦五大所成草木亦五大所成法身微細身虛空乃至草木一切處無不遍是

虛空是草木卽法身於肉眼雖見色草木於佛眼微細之色是故不動本體稱佛無妨礙有怖畏時空觀我身口意諸佛身口意一切衆生身口意及魔王惡鬼等身口意等平等平等遍法界無能無所一切諸法畢竟空噯字有五種義一歸命有二一使百佛二供養有二一供百佛三驚覺譬如空木擊石發聲我身中本有法身如來藏大德四攝伏古有國王勅召時身來恭奉集集一切諸天五三身化身龍神等隨唯字皆悉攝伏恭集三身是遺迷於五字觀觀不可得其意如何是遺迷之義非至極義觀圓明是至極義於十喻觀密嚴海會現前時觀如陽道其心如何若思足至極其意留著又作慢心譬如磨鏡時見現少影像停留時遂不成實鏡五種念誦所謂蓮華念誦金剛念誦三摩地念誦生念誦光念誦也蓮華者誦音聞於耳金剛者誦音聞於心動舌端三摩地者不動舌舌於心念誦皆是小動舌端三摩數月輪月輪上明了觀觀與誦相應不牽違生者心蓮華上安商依白法出妙音聲譬如振鈴者念想口出光明持誦而已其出聲不出常作是念耳修行者加持身入外邪氣魔等者若依息災者觀雲霧等消除內心貪瞋癡等煩惱垢成清淨法文內眷屬卽外魔鬼等自散去若依調伏者觀內心智火燒淨貪等垢成微細法文眷屬卽自散除

別陀羅尼三字名十方三世佛也。又當三世佛者。陀者爲過去佛。羅者爲現在佛。尼

水際上八萬餘緒那入於水至于金輪八萬餘緒那七山亦爾總合妙高山王其高

十餘纔那。下面頗臆。迦寶水珠所成。能冷能照。日月星宿上面。皆向諸天居住。下面

癸八葉九轉中臺大日如來 大日者是日天
 摩訶薩怛他俱闍維 光顯世間日月其光分名
 如來名此如來 光顯世間日月其光分名
 大日名此如來 光顯世間日月其光分名
 黃色金剛印 東方寶幢 西方無量壽如來 南
 方金剛華王如來 色寶幢 西方無量壽如來 南
 赤金剛不定相 北方天波羅香如來 定色日如
 東南方普賢菩薩 華上有金手執蓮 西南方
 文殊師利菩薩 華上有三股鐵杖左手執青蓮
 黃色三股鐵杖右手執青蓮

菩薩華上肉色金手執蓮 第二佛母院中有一
切如來智印左侍華蓮三角之形白如焰迎之 左
邊有大勇猛菩薩華上肉色右手執劍 傍大安樂
不空眞寶菩薩各肉色六十四遍三昧云云
右邊佛眼佛母白肉色之印 傍七俱胝佛母尊

[illegible]

肉從大之在諸定
 斧手臂上數次
 紫石如牙多
 上上手通在馬
 五股上馬
 折金輪火
 斷大炎天
 手勢并其
 鐵水焚
 色開水
 還十制
 前千手

大薩埵波大吉祥菩薩
 第二行大隨求菩薩
 觀音菩薩
 大白身菩薩
 明王菩薩
 普賢菩薩
 三十三大菩薩
 寶王菩薩
 黃髮之婦與之

三人各取藥天耶輸陀羅苦薩
大耶輸陀羅苦薩前在使使者
次
思惟相夫一手手執持六云夫一手取金輪者一手
如珠鍊前一便者如意寶珠
次大吉祥人明
菩薩肉色左使者取藥
次大吉祥明菩薩
白肉色左手便者
次寂留明菩薩赤肉
第一
三行披葉衣菩薩白肉色一手執手取藥
大白身

111

[illegible]

彌勒菩薩 不空見菩薩 除無暗菩薩

大日 香東南角 花西南角 外四

水壇 四智印五智 三部五部三點

香象菩薩 大精進菩薩 虛空藏菩薩

大日 香東南角 花西南角 外四

諸寺門 觀義 淨菩提觀 三平等 四無量

賢護菩薩 無量光菩薩 月光菩薩

大日 香東南角 花西南角 外四

三解 三平等 三平等 四無量

網明菩薩 西方 金剛藏菩薩

大日 香東南角 花西南角 外四

種子 五字 毗盧經 如虛空 下方虛空

智積菩薩 無盡慧菩薩 金剛藏菩薩

大日 香東南角 花西南角 外四

毗盧經 如虛空 下方虛空 法身定慧

普賢菩薩 北方 金剛藏菩薩

大日 香東南角 花西南角 外四

境界 率都婆 法身定慧 陀羅尼

祕藏記末

大日 香東南角 花西南角 外四

梵語 梵字 梵字 梵字 梵字

大唐青龍寺東塔院承襲傳五部金剛

大日 香東南角 花西南角 外四

梵語 梵字 梵字 梵字 梵字

界持念沙門文祕奉上日本傳燈大德

大日 香東南角 花西南角 外四

梵語 梵字 梵字 梵字 梵字

阿闍梨等共爲授持開成四年正月三十日咨上

大日 香東南角 花西南角 外四

梵語 梵字 梵字 梵字 梵字

已下金剛界佛位也有端故可正之也

大日 香東南角 花西南角 外四

梵語 梵字 梵字 梵字 梵字

大日 法後月輪 寶右月輪

大日 香東南角 花西南角 外四

梵語 梵字 梵字 梵字 梵字

東方阿闍梨 寶左月輪 寶右月輪

大日 香東南角 花西南角 外四

梵語 梵字 梵字 梵字 梵字

寶生佛 寶左 寶右

大日 香東南角 花西南角 外四

梵語 梵字 梵字 梵字 梵字

觀自在王如來 寶左 寶右

大日 香東南角 花西南角 外四

梵語 梵字 梵字 梵字 梵字

不空 寶左 寶右

大日 香東南角 花西南角 外四

梵語 梵字 梵字 梵字 梵字

噠字

不可得

五種念誦

邪氣魔

金剛妻等

五類天

五智名

五部母主

二十五部

二平等

出 場

金剛經

人 結 集

四身

八龍等

合蓮花

釋迦毗盧
聖宗月

三
三
三

體宗用
未明耳

三科百

未可乎
馬重夫

五種法苑五部

四 粒 法
四 順 去

四方四佛
比叢叢垂

五 圓 種 法

平果多

王念慈

人習學

五角男
弗輕

本不主

五 乘

有為無

五、六、大、能

不食魚食

六方記

通
行
附
錄

五方五

本 王

場觀

胎界

大悲胎藏普通大曼荼羅中諸尊種子標幟形相聖位諸說不同記卷第一

表紙裏目
內胎八葉院

入曼荼羅具緣真言品曰爾時執金剛祇衛主白佛言云：唯願世尊天說修眞言行大悲胎藏生大曼荼羅王爲滿足彼諸釋曰今日約胎藏而爲喻行者初發一切智心如父母和合因緣藏種子初託胎中爾時漸次增長爲行業巧風之所匠成乃至始誕育時諸根百體皆悉備足始於父母種性中生猶如依眞言門學大悲萬行淨心顯現又此要漸具入法習諸伎藝已通施行於事業如於淨心中發起方便修治自地隨緣利物濟度衆生故名大悲胎藏生也復次初入淨菩提心門見法明道如識種子歌羅時前七地以來爲大悲萬行之所含養如居胎藏無功用以去漸學如來方便如嬰童已生習諸伎藝至如來一切智地如伎藝已成施於政故名大悲胎藏生又一重秘密曼荼羅也今以蓮花喻此曼荼羅義也如蓮種在堅殼之中校條花葉之性已宛然具足猶若世間種子心從此漸次增長乃至初生花袍時蓮臺葉實隱於葉藏之內如出世間

心尚在蓮中又由此葉藏所包不爲風寒衆緣之所傷壞淨色養樂日夜滋榮猶如大悲胎藏既成就已於日光中顯照開敷如方便滿足今此中妙法蓮花曼荼羅義也蓮藏那本地常心即花藏具體四佛四菩薩醍醐果德如衆寶俱成十世界微塵數金剛祇密差別智印猶如藥十世界微塵數大悲萬行波羅蜜門猶如花藏三乘六道無量應身猶如根莖條葉發輝相間以如是衆德輪周備故名曼荼羅也然以如來加持故從佛菩提自證之德現八葉中胎藏身從金剛密印現第一重金剛手等諸內眷屬從大悲萬行現第二重摩訶薩埵諸大眷屬從普門方便現第三重一切衆生喜見隨類之身若以輪王灌頂方之則第三重如萬國君長第二重如朝廷百揆第一重如宗枝內弼中胎如垂拱之君故花臺常智爲大曼荼羅王也若自本垂迹則從中胎一門各流出第一重種一門從第一重一門各流出第二重種一門從第二重一門各流出第三重種一門若行因至果則第三重之所引攝成就能通第二重第二重之所引攝成就通第一重第一重之所引攝成就就能中胎藏由此言之則諸衆生類本性信解離復無量無邊而此曼荼羅法門所爲義利亦復罄無不盡故云爲滿足彼諸未來世無量衆生爲救護安樂故也經云爾時毘盧遮那世尊本普賢顯成就

無盡法界度脫無餘衆生界故一切如來同共集會漸次證入大悲藏發生三摩地世尊一切支分皆悉出現如來之身爲彼從初發心乃至十地諸衆生故遍至十方還來佛身本位本位中住而復還入釋云以如來本行菩薩道時立如是誓願以我當成就一切諸佛法界悉皆度脫無餘衆生界今所願已滿而應度衆生不盡以衆生無盡即是法界亦無盡也界有三種所謂法界心界衆生界雖法界無別衆生界衆生界即是法界雖心界無別法界法界即是心界當知此三種無二無別爲欲轉釋法界義故此言無餘衆生界以衆生未得遍滿成就故如來勤修事業無有休息也即以此本願因緣故一切如來同共集會如僧中有大事因緣若結果說戒之類則衆僧集會同共印持以一戒一見故不應別衆也今將說滿足一切智一法門亦是諸佛大事因緣以同一本誓同一法界故皆悉集會共以神力加持也漸次證入者初無畏時以聲字觀修曼荼羅行第二無畏於有相觀中修曼荼羅行第三無畏於唯識無我心中修曼荼羅行第四無畏於法緣心中修曼荼羅行第五無畏於無緣心中修曼荼羅行第六無畏於平等心中修曼荼羅行離垢地以去各於自地觀心中修曼荼羅行略以位分之自作十六重深淺不同此一一位自有菩提種子心有大悲胎藏增長因緣有慧方便

業受用之果如前所說從一門各流出種、門等其中從因向果則三密方便展轉不同究稱至心、王大海方一處無別耳今此十方諸佛本行菩薩道時各乘一法門王于一切智地以將說普門衆行發起因緣同共入此大悲胎藏三昧從本所行道漸次證入一觀之如菩薩修行禪時於九次第定中逆順出入定散超間奮迅遊戲無不自在是諸如來漸次證入大悲胎藏發生三摩地亦復如是或觀無盡法界以一心爲一心以一切門爲一門或觀無餘衆生界以一心爲一切心以一切門爲一切門若以此十六重玄義即橫豎統攝十二部經則旋轉無盡也

又云前現莊嚴藏時普門一、身各遍十方隨緣應物今欲說曼荼羅圖位故還約佛身上中下體以部類分之白臍以下類生身釋迦不同入法及三乘六道種、形色像威儀言音壇座各、殊異及其眷屬展轉不同普於八方如曼荼羅本位次第而住白臍以上至顯出現無量十住諸菩薩各持三密之身與無量眷屬普於八方如曼荼羅本位次第而住然此中自有二重從心已下是持金剛密雲上佛剎微塵諸內眷屬通名大心衆也從眼以上至如來頂相出現四智三昧果德佛身即此八身於一切世界三徒衆利上如號身業諸受用事皆悉不同亦於八方如

曼荼羅本位次第而住又云上文所說從大日如來臍以下光明是此第三重位自臍以上至咽喉所出光明爲第二重位自咽喉以上乃至頂相之光明爲第一重位其中胎藏即是毘盧遮那自心八葉花也

又云謂初發淨菩提心時見此曼荼羅已遍法界昇第十二住又逾廣遠深作下轉開明乃至第十一地而復所見圖極如是安布分位已即皆遍至十方於自法界門施作真言事業示現進假次第教授衆生此相現前了、無礙下文所說但開出此心作名字流通耳又令普現隨順身而言悉現如來身者明本迹俱不思議加持不二豈欲令獨一法界作種、形耶行者如是解時觀毘盧遮那與鬼畜等尊其心平等無勝劣之想心觀從一門而入皆見心王是故作佛事已還來佛身本位中住而後還入意明一切方便畢竟同歸也

秘密曼荼羅品云爾時法界身如來身一切法界身表化雲遍滿毘盧遮那世尊纍生心頃諸毛孔中出無量佛展轉加持已還入法界宮中

釋云此中法界生身即是毘盧遮那法身也以從法界真實而生故名法界生也一切法界自身表者表謂能令一切悉知見也謂於一切法界中自身表化雲皆遍滿也謂如來身表普現色身如彼大雲遍滿法界雲是遍滿義也言此化身之雲遍滿

法界遍於十方世界不可限量也此中心自在者以義翻也正義云纍生心謂機歛念之頃不用功力即能如是廣大彌滿也此即顯於心得自在也諸毛孔中出無量佛展轉加持者猶如來機入三昧即時顯現如是奇特之事即是如來加持神力也

展轉者互相涉入也從佛身毛孔流出諸佛復從彼佛身而流出如來本尊身展轉相入一、身皆現如上神力化而復化無有窮盡也此等義當更詳之展轉加持者謂以佛自在神力之所加持此即是如上所說法界性字輪之所加持也從佛自身一、毛孔出種、身雲隨其上中下分謂頭爲內胎心以上爲第一院臍以上爲第二院臍以下爲第三院即配前圖壇四位隨彼左右前後上中下分而現本尊之身各依本位而出於世界中施作佛事從一、身展轉出作諸法事故云展轉也

又云三處者謂如上所說佛身分出一切諸如來中分從心臍出一切菩薩下分從臍至足出一切八部天神等皆從如來平等三業普門示現示大曼荼羅胎藏莊嚴之位即是本尊真言及印也當知佛從於內證之德現如是事

入秘密品云爾時大日世尊入於等至三昧觀未來世諸衆生故住於定中即時諸佛國土地平如掌五寶間錯鑿大寶蓋莊嚴門欄衆色流蘇其相長廣寶鈴白拂名衣幡瓔綺綺垂布而按飾之於八方隅

建摩尼幢八功德水芬散盈滿無量衆鳥
鷺鸞鵝鴨出和雅音種、浴池時花雜樹
敷榮間列芳茂嚴好八方合繫五寶環瑤
其地柔軟猶如錦繡觸踐之者皆受快樂
無量樂器自然諸韻其聲微妙人所樂聞
無量菩薩隨願所感宮室殿堂意生之座
出來信解願力所生法界標幟大蓮華王
如現如來法界身安住其中隨諸衆生
種、性欲令得歡喜時彼如來一切文分
無障闔力從下智力信解所生無量形色
莊嚴之相無數百千俱胝那由他劫布施
持戒忍辱精進禪定智慧諸度功德所資
長身即時出現彼出現已於諸世界大衆
會中發大音聲而說偈言云、說如是音
聲已還入如來不思議法身

釋云佛所以入此三昧者佛住畢竟無相
寂滅之法以大悲故住於三昧令一切大
會及無量衆生得見此大悲胎藏曼荼羅
莊嚴大會微妙之法即是於無相中而現
有相雖復有相而從因緣生即不生義同
於性淨之法而諸衆生各隨本緣見種、
色、聞種、覺、獲種、法各隨心器如法修
行有如是大因緣故又爲滿足金剛手所
問之法令明白無餘故而入三昧也等至
者三昧名也上云爾時而此復云彼時如
來入於三昧者對前因緣次復有此事故
分別之而云彼時也更等至者猶過去者
切諸如來皆乘此道至成正覺如過去者
未來現在一切如來亦復如是皆從此道

乘此方便而成正覺故云等至也如三世
佛至成正覺我亦如是如現今乘此道而
至道場一切佛亦如是佛、皆等本末究
竟悉等故云等至也又復如前所示大曼
荼羅方位之相如佛所入三昧而示現者
若阿闍梨住於定中而度弟子亦當布此
方位之相與彼無異一、皆是入法界諸
善知識普門行法若師作此觀以加弟子
亦令得見如是大會也今內心所觀與外
事所有內外平等無有差別故名等至三
昧也佛入此三昧故金剛手等諸大菩
薩皆得滿足所問之疑佛於三昧中所現
之事即是示其方位法用故入此三昧也
彼佛入三昧即時諸佛國土地平如掌者
手掌平正所謂地平等者以三昧而言即是
得見淨國莊嚴其地平正無有瓦石諸山
及砂礫等也然此即是淨菩提心之義也
以信力故平其心地除去所有阿賴耶
之所含藏沙礫株枕等類離除畢竟平等
淨菩提心體性之障若能平淨此地即可
成就大悲胎藏佛會莊嚴也五寶間錯者
謂金銀等五寶五寶謂五色之寶而間錯
其地也五色者即是白黃赤綠黑次第也
間錯是戒白是信黃是進赤是念綠是定
黑是慧也上釋云初白次赤次黃今以此
釋爲定前釋非也從此已下一對其法門
有義釋今此中未解別處一、對其法門
也非但五寶間錯其地而已莊嚴門標又
有門標即是大悲胎藏之門標令知所入

門方位之相也此標即是如上所闕者然
有畫作及立作者畫作如所畫圖其立作
標者亦依此相而作也其門有柱柱上橫
木標知是門也四方之門即是四念住標
是四梵住也涅槃阿是門都羅亦是標也
是標衆色者非但五方之色更有種、雜
色此雜色轉其相廣長而在門標之上大
寶蓋在上都覆之如壇法也蓋者此蓋之
景遍覆諸佛刹故云大也此標上又懸白
拂寶鐸以爲莊嚴前是綵幡今有此寶鐸
及幡并懸寶轆轤而間錯之也并種、雜
綵好綵之束節段束之是雜綵也名衣懸
垂周布私謂即是如前著羅衣之義也從
第一無相之法而出生如是大悲藏生之
相普現色身種、方便說無量法是雜色
義也雜色轉以來皆在門標也建謂立轉
於標也八方隅建大摩尼幢、以摩尼作
也幢者於柱上始有層臺之柱也四方及
四隅各建摩尼妙寶如如意之幢也此外復
有八功德水淨妙浴池湛然清淨復於地
中有無量水生禽鳥嬉戲自在出種、妙
音悅可一切又生種、時花時謂六時之
花各適時而現也非但名花又有種、寶
樹羅列也八方分布之分即方也五寶環
瑤羅繫也此八柱之上周匝寶繩而相連
繫也此中云環者梵音與前云寶環瑤有少
別也謂垂如仰半月形而垂下寶環瑤
匝相接也其地網漚如綿織衣染受極周
樂者如西方有純綿之衣如此綿巾之類

極樂滑案之則沒。舉復平如舊其觸極細。殺生樂受也。又有無量樂器。彌滿空中。在於空中不鼓自鳴。其聲深妙。令人樂聞。歡喜快樂也。於此布列莊嚴之地。復生無量。隨諸菩薩。福德所感。意生之座及宮殿。從如來信解生。其座羅列。亦作三重。如上下大悲藏生。曼荼羅布列次第也。各隨菩薩淨功德五樂樂具而。有種種。差別。舉要言之。則有十世界微塵數等。各不同而布列其位也。此等皆在八寶幢柱之內。并從如來信解力生。以如來本願力故。於等至三昧中。普門示現也。法界標幟之者。既從法界生。即是法界標幟也。此中有性義梵文語含也。標即是性也。法界體性本來常淨第一。無相還用法界而莊嚴之。中有蓮華王。此花即同法界遍一切處。自性清淨也。當知彼中如來安住者。華既量同法界。當知佛身亦復如是。此即中胎八葉之花也。生大蓮華。如來住彼法界。隨諸衆生種種。性欲令得歡喜。佛本願力爲度一切衆生。故故普門示現。各隨彼所見喜身。稱機導利。令得歡喜也。時彼如來一切支分。無障礙力。從十智力信解所生。無量色形莊嚴之相等者。如來支分有無礙力名。無壞力。以一切世間天仙及二乘菩薩等力。尙猶有礙。由有礙故。更有勝上力者。則能壞之。今佛力無礙。不可壞。由如金剛故。云無礙力也。此無礙力。從何生。當知從如來十種智力生也。從佛身支分上中下分爲

三分流出種。類形乃至一毛孔皆悉流出。種類若干。形色各異。或方或圓。三角半月。或青黃赤白黑。灰心歡喜忿怒等形。其數無量。即是諸本尊等皆當坐於意生所感之座也。今此十力復從何生。謂從如來無量阿僧祇劫以來。修行六度。乃至百千萬不可說阿僧祇諸度。萬行。即此諸行功德。資長法身而現出也。以功德所資長。功出現故。彼出已。於諸世界大會之中。諸謂十方也。非但示形而已。復出種種。妙寶。演布不思議常寂秘密之法。眞言之行。普令一切皆得聞知也。此所生菩薩各說種種。有音聲表作如此說。謂偈也。妙偈而歎於佛。猶如下方踊出之食。然大日如來猶住三昧。此是三昧所現花臺中。毘盧遮那世尊。於身分中示現。此身從此法界性蓮華中佛出種。形之時。又從佛身出種種。聲而演妙法。經云音聲者。即語表也。復次偈云。奇特者。梵音奇特。即於初音而有阿聲。此偈已表法。梵音奇特。即是本不生義。能生一切諸法。謂如來身所示種種。形聲皆從阿字而生也。時出此種。形竟還入佛身。彼身又復還入如來不思議法身。各隨所出之處而入。故經云又復入如來秘密法身。不思議此不思議梵云阿真底。亦有阿聲。意明從阿而出。又從阿而入也。此兩頭上。下指兩阿字。明一切法出入即同法界之體也。經云爾時世尊復告執金剛秘密主言。善

男子。諸聽內心曼荼羅。秘密主。彼身地即是法界自性。眞言密印。加持之。以本性清淨。故羯磨金剛所護持。故淨除一切塵垢。我人衆生。壽者。意生。備章。建立者。等。殊。杭。過。患。方。檀。四。門。西。向。通。達。周。旋。界。道。內。現。意。生。八。葉。大。蓮。花。王。抽。華。敷。葉。綵。綉。瑞。妙。其中如來一切世間最尊特身。超越身語意地。至於心地。達得殊勝悅意之果。於彼東方寶幢如來。南方開敷華王如來。北方歡喜如來。西方無量壽如來。東南方普賢菩薩。東北方觀自在菩薩。西南方妙吉祥童子。西北方慈氏菩薩。一切藥中佛菩薩母。六波羅蜜。三昧。眷屬。而自莊嚴。下列持明諸忿怒衆。持金剛主菩薩。以爲其莊。處于無盡大海一切地居天等。其數無量。而瓊樓之。釋云。從此以下。佛從等至三昧起已。而告金剛手。此佛所以住三昧。而現如前種種。希有之相。謂地乎。如掌乃至布列諸尊及八葉花等方位者。欲示執金剛等內心瑜伽之境。以外況內。而表於義也。是故今從定起。復說內心曼荼羅入秘密藏之法。而示執金剛也。善男子。諸聽內心。心中曼荼羅。彼秘密主身地。即是法界自性。以眞言印。加持之本性。清淨緣以本性清淨故也。如前以大日自加持。次即以羯磨金剛薩埵作加持。而作事業也。如大本中有二十種勸令諦聽之相。佛爲執金剛除一切塵垢。及修行眞言行。諸菩薩等法。要未具。不

得疾成無上菩提。今復次說。滿足前義。令法要圓滿。若不知解此。則前法皆未周悉。以此因緣。勸令諦聽也。如是二十種因緣。當廣說前所呈示。是三昧力。故呈示外境。今則內心觀之。以於行者自心之中。而具佛會大海。十方通同。爲一佛土。唯自明了。他所不見。故名秘密。曼荼羅也。猶如作外曼荼羅。先須治地。平我人衆生壽者。去沙礫。株杭等事。次當平治。令悉堅牢。平正。方可於中而建立之。今此亦爾。欲於內心。建立大曼荼羅者。亦先須平地去株杭等過。此云身地者。此語即含地水火風也。云何治耶。謂觀身地。即是法界自性。眞言加等者。是所持眞言之字。以加持之。取彼所持眞言最初之字。即是眞言之心也。其字當去點等。但取本體。以本體即是阿字。阿字是金剛地也。所以此者。猶如釋迦初成正覺時。入金剛三昧。而成正覺。除金剛地更無能勝者。今此亦如是。爲欲建立內心。毘盧遮那大曼荼羅會故。若不先建立金剛心地。則不能安立也。眞字是金剛輪。爲欲昇金剛座故。先觀阿字。爲始。還以金剛而持金剛也。觀此字。當作方形。然此字形體亦方也。觀此字正方面。作金剛之色。遍滿行者內身。由如身之地。大無所不遍也。次作水三昧者。謂觀眞字。處在圓明。其色正白。亦遍滿其身。然此字形亦圓也。前觀阿字已遍一身。今復遍身。猶如水火大遍洽。一身與彼地。大不相妨也。次觀囉字。作三

角。赤色。此字即作三角形也。囉字亦遍一切處。猶如身中火大也。次觀賀字。作半月之形。其色黑。彼字在中色。又深黑。亦遍於身。猶如身中風大也。地水火風是外境。從外而照。即是見。見。何以加其身。此阿者。即是法界之性。以一切法本不生。故即同法界也。以阿字故。餘水火風。當知亦是法界清淨之性。從因緣起。而本不生。以此一一眞言之字。加持之。當知此字本性清淨也。緣者。謂因此得生也。是故。羯磨金剛所護。故淨除一切塵垢。我人衆生壽者。意生。備童造立者。等株杭過患者。金剛有二種。一者智金剛。二者業金剛。此梵云金剛。羯磨。謂所作事業也。以此金剛。業而加持。故得淨除其地也。離一切塵者。應謂過患等也。欲平其地。先當除去沙礫。株杭等。所謂一切垢見也。次略說其相。謂衆生壽者。等見及意所生者。是一類外道見。意是我言一切依我而生也。儒童等者。言一切從彼生也。亦是一類外道見也。此等即是垢障不平之性。今亦以金剛智作業。除彼不平之過去。彼株杭方淨。治此心地。而建秘密大曼荼羅也。方壇四門。西向。通達周旋。界道內。現意生蓮華等者。如前所示。外相中。門標之類。及周匝八大寶柱。上懸寶璽。白拂等。莊嚴。今內心瑜伽。亦與彼無異也。然彼一。皆是內心法門。應更問其名義耳。於中有意生大蓮華。王。八葉有莖。葉。周遍妙。緣。盡於其中。如來

一切人中尊。特身。超越身。語。意。地。至於心地。遠得殊勝。悅意。果。等者。謂在此內心。大平地。莊嚴中。有大蓮花。王座也。如上所現。大花王。其體淨妙。量同法界。今此內心所觀。猶如於彼。故名爲大花王也。其花有莖。有葉。諸色。圓。錯。妙。緣。盡。作。皆。謂。內。心。觀。作。如。彼。盡。工。運。布。衆。色。作。諸。色。像。雖。衆。合。無。有。自。性。而。相。貌。宛。然。也。此。是。行。者。上。一。切。無。中。尊。即。是。毘。盧。遮。那。佛。非。從。外。來。也。超。越。身。師。智。大。毘。盧。遮。那。佛。非。從。外。來。也。超。越。身。語。意。地。至於心地。遠得殊勝。悅意之果者。超染汚心地。得至淨心果地也。如一切世人。未得身口意三平等故。不能入此心地。法門。如來悉離三業。衆過得三平等。至於一切諸佛。心地。謂淨善。提心。毘盧遮那。如來。悅意。心地。故。於一切中尊也。復次一切衆生。同有此性。如來秘密藏。具足。無缺。而不能自信。不自了知。如來明了。自證。而爲一切普開覺之。亦令同得此法。故名一切衆生中尊也。悅意。果。謂最後果。當知得是心地者。即毘盧遮那如來也。授與。謂有人傳授。復自觀察。修行而得。斯果。猶如人與其實。自悟。不從他得也。如上毘盧遮那。在花臺上。以次八葉。東方觀。寶星。佛亦名寶。幢。佛。南方開。散花。王。佛。因陀羅。亦是王義。若重言王不便。故存梵音也。北方鼓。寶。佛。改爲此名也。西方阿彌陀。其四隅之花。東。南。普賢。東北觀自在。西南文殊。西北彌勒也。其花。諸。衆。中。檀。佛。母。諸。波。羅。蜜。三。昧。等。佛。

母即虛空眼等也。此花葉下面執諸持明忿怒等皆在葉下。其花莖即以執金剛秘密主持之。以爲其莖也。復有無邊大海衆即金剛也。亦有種種供具花香之類。今略說之。下文更有安布方便也。其花莖下觀爲大海水海岸之外。地居天衆爲成三昧耶故須辨花等爲欲與一切入壇故。心念花而令人入地。居天衆各依方觀布之。住心品云。佛言菩提心爲因悲爲根方便爲究竟云。

釋云。猶如世間種子。藉四大衆緣。故得生根。如是次第乃至果實成就。名爲究竟。然以中智觀之。畢竟不生不滅。非不生非不滅。是故因果義成。若法不然。有生滅斷常之相。則墮於戲論。皆悉可破。因果義不成也。今行者觀心實相。亦復如是。出過一切戲論。如淨虛空。於內證所行。得深信力。薩婆者。心堅固不動。離業受生。成眞性生。萬行功德。從此增長。故曰菩提心爲因也。此菩提心。爲後二句因。若望生死中。爲因。善根提心。爲果。以觀佛法前相。故譬如有入聞知識言。汝今宅中。自有無盡寶藏。應自勤方便。爲開發之。可使周給一國。常無匱乏。彼既聞已。即生諸信。如說而行。乃至施功不已。漸見剎相。爾時於寶藏功德。應離疑惑。心堪能發起殊勝。加行故。菩提心即是白淨信心。義也。釋論亦云。佛法大海。信爲能入。如梵天王。請轉法輪時。佛說偈言。我今開甘露味門。若有信者。得歡喜。此

偈中不言施戒多聞忍進禪慧人能得歡喜。獨說信人。佛意如是我第一甚深法。微妙無量無數。不可思議。不動不倚。不著無所得法。非一切智人。則不能解。故以信力爲初。非由慧等。而能初入佛法。爲令如是淨心堅牢增長。經中次說大悲爲根。是能執持善猶如樹根。執持重業。花果使不傾拔也。又淨菩提心者。猶如真金本性明淨。離諸過患。大悲如智學工巧。以諸藥物種之。練治乃至鍛微柔軟。屈申自在。方便如巧。成就有所造作。隨意皆成。規製中權出過衆伎。故其得意之妙。難以授人。也。如摩訶般若所明六度十八空三昧道品。總持門等。皆入大悲句中。即彼萬行所成一切智之果。說名方便。由內具方便故。方便之業。即是利他。是以梵音。耶波那亦名發起。如從種子生果。還成種。故以爲名也。梵音謂悲。爲如虛羣。通是苦義。虛羣是剪除。慈即廣植嘉苗。悲如雲除草穢。故此中云悲即兼明。大悲也。且如行者修供養時。若奉一花。或塗香等。即以遍一切處淨菩提心。與供養雲。普作佛事。發起悲願。迴向羣生。拔一切苦。施無量樂。自善根及與如來。加持法界力故。所爲妙業。皆得成就。普於一切智地。乃至無餘有清界者。悉生根也。隨行者以無疑心。所修萬行。即由大悲地界所執持。故大悲。火界所溫育。故大悲。水界所滋潤。故大悲。風界所開發。生故。大悲。虛空不障礙。故。爾時無量度門

任運開發。由如芽根。莖枝葉次第莊嚴。即是於一心法具足。因緣之義也。方便爲究竟者。謂萬行圓極。無可復增。應物之權。究竟盡能事。即醍醐妙果。三密之源也。抄記云。問前三句。一者菩提心爲種子。二者大悲爲根。三者方便爲後。今就大悲藏曼荼羅說之。以中台爲菩提心。次八葉爲大悲。外三院爲方便也。若云此有二種。若有修行者。因中說之。有如來果地說之也。且如最外院八部等。世天。即是前八心中。從初解守齊已。正道至受用果等。也不然。有善根開發與已。去道相應。即是大悲胎藏。花臺之因也。如來以方便力。而引導之。乃至令成就世間八心。以來是外院之位。漸向裏也。及二乘亦在內。此次又知有勝法。無上心。稍進入第二第三。皆是大悲句也。次成佛果。入中胎。即方便句也。云云。又云。然此八葉。及中胎五佛。四菩薩。豈異身乎。即一毘盧遮那耶。爲欲分別。如來內證之德。表示于外。故於一法界中。作八葉分別說耳。且如菩薩東南。普賢者。何普賢是菩提心也。若無此妙因。終不能至無上。大果。故最初得名。次文殊師利者。大智慧。光發淨菩提心。如普賢經。次第乃至毘盧遮那。遍一切處。常樂我淨。波羅蜜等之所攝。成皆是淨菩提心也。次即說第一義空。我心自空。善惡無主。觀心無心。法不住法。等即妙慧也。以此第一義空之妙慧淨。彼遍一切處。淨菩提心。平等悲利。刀斷無始

時或於其中有本種子字宛然明者如其形色也如是見時自心亂息除湛寂心常一不為外緣所動也既如是見然猶是外緣次當引外向內心亦復如是夫圓明清淨即心之體性無別法也猶勤方便觀察內心故即見此圓明種子字唯是自心不復外緣也乃至若外圓明中見本尊等如上方便今內觀時即是自身作虛遣那等本尊也既如是與瑜伽相應即成隨分成就也以瑜伽相應所觀諸相即成即觀此心八葉如上方便即於此心花臺上為曼荼羅中胎其外八葉亦隨佛位列布也又云此八葉即是大悲藏第一重也爾時行者觀心八葉作中胎觀其身即是曼荼羅從心上為第二院從心以下至胎為第二院從胎已下第三世間天院諸尊形色相好各一差別宛然其自身中而現對之猶如親入佛會也然未見諸人猶未能如耳虛遣那作種、神變等但是觀心成就耳然有一事實實不虛所謂我即是我也我即是者決定諸信我即法界我即虛遣那我即是普門諸身此事不謬如上真言加持義中我即法界是也又云法身而有自在神變加持此不足疑也如瑜伽金剛頂中引數百喻大本廣說其意云如帝釋在天宮中其地一切皆琉璃內外清淨一：天來自居其宮室內而見帝釋常在其中宛然相對何以故以此地等一切地皆妙寶所成迭相輝映更

相引發彼不來此不去亦不相和合而修其故如此而實無生無所有不可不信也又如諸天在歡喜園放逸太甚爾時以其宿業力從樹林葉於中有法教之音呵彼天人令住正行爾時天等即暫止放逸心念善行然實一：樹等中求不可得亦不從天身中生不自不他而成此事又如與修羅戰時天鼓出聲安慰天眾令發勇健之想令修羅怖畏退散而實此鼓無形無住處但以說天功德眾緣所成皆不可思議況法身耶又如大梵天王在本宮中一切天眾念欲得見者無不皆現其前以諸天等知彼清淨行又端嚴相好第一故無煩惱貪欲等心為息故生無量善願隨願分進修淨行然梵王於本宮中不動不搖亦不作意我當普應於彼而各皆現其前皆作是念獨為我現為我說法是等世間皆作是念願尚有如是是不思議力何況如來法身而不能成就如是自在神力加持耶然常途說法或云法身靜寂靜如虛空無所動作都不說具足如是力用以為凡起神變皆是有為之心三昧之力而不言法體如是此其未了也云

已上總略明曼荼羅諸尊位竟已下別顯三重三分曼荼羅位三部四身諸尊相貌具緣品曰

如是真言者 普作四方相 漸次入其中 三位以分之 已表三分位 地相普周遍

復於一：分 差別以為三 是中最初分 作業所行道 其餘中後分 聖天之住處 方等有四門 應知其分劑

釋云次當入中先定中胎外界亦如前旋轉轉作四方相其八方相已定更不復作也次定第一重外界次定第二重外界亦同中胎法則其廣狹之量皆當展轉相半假令中胎縱廣八尺第一重當廣四尺第二重當廣二尺第三重當廣一尺阿闍梨言本調如此若恐大小相懸不稱者稍以意均測之於理無失也如是分竟復於一重一重更分三分其最向裏一分是行來周道故云佛子所行道次一分是安置諸供養物處次外一分是安置諸尊座位故此二分皆是聖天之位處也次於此外復作周匝界緣於此空位之中當運心觀察隨其方面分位相應諸尊皆都諸供養所以爾者為阿闍梨事有所忘誤安置諸尊或不周悉其應請召而無位大者皆當運心於中供養也分此三分作法緣於第一重外界之裏隨取少分用作界緣其間狹之量當以意裁之趣得稍通座位也於此界緣之內作三分均分之當先定諸尊座位內界分了次定行道供養中間界分如是第一重竟次於第二重亦從外向裏漸次分之次分第三重亦如是云

謂三重院皆設四門使中正均等開西向一門以通出入餘門以線界橫斷之體醴

云凡諸方開門皆隨彼方隅廣狹准爲九分取中一分爲門其餘八分則於門之左右各得四分所出入門稍令闊作自餘諸門以白色末作畫閉之又經文通門西向若有因緣向餘方開之於理無咎也

內胎八葉院第一具緣品云

內心妙白蓮

藏中造一切

十六尖具梨

八葉正圓滿

金剛之智印

遍出諸葉間

胎藏正均等

悲生曼荼羅

過此是其量

藥皆嚴好

釋云內心妙白蓮者此是衆生本心妙法

芬陀利花祕密標幟花臺八葉圓滿均等

如正開敷之形此蓮花臺是實相自然智

慧蓮花臺是大悲方便也正以此藏爲大

悲胎藏曼荼羅之體其餘三重是從此自

證功德流出諸善知識入法界門耳耳正

四葉是如來四智四角四葉是如來四行

約此現爲八種善知識各持金剛慧印故

云遍出諸葉間也如是十六法一皆等

法界乃至無有少分不平等所故其標相

亦與冥符人法各八放成十六人法皆無

生一皆互通申而長之則無量無邊故

此曼荼羅極小之量十六指大則如來

萬德皆稱物平施物無際德無窮無限也類樂是一切三昧門陀羅尼門六度十八空等如大般若之所說從此一類藥以加持神力故現出三重曼荼羅中一

種莊嚴眷屬也此是如來祕傳之法不可形於翰墨故寄在圖像以示行人若得深意者自當黑而識之耳今從此實相花臺中表大日如來加持之相其義已如前釋其所餘祕密八印品及圖說之

祕密品俱曰

最初正覺等

密中之祕密

及無量世間

彼所有圖像

四方普周匝

金剛印遍嚴

其上妙蓮花

於彼大蓮印

八葉悉圓整

十二支足句

其上兩足尊

以八曼荼羅

當知此最初

從此流諸壇

事業形悉地

釋云最初正等覺數置曼荼羅密中之祕

密無上大悲藏生及無量等世出世曼

羅同者即是如來最正覺究極之說也然

此大悲藏生前已說竟何故更說有何差

別耶然前雖說者是爲祕密更有祕中祕

若不得此法者設通達前法亦不得成故

爲最祕要也若解此者一切世間出世間

諸曼荼羅皆同用之無所不入也其作法

數置曼荼羅

大悲胎藏生

出世曼荼羅

大第說當聽

一門及說道

中羯磨金剛

開敷含果實

大空點莊嚴

善妙具類藥

普遍華臺中

導師成正覺

眷屬自圍繞

悲生曼荼羅

各如其本教

安置諸佛子

安置位

形

分

也

所

成

也

也

也

者先作四方曼荼羅其界唯用羯磨金剛智印周匝相連以爲其道唯安一門其十字中又作十字金剛印如前作之但以十字爲異耳其十字金剛印上畫作蓮華仰而半敷令此十字如花之莖也其花上又安八葉之花即如前五佛四菩薩方位也當以心想而置九點即是臺及八葉中各想一點也此點即是空之證此成正覺

義也此八葉及中當作方圓曼荼羅而畫本尊之像佛方壇善薩圍也此但是行人自爲己作不令人若作法時自在壇門而座自作灌頂等法然後得作一切法

事也此事尤祕但心存之不可形於紙墨也其臺上當想如上十二字眞言王令其字一分別置於壇上也更間連環置耶

以何爲次第耶又云含果實者蓮子或十或過減亦無咎經云流出者謂人了解

此祕密法一切世出世間諸法皆依本義相應可解也略有四種造祕之法謂事

業即是安初至末三形即本尊等悉地所成身安置位即本尊了此四法即通一切流出之法也

從此流出諸壇皆依本教所說也佛子者造後也謂金剛也又四菩薩者普賢文殊師利慈氏乾觀音是

其位也前緣起列衆中或以除蓋障菩薩用一事亦得亦此中用觀音爲正也已上

毘盧遮那曼荼羅竟次初正覺者最初說也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

救世圓滿光

離熱住三昧

釋云然後觀作寶蓮花臺寶王宮殿於中敷座、上置白蓮華臺以阿字門轉作大日如來身如闍浮檀紫磨金色如菩薩像首戴髮髻猶如冠形通身放種種色光被綃縠衣此是首陀會天成最正覺之標幟也彼界諸聖天衆衣服微妙乃至無有絲兩本質嚴淨不復假以外飾故世尊俯同其像也若作深祕釋者如來妙嚴之相法爾無減非造作所成故不以外寶爲飾乃至于十住諸菩薩猶因承佛神力得見加持身其於常寂之體如在離殼故以爲況也闍浮金亦是自然性淨色又最深明佛金剛智體最爲深妙通身放種種光即是普開示大慧明也又云從此實相花臺中表大日如來加持之相其義已如前釋所餘祕密八印下品及圖記之

轉字品曰當畫大悲藏生大曼荼羅彼安詳在於內心而造大日世尊坐白蓮花首戴髮髻鉢吒爲裙上被綃縠身相金色周身焰鬘或以如來頂印或以字句謂阿字門

釋云人於中台徐運布衆綵而作毘盧遮那之像也其像本形坐於白蓮花坐上以髮爲冠不加綃縠用極細細爲下裙更用極細羅縠輕紗用爲上服令內色相映內現也身作闍浮金色之深金極光瑩者是也其佛緣身皆生光焰相合爲髮連環不斷而遍身也所以曼荼羅中須造此

佛形者爲欲令彼弟子速生勝願及以加持之力成滿一切智身故先須造立也復大造壇有上中下法若弟子財力豐瞻堪能廣辦者師即當作畫色之壇爲示本尊身印之相故若力不能辦而作字壇即犯祕法隱覆之罪若觀弟子心稱殷重乃至不惜身命尚能捨身而奉於師何況當有所捨然實力不辦者應作字曼荼羅即於此置佛之處但畫作阿字即是如來之體也

悉地出現品偈云

第二正覺句

大蓮花王座

總持髮髻冠

於鏡曼荼羅

深遠住三昧

圍繞無量光

釋云第二正覺句者初觀本尊今但觀佛所以爾者一切尊形皆是見法身門故於鏡曼荼羅大蓮華王座深遠住三昧者又鏡中如有窟像觀此窟深中有如來在此窟中深遠而坐之也總持髮髻冠無量光圍繞離妄執分別本寂如虛空於彼中思惟作攝慧念誦

供養儀式品偈云

一切法不生

想念此真實

次當轉阿字

無盡利塵衆

千界爲增數

遍至衆生界

身語遍一切

自性本寂故

阿字置其中

成現日牟尼

普現日光內

流出火焰輪

佛心亦復然

闍浮淨金色

爲應世間故

跏趺坐蓮上

正受離諸毒

身被綃縠衣

自然髮髻冠

疏云一切法不生第二句現阿字義也想念者能觀心也置其中者八葉蓮中臺也

三成就大日門次當轉阿字者次者本不生法經言相寂心行滅假言強稱大悲之法應機顯現即能現阿字也次應兩足衆生爲兩足故即轉阿字成兩足象故言

次當轉阿字成大日牟尼也圓光者大日圓光猶如明鏡於明鏡中皆現萬物何況

塵苦本不生如來圓光千界者三千大千世界也增數者大千爲一數乃至不可說

不可說光焰謂所致法也流出者大日所放也轉者具德義謂降伏煩惱能生善芽

故名輪也光明者身也今開悟者口業故言身語遍一切也闍浮淨金色者從闍浮池

出金此池近在闍浮樹側由此得名於金中最勝也跏趺坐者凡坐法聖善之寺三

藏和上邊面受足先著在膝上右足次著

膝上名爲蓮花坐單足著左上名爲吉祥

坐也別此坐非聖坐也若欲求菩提學佛

坐爲得正受者入定相也諸毒者三毒相

也綃縠衣者金羅文也自然髮髻冠者非

從人作

三藏所譯儀軌偈云

正面住身前

觀一圓明像

清淨無瑕玷

猶如滿月輪

中有本尊形

妙色超三界

比闊淨檀金色淺而稍濁不得如彼自然鏡微清明以花葉上佛從心量因緣生故有差降也

抄記云次寶幢即云花開數佛何耶答曰自此是行義十度萬行資菩提心次第數葉芽莖葉花滋榮可愛故得名也

又云次即是梵阿平字是行也若但有菩提心而不具修萬行終不成果與前四菩薩義不殊其佛即是花開數也

私云彼文初釋四菩薩次後釋四佛故前四菩薩義云

現圖在南方葉金色右手屈臂仰掌向外垂下指端少側左方或圖指頭直下也左手向內執衣塔肩角置於胸側通肩被衣以前角掩左肩至後也餘相皆一種

阿彌陀如來
梵號 現圖不可不有打不
密號 清淨金剛
種子 真暗初一切邊際不可得故

或教移初
三昧耶形 開數蓮花

八印品云其曼荼羅如月輪相以波頭摩華而圍繞之

釋云曼荼羅如前作圓月輪但以四蓮圍之爲異耳中亦觀大日如來

具緣品云西方仁勝者是名無量壽釋云次於西方觀無量壽佛此是如來方便智以衆生無盡故諸佛大悲方便亦無終盡故名無量壽梵音翻額名爲仁者又

以降四魔故名爲勝者故偈具翻其義謂之仁勝者此二佛亦作真金色稍閉目下視作寂滅三昧之形諸佛例如是也花臺

四維者有四菩薩如下文說之私案此品先說鼓音次明彌陀故言二佛者指鼓音彌陀也

抄記云次花開數云阿彌陀何也此是受用佛即是成人果實受用其果不思議現法之樂皆得名也

又云次即暗字三菩提也次以萬行故成正等覺其佛名阿彌陀即西方也

現圖在西方葉身淺黃色二手相又仰在臍下屈二頭指橫二大指置頭指端是名

力端定印其袈裟亦與上同以前角掩左肩臂肘至後衣纏右腳

鼓音如來或云不動
梵號 現圖不可不有打不
密號 不動金剛
種子 真思得一切諸法遠離不可得

或或含如
三昧耶形 萬德莊嚴印師

八印品云其曼荼羅猶如半月形以大空點圍之

釋云曼荼羅半月之形而側以點圍之如具緣品云

北方不動佛 離惱清涼定

釋云次於北方觀不動佛作離熱清涼住於寂定之相說是如來涅槃智是故義云

不動非其本名也本名當云鼓音如來如天鼓都無形相亦無住處而能演說法音

警悟衆生大般涅槃亦復如是是非如二乘永寂都無妙用故以爲喻也

抄記云次鼓音佛者方便也既得無量大果豈自受用而已乎乃爲一切衆生演之

種一方便成所作智猶如天鼓之音無思而成事業故得名也又何前云北方阿闍者經誤也此是瑜伽義與此不相應以鼓音佛爲定也

又云次即是大涅槃其字曰真如是正覺之果故說也

現圖在北方葉周身金色右手覆掌垂著膝上指端觸地金剛頂經阿闍印也名觸地手左手仰掌橫置臍下偏袒右肩衣纏右腳

普賢菩薩或云如來現六
梵號 現圖不可不有打不
密號 真如金剛
種子 真暗初一切諸法邊際不可得

故

三昧耶形 蓮上劍 顯如常

八印品云其曼荼羅如蓮羅繪滿月之形金剛圖之

釋云其曼荼羅如滿月形者意取形圓也以四金剛圖之餘如前

抄記文云且如四菩薩東南普賢者何也普賢者是菩提心也若無此妙因終不能

至無上大果故最初得名藏品云時普賢菩薩即時住於佛境界莊嚴三昧

釋云此佛境界即是諸佛自證不思議平等心地莊嚴謂大悲胎藏曼荼羅從普現

色身遍滿虛空法界一時行菩薩道莊嚴種佛剎成就一切衆生隨起一種善根

皆具萬德故名爲普賢菩薩此即是大日圓因而佛是圓因之果今所說眞言正明

此義也住心品釋云上云普賢是自證之德本願已滿欲化衆生令得此道故

又云次列菩薩衆以四聖者而爲上首前明諸執金剛一向是如來智印今此菩薩

義兼定慧又兼慈悲故別受名也亦是是盧遮那內證功德如執金剛有十佛利微

衆衆當知是諸菩薩法門相對亦有十佛利微衆衆以加持故然各從於法界一門

現爲一善知識身也又般若釋論生身佛成道時阿難密迹力士等是名內眷屬舍利弗目蓮等諸聖人及彌勒文殊諸阿尼

跋致一生補處菩薩是名大眷屬今謂佛加持身亦復如是諸執金剛然持如來密印名內眷屬諸菩薩大慈方便普門攝受無量衆生補作法王行如來事名大眷屬故大品云欲爲諸佛內眷屬欲得大眷屬者當學般若波羅蜜也普賢菩薩者普是遍一切處義賢是妙善義謂善提心所起顯行及身口意悉皆平等遍一切處純一妙善備具衆德故以爲名此四菩薩即是佛身四德有所偏闕則不成無上菩提是故列爲上首以統座沙衆德諸大菩薩者其出梵文應云摩訶菩提薩埵釋論云菩提名諸佛道薩埵名衆生或云勇心是人盡欲得諸佛功德其心不可斷不可破如金剛山是名薩埵復次此人心能爲大事不退不轉大勇心故多衆生中起大慈悲成立大乘能行大道得最大處故必能說法破一切衆生大邪見大愛大我心等諸煩惱故名爲摩訶薩埵阿闍梨云據正義當云菩提衆多此索修是忍樂修行堅持不捨義也然聲明有如是法若論文字其義雖正音韻或不流便取便安之故世論師謂爲菩提薩埵傳習者欲隨順其辭就瑜伽宗薩埵略有三種一者愚童薩埵謂六道凡夫不知實諦因果行邪道修習苦因懣著三界堅執不捨故以爲名二者

有識薩埵即二乘也機覺知生死過患自求出離得著涅槃樂著心故以爲名三者求來功德未生願樂之心故以爲名三者菩提薩埵無上菩提提出過一切隨處數論種過失是一向純善白淨微妙不可譬類之義即是衆生本性不思議心也能思如是成道事願樂修行堅固不動故名菩提薩埵於如是人中功業最大堪能轉一切衆生故名摩訶薩

抄記文云然此八葉及中台五佛四菩薩豈異身乎即一毘盧遮那耳爲欲分別如來內證之德表示于外故於一法界中作八葉分別說耳又云若如來住自證之法則不能度人何以故此處微妙寂絕出過心量說何示入耶故漸次流出又觀普文殊普賢彌勒已在八葉中即大日如來本法身也爲度人故漸出于外故次圖中復有文殊觀音等以類可解也又云如八葉中普賢是菩提心文殊是慧彌勒是大悲此善提心者大日如來不離大日如來不離此大日如來別有慧也悲即是大日如來不離於大日如來別有悲也當知准此說之萬德皆爾猶如天台法身般若解脫義若但法身不得名法身之類與此相合也現圖在東南隅蓮葉通身肉色以下諸尊若肉色不記唯記異者頭戴寶冠有五佛或闍無佛而置寶又面少向右鬚白樹

著耳落環珞青珠鑿環釧半伽紺蓮已下
菩薩皆牛脚已下四菩薩頂背圓光皆有
重光或圓頭光有一光右手開肘仰側掌
屈名小指頭向右或圓掌向外餘同上左
手堅掌屈頭指執持蓮花上堅劍有光
焰或圓頭中指執之無劍焰此圖經顯
莊坐四菩薩同
文殊師利菩薩七

梵號 妙吉祥

密號 吉祥金剛

種子 阿 一切諸法本不生故

三摩耶形 青蓮花上金剛杵

八印品云其曼茶羅猶如虛空以雜色間
之有二空點

釋云曼茶羅虛空形也 雜色間錯此

是虛空也如空中含一切色像如來大

虛空智含一切法也其兩邊各一點按之

三藏儀軌云法住妙吉祥曼茶如虛空中

加二空點雜色間圍繞

玄法儀軌云文殊勝金色

住心品釋云大明之妙吉祥菩薩者妙謂

佛無上慧猶如醍醐純淨第一室利翻為

吉祥即是具衆德義或云妙德亦云妙音

即言以大慈悲力演妙法音令一切聞故

抄記云次文殊師利者大智慧先發淨菩
提心如普賢觀經次第乃至毘盧遮那遍
一切處常樂我淨波羅蜜等之所攝成普
是淨菩提心也次即說第一義空我心自
空善惡無主觀心無心法不住法等即妙
慧也以此第一義空之妙慧淨彼遍一切
處淨菩提心平等慧利又斷無始無明根
即入菩薩正位故雖有菩提心而無慧行
即不可成故次明文殊也
現圖在西南角蓮葉通身金色如童子相
頂有五髻頭有金線一道絞髻目睛上視
或圖無冠髻頂有五化佛餘相同上袈裟
前兩臂肘上向外膝上垂下而少向右或
圖端身而坐無有珠璣裙縷右脚右手屈
臂仰側掌指頭向內持劍有光焰左手堅
或圖當置側向內持劍有光焰左手堅
掌以屈頭中指執青蓮花上堅三股杵或
圖反掌當左端上執青蓮花上置梵座
觀自在菩薩八

梵號 妙吉祥

密號 正法金剛

種子 母

三摩耶形 開敷蓮

八印品云其曼茶羅猶如彩虹而遍圍之
垂金剛幡

釋云其曼茶羅如彩虹形有諸色間錯猶
如虹之暈色也其形如覆鉢其下平上有
金剛之幡也從上來諸曼茶羅有蓮有金
剛有點等今此曼茶羅一皆取以莊嚴
圖之相間錯也更周
抄記文云次東北觀音即是證也證謂行
願成滿得入此花臺三昧也若就未成果
時觀之此則差次淺深今以如來平等慧
觀從因至果是如來一身一智行耳是故
八葉皆是大日如來一體也若如來但住
自證之法則不能度人何以故此處微妙
寂絕出過心量說何示人耶
現圖在西北角蓮葉其寶冠中有坐化佛
頭少側左耳無落環或圖有璫右手堅掌
執開敷蓮花頭至菩薩右頭邊左手堅
掌向外小指少開或圖不開
彌勒菩薩九

梵號 妙吉祥

密號 迅疾金剛

種子 瓊

三摩耶形 蓮上澡瓶

八印品云其曼茶羅亦如虛空而用青點
數之

釋云、曼茶羅同前虛空青色、以衆多白點

圍繞之

玄法儀軌云、慈氏黃金色、虛空用青點

住心品釋云、慈氏菩薩者、謂佛四無量心

今以慈爲稱首、此慈從如來種姓中生、能

令一切世間不斷佛種故曰慈氏

藏品云、時彌勒菩薩住發生普遍大慈三

昧說自心眞言

釋云、如前普賢菩薩住遍一切如來境界

出生無盡莊嚴、今亦是、還遍一切如來

境界而起大慈隨種；衆生性欲施與正

法之樂、難云於一法門而得自在其實具

足一切法界門、如其自所通達演說心要

故曰眞言心也

抄記云、次西北方彌勒、卽是大慈大悲、但

是第二句義也、以此大悲藏增長成就妙

菩提樹枝條花葉故大脫彌勒也、若慧而

無悲則方便不具、不得成菩提、不能具六

度攝衆生也

入祕密位等品云、西北方慈氏菩薩

現圖在東北隅蓮寶冠中安塔耳著金

環、或圖置寶珠面少向左、自餘莊嚴同上

或圖無珠、右手以拳當腰執蓮、上置綠

瓶、或圖整拳、當胸持之、瓶有光焰、左手堅

掌向外少側、當腋上、或圖頭名小指裙縛

脚坐

方鼓音佛、第五東南普賢菩薩、第六西南

文殊師利、第七西北彌勒菩薩、第八東北

觀世音、當知此八印一、皆昆盧遮那印

如東方印則寶幢佛印亦是、大日如來印

他放此也、大印也

具緣品、第四日夜白檀位觀尊文說五佛

下畫壇文說內胎八葉了、卽明大日一尊

并有九尊

轉字輪品唯說大日一尊

祕密曼茶羅品、最初曼茶羅品、最初曼茶

羅八葉花臺說兩足尊導師

又云八曼茶羅眷屬自圍繞亦爲九位

出現悉地品說無所不至一切智、二箇

眞言

祕密八印品、說八曼茶羅及八印眞言

諸座表像

祕密品云

一切如來座

悅意妙蓮花

緣覺諸聲聞

當知所敷座

世界諸天神

赤色鉢曇華

彼稱爲座王

釋云、一切如來座及諸佛智了者諸佛子

歎菩薩具智慧也、一切諸佛子諸智者、蓮

持法門之身、如此花臺也、然世間蓮亦有

無量差降、所謂大小開合色相淺深各

不同、如是心地花臺亦、有權實開合等異

也、故云智者當知也、若是佛當開八葉芬

陀利花、白蓮也、其花令開敷四布、若是菩

薩亦作此花坐而、令花半數勿令極開也

其花或白或黃、或作寶蓮花者得、但赤色

者是世間花在下也、若緣覺聲聞當坐於

花臺之上、或坐俱勿頭花葉上、淺識傳謂

以爲一邊之智也、此是青蓮花也、此但是

青色之蓮、然更別有青蓮花種、非此類也

坐菱荷青蓮葉也、從蓮花所生葉也、若淨

居諸天乃至初禪梵天等世間立、號爲梵

等皆坐赤蓮花中、其色純赤、世稱爲坐王

也、若欲界天及地居等各隨其位而用表

之、如釋像卽畫須彌山王、山神坐山上、水

神坐水上、樹神坐樹上、城神坐城上、如是

甚多、可以意得耳、以下諸天但分地爲坐

謂欲界天等、或坐草或乾葉等也、念謂思

念也、復次三藏說西方蓮花有多種、一者

鉢頭摩、復有二種、一者赤色、卽今此間蓮

花也、二者白色、今此間有白蓮是也、非芬

陀利、優鉢羅亦有赤白二色、又有赤亦不

白者、形似泥盧鉢羅華也、俱物頭有赤及

青二種、又云俱勿頭是蓮花青色者、泥盧

鉢羅、此花從牛糞種生極香、是文殊所執

者、目如青蓮亦是此也、更有蘇藍地迦華

亦相似而小花分荼利迦花可有百葉許

色漸微黃乃至最在內者與華葉色相近

也此花又極香也昔琉璃王寄釋女大迦

葉於阿闍達池取此花養八功德水灑之

諸女身心得安樂命終生天因是投花於

池遂成種至今猶有之花大可徑一尺餘

尤可愛也此法花所引申者是曼荼羅

八業者也

四隅寶瓶

私云經不說此瓶今按俱舍經云於中若

有處空無尊位者應置一瓶上置般若

經匣讀彼經云若依是等文置般若諸

薩院瓶亦同之然圖無其經匣等現圖在

中胎之四隅馬腦寶瓶以綵絹纏頸以金

嚴飾瓶口插花枝上出半三貼杆

院界道

轉字輪品云

以此淨法界

自體如來

寂然而觀想

寂然光饒

第二布赤色

思惟字明照

煩初日輝

第三真言者

定意迦字門

身相猶真金

光明遍一切

大當布青色

思惟字門

淨除諸衆生

遠離一切過

思惟字門

淨月商估色

行者當憶持

本無大空點

最勝無能壞

次運布黃色

當隨於法教

正受害諸毒

金色同牟尼

超度於生死

大寂菩提座

身色如虹霓

最後布黑色

思惟字門

如劫災猛焰

能怖一切惡

降伏諸魔軍

釋云復以大日自身念布衆色等者謂下

綠色時阿闍梨當想思慮遮那如來或彼

印此印是廣大法界之印也

印此印是廣大法界之印也

如是想已先下白色爾時阿闍梨自想其

身即是法界是之體明白無染也如是

想念時非直我身如是一切有情亦復如

是淨除同如來亦離一切過者自身等如

來謂白色也白是法界體離一切過也然

所云一切有情皆同妙法界者當以何法

除一切怖畏

其綵甚玄妙

周遍生圓光

寶冠舉手印

降伏諸魔軍

釋云復以大日自身念布衆色等者謂下

綠色時阿闍梨當想思慮遮那如來或彼

印此印是廣大法界之印也

印此印是廣大法界之印也

如是想已先下白色爾時阿闍梨自想其

身即是法界是之體明白無染也如是

想念時非直我身如是一切有情亦復如

是淨除同如來亦離一切過者自身等如

來謂白色也白是法界體離一切過也然

所云一切有情皆同妙法界者當以何法

得之然此非無方便也謂入轉字門入此

若立作印皆須作此威儀也四佛皆作寂

然之形用此印也第二下赤色當憶持者

言阿闍梨當審諦也將下赤色時當想之

字此字照明如初出之色或赤或黃此

即赤黃雜也光明照赫奕此字即是寶幢

佛種子字也此是無能降伏最勝無比之

佛也兼想自身即同此佛除方便准前赤

色囉字安點加時當想迎字作真金色其

准前次下黃色時當想迎字作真金色其

焰亦然也是金色牟尼佛也牟尼佛是都號

也迦是作樂義以無作故永離諸定依

此三昧害諸毒光明一切遍也當想定依

教者用此字除衆生恐怖也而降伏諸

魔軍衆也其字如紅之外輪有青蓮之色

西方名紅爲帝釋宮也其光亦爾也餘方

便如前次下黑色想詞字如劫災大火得

時以大極盛故作紫黑之光此字亦火得

復如是也是阿闍如來其佛以大慈悲爲

護一切伏諸障故作見俱低態形兼作印

振於作障之者此俱低態眉如前說也此

尊名鉢羅底也里梵梵字也此印學左

手申左脚屈右脚也是此降伏通用印也

作金剛忿怒形不須作佛形也是二尊是

通一切用身印也

具緣品釋云又諸界道中央及第一重當

具五色光以白色爲周界竟次於其外布

具五色光以白色爲周界竟次於其外布

具五色光以白色爲周界竟次於其外布

具五色光以白色爲周界竟次於其外布

具五色光以白色爲周界竟次於其外布

具五色光以白色爲周界竟次於其外布

具五色光以白色爲周界竟次於其外布

赤色界。次外又布黃色。次外又布青色。最外布黑色。其第二重亦依。如上次第布白。赤黑三色。第三重周界。但布純白。一色皆極。令均調正直。漸次右旋布之。其行道及供養處外緣等。隨作一純色界。羅釀云。但周白色也。所以先自白色。從中向外者。明此菩提心。五種根力。漸次增廣。乃至住於大般涅槃。則週一切處。無所不在。故黑色最居外也。若從淺至深。屬開發淨菩提心。尊俯同六趣。爲初門。卷屬開發淨菩提心。若衆生入此明門。超百六十小時。則已出過世間上善薩位。故第三曼茶羅。唯以白色爲界也。第二曼茶羅。於白心之上。更加赤色。黃色者。亦是勸勇菩提心中。進修萬行。黃是如來念慮。萬德開敷。爾時即入重玄門。居寂光土。乃至迹居補處。猶故固不識一人。故第二重。但以三色爲界也。第一重曼茶羅。於三色之上。更青色。黑色。青色。是大空三昧。所謂如來身口意密。無盡加持。故作大虛空色。黑謂如來壽量常住之身。如是妙身。畢竟無像。故作深玄色。此二句。是如來秘密藏。非普爲一切衆生。故名內眷屬也。又入此深玄色時。即如來自證中胎花藏。爾時見五智色。皆同一法界色。何有淺深之殊。而諸衆生有漸入者。有超昇者。有頓入者。然其所趣。畢竟同歸。故云一切內深玄也。

又云。問中云。當以何色。今此答中。具用青黃赤白黑五色也。偈云。先安布內色。非安

布外色者。是答云。何布色。何處先起。何處後起也。潔白。以爲初。赤色。爲第二。如是黃及青。漸次而障。著一切內深玄。是謂色先後者。是答是色。誰爲最初也。白是毘盧遮那淨法界色。則一切衆生。本源故。最爲初。亦是寶幢。如來色。既發菩提心。於明道中。降伏魔怨。滅除蓋障。故第二黃是娑羅樹王色。以成正覺時。萬德開敷。皆到金剛實際。故第三青。是無量壽色。既到金剛實際。故即以加持方便。普現大悲。曼茶羅。如淨虛空中。具含萬像。故第四黑。是鼓音。如來色。所以乘普門之迹。著是顯本。本者。即如來自證之地。住大涅槃。若捨加持神力。則一切心量。衆生非其境界。是故其色幽玄。而最居後也。復次。如世間淨白。先受染色。故最初黑。是染色之極。以最深。故不可復加。是以居後。曼茶羅色。義亦然。白是越百六十心垢。義此名信色。故最初赤者。大勸勇義。是精進色。故第二黃。謂一念相應時。定慧均等。七覺開敷。是名念色。故第三青者。大空三昧。義是名定色。故第四黑者。謂大涅槃義。即是如來究竟之慧。是名慧色。故第五。或有說。言白色。最初黃。爲第二。赤爲第三。青爲第四。黑爲第五者。此約受染淺深。有容有上之義。又白是信義。最初黃者。猶如金剛。不可涅槃。即是進義。故第二赤。謂心障淨除。光明顯照。即是念義。故第三餘。如上述。法門所表各殊也。復次。白是寂災色。如來部義。故最初黃。是增益色。運

花部義。故第二赤。是降伏色。金剛部義。故第三青。是成辦諸事。亦出生隨類之形。故第四黑。是攝召義。即諸奉教。忿怒等所。爲衆務。故第五。也。抄記文云。又菩提黃色。是金剛性。火行赤。是火義。即同文殊之義。萬行以妙慧爲導。不得瞋惡。而有作也。次成菩提。提白色。是圓明究極之義。又是水義。如我昔所願。今已滿足。凡一切衆生。皆令入佛道。爲是事故。是起大悲。故也。次即是。大涅槃。迹。復返本。衆生有緣之薪盡。則如來方便之火息。故涅槃也。佛日已隱。於涅槃山。故色黑也。中心空具一切色。已隱於淨持世界。曼茶羅普門之會。畢竟清淨。無所不有也。

青龍儀軌云。大衆色界道。羅白色。羅赤色。連黃色。花印。羅青色。訶。黑色。界道。金剛大摩印。出現品云。

一切金剛色 嚴淨同金剛
彼中諸障者 攝伏心迷亂
四方相周匝 一門及通道
金剛互連屬 金剛結相應
又云。四角金剛標

釋云。造曼茶羅。初第一重周匝。畫金剛。此壇三重。作皆以金剛爲界。其方神諸佛菩薩等。在後有說。處此中未分別也。此中布列諸尊。總同前位。但以金剛相連結爲異耳。所畫金剛周匝。爲異。畫此皆令清淨。令無過。謂圓整端妙也。其金剛相周匝。如此。悉皆黃色也。即是金剛色也。此有三事同。

於金剛也。同於金剛體。同金剛名。同金剛嚴淨。同金剛。即是淨妙。同金剛也。以此三事。同於金剛。無有能破壞者。無能勝者。無能降伏者。若作此金剛界已。令諸為障者。悉皆迷惑。無敢繞者。既得離障。則所成藥物。易得成就也。云四方角者。此有二義。謂壇正四方作。又金剛印亦四方作。亦正當四方面也。云金剛結者。如上周匝安金剛皆股。相連即是金剛結義也。安一門并緣。緣即如上義也。相應者。謂此門隨事相應也。上成就門向東中成就向北及西下成就令門向南也。其界金剛相連。亦是金剛義。

又釋云。又此字外作四角金剛標欄。同三股金剛。更互而相又而作之。

現圖內胎界道具五色也。最內白色。大黃色。次赤色。次青色。最外黑色。其餘第一第二之院以細草為界道。

大悲胎藏普通大曼荼羅中諸尊種子標幟形相聖位諸說不同記卷第三

表紙裏曰

如來部壇第二上方
蓮花部壇第三下方

第一重如來部壇第二上方

一切如來智印一

梵號 不可打不響不可受不可受

密號 發生金剛

種子 或暗或明 邊際不可得故

三摩耶形 三角智印 遠離不可得故

秘密品云

復次秘密主

猶如淨圓月

一切佛三角

空點為標幟

從彼真言主

以無疑慮心

釋曰。此佛部曼荼羅作圓曼荼羅其圓如

月。中白如貝色。此圖中先作白蓮花。上

繫三角此三角中作赤色。其中畫佛像也

更何佛 繞三角以金剛圍之。如圖也。繞三

角置點。標也。更其外輪作光。如却敵形

也。圓外周匝安點。此點一。皆是本尊

遍而流。普出者。謂想光從佛身中流出。漸

次流布在三角外也。真言主謂本尊也。遍

身有光流出。前大壇中亦有三角印。與此

用處不同。前者但是印。此中置佛或置印。

作法圖具於彼也

私謂言前壇者。緣品所說壇也

彼頌曰

彼東應盡作

三角蓮華上 一切遍知印

光道遍圍繞 其色皆鮮白

釋曰。次於東方內院當大日如來之上。畫

作一切遍知印。作三角形。其銳下向。純白

色。光焰圍之。在白蓮花上。即是十方三世

一切如來大勤勇印。亦名諸佛心印也。三

角是降伏除障障義。謂佛坐道樹以威猛

大勢降伏四魔得成正覺。鮮白是大慈悲

色也。如來師子奮迅大精進力。正為是事

因緣。乃至放大悲光。常遍法界。故云普周

遍也

又云。一切如來位。但觀一佛。在金壇中。即

同一切佛身

轉字品云。東方一切諸佛以阿字門及大

空點

釋云。中台之外院直東作梵惡字

現圖在於第一重東方之中西國萬字印。

大般若云德受在三角壇印上有光焰其三角壇具五色最內紺色次青色次赤色最外紺色上有焰光在寶蓮上或圖紅蓮又一印在三角尖頭亦有光焰三角外有圓光最內青色有光焰形次赤光赤青間有金界其次紺色如却敵形赤紺間亦有金界最外亦有金界

優樓頻螺迦葉二

梵號 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

密號 善巧金剛

種子 或保通 因不可得故

三摩耶形 梵號印 損滅不可得故

已下二聲聞玄法等儀軌依現圖列名五大院云此二迦葉本是釋迦生身眷屬經疏諸軌此處不說竊疑天竺受茶羅中以此院近釋迦院故繪匠便畫而已現圖在遍知印東之左邊合掌當心身向北方安經坐座具上無光或圖半跏蓮座被赤袈裟袒右肩已下並比丘像也

伽耶迦葉三

梵號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

種子 或保通 因不可得故

三摩耶形 梵號印 行不可得故

現圖在遍知印東之右邊右手豎拳屈頭中指或圖圓臂仰拳向外垂下指端礙開大指左手仰拳置臍上或圖餘相如前披淺紫袈裟或圖有頭光赤衣半跏蓮座左拳向內置臍上身向南方或圖唯面向左佛眼佛母四

梵號 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

密號 殊勝金剛

種子 或保通 行不可得故

三摩耶形 佛頂眼

具緣品云

次於其北維 道諸諸佛母

是曜真金色 編素以為衣

遍照猶日光 正受住三昧

釋云次於大勤勇北至於北維置虛空眼

是毘盧遮那佛母也佛母義如般若經佛

母品中廣說真金是如實相之體畢竟

淨句是彼教門之外飾故曰編素以為衣

一切較論滅時心日光明無所不照故曰遍照猶日光恬怕一心人乃能見此故其標幟猶如天女住於正受之像也

祕密品云

復次祕密主 先說曼荼羅

諸佛菩薩母 安置壇形像

方正真金色 金剛印圍繞

最勝曼荼羅 今當示尊相

彼中大蓮花 踰越於中分

中置如來頂 應作如來眼

而至三分位 遍布彼種子

自住光焰中 遍布彼種子

釋云次說佛母曼荼羅前布置曼荼羅形

先應知此謂金剛色前但列名未辨尊形

及印今列之也安置壇形像方正真金色

以金剛為界圍之也最勝曼荼羅上者今

示尊形自上者謂自此當說也謂此佛母

曼荼羅於諸壇最為上勝也次於曼荼羅

中作蓮花黃色有炎蓮上作頂印如佛頂

鬘形令頂高降降雲兩眼形也若作佛母

形者當如天女像心置種子字或可但畫

印即或但作字耳若佛頂為中胎諸佛

眼等為眷屬圍繞也佛恒身火炎中作住

種子布之謂此印於炎中住中置種子即

是也越於中分而至捨三分位謂捨三座

位而置佛眼

轉字品云伊舍尼方一切如來母虛空眼

應畫伽字 釋云又於東北方向在方置打字此伽字

即是虛空眼也是一切佛及菩薩之母也
藏品云時見虛遮那世尊樂欲說自教迹
不空悉地一切佛菩薩母虛空眼明妃真

言

釋云如前諸大尊等各於自所通達法界
門說自心及眷屬真言皆欲如其性類引
攝無量衆生令於彼法門得自在故今見
虛遮那又欲令彼一切諸法界門進修修
習者乃至一毫之巧不唐捐故諸有所
作無不成就如般若經初品所開示故從
一門者生如來普門大智身故復說心
王自證之教所謂摩訶般若一切佛菩薩
母明妃如大品佛母品中演說其義以如
來加持之教本來不生故無有足跡可尋
是故不空教迹遍一切處若有延可尋是
則生滅行處非自教之迹也

現圖在通知印之右菩薩形像遍身肉色
以紅錦爲衣此二異經說項下璽珞之外
繫著青珠鬘耳著金璽臂有璽珞冠著青
珠貫或圖無珠或圖璽環其頸冠璽珞上
服下裙袖莊嚴並如常者更不記之今
只記異者也以下諸菩薩准此可知其肉
色是通色也餘章若身肉色座蓮紅色者
不更記之已下諸菩薩頂背圓光皆爲重
光結伽黃色蓮花已下菩薩全胸或圖座
白蓮花兩手定印如大日印報山曼荼羅
通身金色面有三目私云現圖似經

七俱胝佛母五

梵號 毘盧遮那菩薩

密號 最勝金剛
種子 囉祖初 離一切遷變故
三摩耶形

經及義釋不說此像玄法等儀軌則依圖
位列其名現圖在佛眼右身淺黃色冠當
額上垂著珠貫或圖無有十八寶於寶冠
中有一化佛或圖冠中置青寶臂著璽珞
白紗綺身疑綃縠衣狀其腕絡者未詳可
鞠或圖著花鬘著珠貫右手堅掌小指微
開一手堅掌屈無名指當心山圖屈一手
頭臂堅掌向左持劍一端向上二手垂臂
堅掌向右舒屈頭指小指以大中名執數
珠鬘三山圖持一手向右執斧或圖作拳一手
仰掌指向右圖著珠一手舉屈臂堅掌屈
中無名小指以頭指拈堅五股杵或圖持一
小指出一手舉臂向外奉持花籃三山圖持一
手垂臂堅掌向右手或圖向左手執持開敷
紅蓮或圖屈小指開敷一手仰掌大名相
捺當心或圖屈中指拈紅蓮一手仰掌指頭向
左持細色瓶口押紅蓮或圖屈小指一手下
臂向左執持操瓶或圖一手下臂堅掌持
瓶一手堅掌向左執索或圖一手下臂堅
掌向左甲頭指拈輪或圖一手下臂堅掌
舉屈臂堅掌中一指持商估或圖仰掌指
外左持梵篋疑誤歟或圖一手舉屈臂仰
掌執梵篋申其小指不結跏坐紅蓮上
大勇猛菩薩六

梵號 毘盧遮那菩薩
密號 毘盧金剛

種子 囉迎初 離作業故
三摩耶形 如意寶

祕密品云
次一切菩薩 大如意寶尊
遍彼曼荼羅 闕白而四出
遍寂極清淨 滿一切希願
釋云前說菩薩部中著布種子謂於壇中
遍布之也未說者今說之凡是諸菩薩應
須作曼荼羅者皆同此義也其曼荼羅當
作圓明之像令極白淨於中作十字跋折
羅蓋各置標大真陀摩尼如意珠標其
頭皆置如意珠有光炎也其本尊菩薩
於十字心置之諸餘菩薩在大院中大第
而布更外置八部也標白是寂淨色當極
分明淨寂然而住此等菩薩皆能施一切
願也寂然是息災義也
具緣品云

復於彼南方 救世佛菩薩
大德聖象印 號名滿衆願
真陀摩尼珠 住於白蓮上
釋云大復於大勸勇南至於南惟作一切
諸佛菩薩真陀摩尼印此是淨菩提心無
邊行願之所集故常能普雨世間出世間
一切財寶諸救世者皆從性淨蓮花臺中
現如是寶故云住於白蓮上阿闍梨言此

五吉祥願蓮花六金剛大慧七摩訶如來
頂八豪相藏九釋迦牟尼大鉢十施無畏
者十一與願十二恐怖諸障者三十一切佛世依
悲生眼四十五如來心七如來
勝八如來腰九如來藏十二大界十三無堪
忍大護二十普光二十如來舌四十二如來
語門五十二如來牙六十二如來辯說七十如
來持十力三十八如來念處九十一切法平
等開悟三十普賢如意珠三十慈氏三十
二尊印真言

釋云如來甲真言闕之

或本云此如來甲及舌印先釋諸漢經及
疏中闕後無畏三藏和上於梵本及圖中
勘得云

青龍寺軌出如來身會諸尊三十二印真
言入佛三昧一法界二法輪三大慧刀四
大法螺五花坐六金剛慧七如來頂八如
來頂相九豪相藏十大鉢十一施無畏十二
願滿十三悲生眼十四如來索十五如來心十六
來勝十七如來腰十八如來藏十九普光二十如來
甲二十一如來舌二十二如來辯說二十三如來
牙二十四如來牙二十五如來牙二十六如來
如來念處二十七一切法平等開悟二十八普
賢菩薩如意珠二十九慈氏菩薩三十無畏
明起三十一無能害力明起三十二轉十
私云其飾像鈎大界無堪忍四尊不取之
而相加具緣品如來甲如來頂相轉字品
無間力無能害力四尊并有三十二尊
蓮華部壇第三右方

觀自在菩薩一

梵號 妙吉祥庵摩羅

密號 正法金剛或本淨金剛
種子 得義 或具安 諦不可

三摩耶形 初剃蓮花師

祕密品云

復次祕密主 觀世自在者

祕密曼荼羅 佛子一心聽

普遍四方相 中吉祥商估

出生鉢曇花 開敷含果實

上表金剛慧 承以大蓮印

布一切種子 皆在曼荼羅

諸吉祥受教 珠妙作標相

得自在者印 皆在曼荼羅

釋云次蓮華部

此語屬上件世出世間畫者此同亦可

名有也言世出世有無量曼荼羅欲說

合善趣也移在上管知此是最初悲生

壇

私云此語已下釋中胎文也爛脫在此

故云此語屬上件又云移在上是等皆

示釋爛脫文也傳寫者書來向矣故諸

本皆有此文

此但是祕密曼荼羅也若作扇底迦等方

圓赤白及天等各依本也雖作圓曼荼羅

然本尊座有方圓各依舊也作方曼荼

羅內畫商估商估上有蓮花上有金

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

剛上有蓮花上有蓮花上有蓮花

轉字品云。夜叉方觀世自在蓮花印。并畫一生補處菩薩眷屬。

釋云。北方觀自在及彌勒賢劫一生補處菩薩。以為眷屬。置蘇字又置婆字。

藏品云。爾時觀世自在菩薩。入於普觀三昧。說自心及眷屬真言。

釋云。此即是普觀三昧。如上所說。大悲胎藏曼荼羅。有無量法門。就一。門復有無根緣無量方便。猶如虛空大海不可度量。

又隨入一法門。即具一切法界門。如是不問而同。不異而異。唯佛智慧乃能知之。入此三昧時。即能於念。中以普觀遍觀。具足明了。故名普觀三昧。時觀自在菩薩。從此三昧中。以平等真語說普觀之心。及得大勢等法門眷屬。以同是蓮花部故也。

現圖在第一重右方第一行中。冠中坐化佛。不著耳環。或圖有環。著珠。此圖袈裟前襟繫肘。自內至外垂下。至座上。左手豎拳。當心持含紅蓮。或圖含白蓮。右手側豎拳。屈四指開花。或圖豎掌屈中名指。其頭小指微屈開花。或圖紅蓮半跏坐蓮花上。已下諸菩薩。多分半跏。若異者必記之。其常莊嚴。更不記載。

蓮花部君吒利梵號。以如香。

密號。降伏金剛。

種子。香俱。離作業故。

三摩耶形。含蓮花圖。

現圖在觀自在前右通身綠色。火髮向上。或圖肉色。著耳環。山圖面有三目。頭金線冠。使者眷屬多分皆著此冠。無相。而作怒相。兩手大指押小指甲。餘如三脇交臂。各持一含蓮花。或圖山圖。右手仰掌垂下。指頭左拳當胸。私案。此圖尊恐多羅使者。歎已下蓮花部使者等。無顯光身光。或圖唯多羅菩薩二。

梵號。男。不。不。

密號。悲生金剛。或行願金剛。

種子。不。或。或。不可得故。

三摩耶形。青蓮花已開却合師。

蘇摩呼云。多羅。此云妙日精。云明妃也。具緣品云。

彼右大名稱。聖者多羅尊。

青白色相維。中年女人狀。

合掌持青蓮。圓光摩不遍。

輝發猶淨蓮。微咲鮮白衣。

釋云。大於觀音右邊畫多羅菩薩。凡諸聖者皆面向大日。今言觀音右邊即是座西。

他皆放此。亦是觀自在三昧。故作女人像。多羅是眼義。青蓮花是淨無垢義。以如是普觀攝受群生。既先時亦不後時。故作。中年女人狀。不太老。太少也。青是降伏色。白是大慈色。其妙在二用之中。故令二色和合。不青不白也。其像合掌。中持青蓮花。手面皆向觀音。如微咲形。通身圓光。如淨金色。被服白衣。首有髮髻。作天髻形。不問大日。皆冠也。

藏品釋云。如大五百多羅尊。皆從觀自在眼生。喻密語以爲阿。陀佛姊妹也。

現圖在於觀自在右。身青白色。或圖肉色。似天女相。頭有金線一道。交髻當額上。有坐化佛。或圖寶冠。著襴衣。或圖袈裟。衣。兩手合掌。或圖合掌持青蓮。山圖形。同現圖。而持青蓮。私云。此尊所著之衣。師口傳。瑞摩云云。未詳所出。恐集經所說。襴襦衣。默當問明師。身少內院坐。

多羅使者。梵號。不。不。

密號。

種子。地。法界不可得故。

三摩耶形。含蓮花圖。

現圖在多羅前之右。兩手合掌持於含蓮。

長跪蓮座身向內院或闔著矢衣不被袈裟山圓三日怒相大指抑小指甲交臂私恐此圖尊卑此利歟已下使者皆無光冠紺耳端坐蓮座其蓮一層平數似龍狀或闔無光

大明白身菩薩三

梵號 妙吉祥菩薩

密號 常淨金剛或放光金剛
種子 囉婆通 諦不可得故
三摩耶形 開敷蓮花圖

所傳圖有金色菩薩白色菩薩又云如金色像等明依名辨之蘇摩呼云嬌哩此爲金色相或金顏云八明妃也蘇悉地云

嘴反 喇現圖在多羅右身淺黃色山圖青色頭有金線冠或闔寶冠著含蓮花莊

冠面向左方小腹面視或闔但向左右手屈臂仰掌當胸垂下指頭攔開大指或闔

當心左手開肘仰掌指頭向左以屈頭中

指執開蓮花或闔頭中名小指執之

馬頭觀世音菩薩四

梵號 觀世音菩薩

密號 迅速金剛又敬食金剛

種子 舍含藏 因不可得故

三摩耶形 馬口師

祕密品云

阿耶揭哩婆 如法住三角

曼荼羅圍繞 嚴好初日暉

當在明王邊 巧慧者安立

釋曰何耶揭哩婆此云馬頭在三角壇中

畫之

又云三角中猶如日出之暉謂日初出赤

黃色也在明王邊側者在大勢至側也若

作馬頭曼荼羅者當在三角中置之在外

三重曼荼羅亦皆隨之作三角也作此時

何耶揭哩囉在中即移觀音替居勢至之

處餘者眷屬皆圍繞之餘皆週互可意得

耳

具緣品云

近聖者前作 大力持明王

晨朝日暉色 白蓮以嚴身

赫變成談臺 吼怒牙出現

利爪獸王變 何耶揭哩婆

如是三摩地 觀音諸眷屬

釋云大於觀自在菩薩下置何耶揭哩婆

譯云馬頭其非黃非赤如初出之色以

白蓮花爲髮塔等莊嚴其身光燄猛威赫

突如髮指甲長利雙牙上出首髮如師子

項毛作種種吼怒之狀此是蓮花部忿怒持

明王也猶如轉輪王寶馬巡履四洲於一

切時一切處去心不息諸菩薩大精進力亦復如是所以得如是威猛之勢於生死重障中不顧身命多所摧伏者正爲白淨大悲心故用白蓮髮塔而自嚴身也已如法建立觀音諸眷屬竟

祕密品云是蓮華部忿怒明王如觀自在

菩薩於一切法界門以善眼遍觀而得自

在今馬頭尊邊以此觀自在力從一切法

界門大摧三摩拔苦衆生馬頭即是精進

義也

現圖在大明白身右通身赤色山圖赤黃

色三面三目或闔無左右面作忿怒形上

齒咬下唇兩牙上出山圖開口笑狀頭有

金線冠無冠紺或闔寶冠有紺二端屈曲

飛鬘著耳環有金珠子額有坐化佛頂

上白馬頭出現兩手合掌屈頭指甲相合

其無名指外又或闔四臂兩手作印如前

右一手屈臂在前手背向外內執三股鈎

著紺左一手垂屈臂堅掌向外屈頭中無

名指其小指少屈而執含蓮山圖亦四臂

二手合掌屈頭名指含印頭向下當心右

鏡左數珠被天衣無臂鍊著青珠鬘腰帶

左端自脛上外出垂或闔無天衣帶如常

著脚環堅右膝左足指環向左又屈四指

二圖右足踏左跌

毘哩俱低菩薩五

梵號 妙吉祥菩薩

密號 降伏金剛

種子 五物里 諸有不可得故

三摩耶形 珠璽

祕密品云毘俱知蘇摩呼云志勾抵此云
忿像云八明起也
具緣品云

右邊俱抵

手垂數珠璽

三目持髮髻

尊形猶皓素

圓光色無主

黃赤白相入

釋云觀者左邊置聖者毘俱抵其身四手
右邊一手垂數珠璽一手作施願印左邊
一手持蓮華一手執軍持而有三目如摩
醯首羅像首戴髮冠如毘盧遮那髮髻冠
形所云持者如言地持萬物即是戴承之
義也其身潔白圓光圖之光中具有黃赤
白三色不純白赤黃故云無主凡黃爲增
益色白者寂災色赤者降伏色以此三昧
光中兼具三力是故用爲標幟也
藏品釋云右毘俱抵是觀音眷屬如持明
藏中說一時執金剛於佛會中出現無量
威猛眷屬一切大衆皆生恐怖時觀自在
於額上戴中現此菩薩如今人忿時額上
有波浪數文梵語謂之毗俱抵故以爲名
也毗俱抵出現時諸執金剛皆大恐怖入
金剛藏身中被尋以忿怒形進至金剛藏
前金剛藏亦復恐怖入如來座下而作是
言願佛護我佛謂毗俱抵言姊妹汝住彼

即住立白佛言唯佛所教勅我當奉行於
是諸執金剛怖畏亦除皆大歡喜言此大
悲者而能現此威猛大勢甚希有也所以
然者執金剛眷屬用畢竟空智摧滅人法
顛倒無復遺餘乘此威猛之勢并欲損壞
大悲功德是故觀自在者爲護蓮花藏故
以毘俱抵三昧而折伏之然此大悲忿怒
相至中道亦當止息故佛告言姊妹汝住
也

現圖在觀自在之左或圖面有三目冠中
化佛被繡衣繫青珠璽自前至後其中
至腕唯被袈裟無珠耳著環或圖四臂右
手屈臂仰側掌指端向下大指少開或圖
當膝側仰掌垂指大指小屈次手開堅肘
仰掌指端向右屈頭中名指繫數珠璽
或圖無珠恐脫厭左手堅掌屈頭中指執
開蓮花大手開堅肘仰掌指頭向左屈頭
中指二指間夾持深瓶項或圖垂臂開肘
掌向外指頭向下屈頭中指二指間而執
之此圖經經裙坐
奉教

梵號 妙吉祥
密號 蓮室哩
種子 囉嚩哩
三摩耶形

所傳圖位蓮花部奉教蓮花部女奉教在
能授一切尊右現圖闕其名位或圖在毗
俱抵前右右手開肘少堅仰掌指端向手
掌持日輪山圖右手堅掌大指頭指相捻
左手向內持蓮上滿月左執蓮花
大勢至菩薩
梵號 妙吉祥
密號 持輪金剛
種子 嚩婆囉 諸不可得故
三摩耶形 未數蓮花

祕密品云及與大勢至
釋云其次院安大勢等處周遍作光勿生
疑慮也以本種子巧安置之而作種子也
具緣品云

大近毗俱抵

畫得大勢至

被服商佉色

大悲蓮花手

滋榮而末數

圍遮以圓光

釋云大近毗俱抵左邊畫得大勢尊如世
國王大臣威勢自在名爲大勢言此聖者
以至得如是大悲自在之位故以爲名所
以持末數蓮花者如毗盧遮那實智花臺
既成果已復持如是種子普散一切衆生
心水中更生末數蓮花此尊皆同是處亦
能普護一切衆生潛願之善使不敗傷念
增長即是蓮花部持明王也

現圖在於毗俱低左或圖身淺黃色冠額有珠或圖冠中深瓶無珠右手側整掌屈頭指以下四指或圖屈中無名小指山圖執三貼或左手整掌執開合蓮花或圖整著花鬘面少側左或圖端而蓮花部發生菩薩七

梵號 瑪山不 瑪山不
密號 無盡金剛
種子 無量壽 諸不可得故
三摩耶形 開敷蓮花圖

現圖在於大勢至左有冠額珠或圖冠中寶無珠右手整掌屈無名指或圖屈四指山圖屈中指左手垂下當腰覆掌執開蓮花面向左方或圖眼少下視坐黃色蓮華寂留明菩薩八

梵號 瑪山不 瑪山不
密號 定光金剛
種子 阿婆 諸不可得故
三摩耶形

蘇悉地上云蓮花部中大忿怒施婆縛訶云

現圖在第二行西邊第一戴金線冠繪二第屈曲向上或圖無繪面向左方少仰視右手舒臂少舉肘反掌向上大指少屈或圖整掌向外左手側整掌舒頭指當心或圖一手整掌中頭著天衣於左膊上太飛

其兩端微屈曲向上其左肩下垂髮亦飄或圖其髮如尋常不異整左膝坐或圖左足在右足前為異坐黃蓮上或圖紅蓮腰帶右端自膝上垂或圖如常大吉祥明菩薩九

梵號 瑪山不 瑪山不
密號 集經云摩訶室哩曳
種子 常慶金剛
三摩耶形 未敷蓮花圖

祕密品釋云空處當置七白吉祥一青有二使者此經但略言之自別有觀音部法中具載當別詳檢也更問云

現圖在於寂留明左圖淺黃色耳著環珠或圖環右手當腋上側整掌屈名小指或圖屈中無名山圖屈中指左手開整肘執掌指頭向左屈中名指頭小指少鉤屈執開合紅蓮坐白蓮上或圖面少側左蓮花部使者

梵號 瑪山不 瑪山不

密號 含通
種子 因不可得故
三摩耶形 盤上蓮圖

祕密品釋云七白吉祥一一皆有二使者所傳圖蓮花部使者在馬頭左現圖在大吉祥明前之右兩手持金盤上置蓮花身向內院長跪整左膝坐蓮座或圖長跪披著天衣著冠繪在背屈曲垂下或圖常項頸痛似光形及其兩端飛騰不披袈裟無光

大吉祥大明菩薩十

梵號 瑪山不 瑪山不
密號 靈瑞金剛
種子 阿婆 諸不可得故
三摩耶形 開敷蓮花圖

現圖在大吉祥明左右手整掌屈中名指頭指少屈或圖屈屈中名指山圖屈中指左手握拳當腰側持開蓮花或圖屈屈中執面向左方垂髮辮之或圖繫青珠璽盤供養菩薩

梵號 瑪山不 瑪山不

密號 大輪金剛
種子 雲體
三摩耶形 花鬘圖

所傳圖位有蓮花鬘現圖在大吉祥大明
前右面向左方右手掌屈中名指左手
開肘仰掌指端向左少屈四指或圖右手
仰掌向外少屈四指左手如現圖二手持
一珠鬘現圖恐脫鬘解披天衣二端飛上
或圖無髮裝
如意輪菩薩十一

密號 現圖
密號 持寶金剛
種子 祇陀哩師
三摩耶形 如意寶圖

蘇摩呼云滿意願云七真言主
現圖在大吉祥大明之左通身黃色冠有
化佛著耳環珠六臂右手掌側掌少開小
指承額頭就手次手掌持寶寶有光發
當心次手中臂置右膝上垂下向內屈頭
中名指小屈小指執念珠鬘或圖申小指

左手申臂垂下指頭向左按金山上其金
山在左膝後次手屈臂從前腋下出之豎
側掌屈頭中指執開蓮次手豎肘仰掌屈
中名小申豎其頭指挂金輪或圖仰掌
屈申頭中指頭指挂之豎右膝翻左膝上
坐紅蓮花或圖白蓮繫青珠鬘或圖繫花
鬘
蓮花部使者

密號 現圖
密號 持寶金剛
種子 沒藍通
三摩耶形 金盤上寶珠 如常

現圖在如意輪前右兩手掌金盤上寶珠
或圖盤上花山圖荷峻跪或圖平跪身向
內院仰面瞻視之形冠帶在背懸搖白帶
在前垂下或圖無帶私云見圖尊慈寶供
養菩薩歟禪門亦以爲寶供養
耶輸陀羅菩薩十二

密號 現圖
密號 示現金剛
種子 山球 乘不可得故
三摩耶形 花枝

蘇摩呼野捨末底此云稱慧云八明妃
也
蘇悉地云耶輸末底
祕密品云明妃
釋云是能自在施與求者也
具緣品云明妃住其側號持名稱者一切
妙瓔珞莊嚴金色身執鮮妙花枝左持鉢
龍遇
釋云次於明王左邊畫明妃耶輸陀羅釋
云持名稱者身真金色以諸瓔珞莊嚴令
極端麗嚴如女天之像右手持鮮白妙花
枝果葉相間長條茂好其花或有初苞或
有欲開或有正開數者若五若十乃至數
萬左手持鉢龍圖亦是西方勝上之花以
得大勢明王主安立一切衆生菩提種子
而此明妃主含藏出生此中種子功德故
其被服標幟皆與此義相應也
現圖在如意輪之左或圖淺黃色著金線
冠著珠寶或圖寶冠無珠右手屈臂當胸
側仰掌少垂指頭大指少屈或圖當乳下
山圖兩手各持花枝左下手側緊掌屈頭中
指執持樹枝面向左下方下視豎左膝以足
踏右足跌或圖半跏著青珠鬘或圖無
蓮花部使者
密號 現圖
密號 持寶金剛
種子 山球 乘不可得故
三摩耶形 未數蓮圖

現圖在耶輸陀羅前之右右拳安腰側山圖云仰掌垂指左手屈臂挂膝上豎掌執含蓮或圖內執蓮上月直豎左半脚膝右足指頭向前或圖偏脚面向左方宰堵波大吉祥菩薩十三

梵號 利益金剛
種子 利婆蓮 諸不可得故
三摩耶形 開敷蓮華圖

所傳圖云帝塔德菩薩又云戴塔吉祥於頂髻上置宰堵波或圖在所持花上現圖在耶輸陀羅左或圖冠有化佛著耳環珠或圖環此圖臂著二劍兩手各屈臂向左右以手向內執開蓮當左右彌房其蓮頭各至頭左頭右坐黃蓮花

大願求菩薩十四
梵號 與願金剛
密號 與願金剛
種子 鉢羅
三摩耶形 梵號

現圖在宰堵婆大吉祥左邊身黃色冠中化佛耳無環或圖環八臂右手屈臂當腋上仰掌向外指頭少屈掌中橫在五趾或圖三貼次手垂下向手執堅劍次手少在上如前相執或圖堅肘掌向內屈頭中名中屈少執盤素次手舉臂堅肘掌向身執三貼彼著青繒其柱至座或圖其執左右又著鈎斧無繒柱短左手側堅掌屈頭中名指執蓮上豎金輪上有光錢或圖屈頭中執無光錢次手垂下掌向左手持輪素二圖並輕著繒次手如前少上持或圖或圖仰掌屈三指小指少屈持三貼錢山圖素次手屈臂向右手持梵號或圖舉臂堅肘向上執錢經纏裙坐或圖如常蓮花部使者等

梵號 地引通 法界不可得故
種子 刀
三摩耶形

現圖在隨求前之右或坐位圖在宰堵波

右有三發一在右右手向內持劍左手豎拳執含蓮或圖側掌向外執之山圖脚坐一在右合掌一在左合掌或圖合掌持含蓮已上三發身向內院長跪白處尊菩薩十五

梵號 離垢金剛
種子 白半 第一義不可得故
或不多 如不可得故
三摩耶形 開敷蓮花

蘇摩呼云半掌羅喇徒寧此云服白衣八明妃也

秘密品云及與白處尊所傳圖觀音母在多利尊之右

具緣品云近聖者多羅住於白處尊髮冠與純帛鉢曇摩花手

釋云多羅之右置半掌囉囉悉寧譯云白處以此尊常在白蓮花中故以為名亦戴天髮髻冠髮純素衣左手持開敷蓮花從此最白淨出生普眼故此三昧名為蓮花母也

藏品釋云此是蓮花部母白是本淨菩提心蓮花種子所含藏處萬德莊嚴從此出生故以為名

現圖在第三行西方第一身黃白色少赤

或圖肉色面少側左少下視或圖端嚴眼
睛視上如文殊右手屈臂仰掌垂指大指
少開當膝內上或圖大指少屈左手堅掌
當左乳側執開蓮花披著天衣自前髮後
其兩端從肩後下微屈曲向下至座底
其中至膝為異常不被袈裟
山圖仰掌置膝左蓮房執開蓮或圖冠有
化佛仰掌垂指不著天衣被袈裟著耳環
鉤或圖端

大吉變菩薩十六

梵號 妙吉祥 動用金剛

密號 妙吉祥 諸不可得故

種子 妙吉祥 諸不可得故

三摩耶形 開合蓮華

蘇悉地云落乞薩彌

現圖在白處左右手仰掌安心大指少屈

左手開臂堅肘覆掌向身當肩持開合蓮

面右低或向左方著天衣青珠鬘或圖無

天衣珠著耳環鈴山圖堅右膝

蓮花部士女

梵號 妙吉祥

密號

種子 妙吉祥 法界不可得故

三摩耶形 含蓮或刀

現圖在大吉變前左右手平開肘覆掌持
含蓮或圖開肘少堅掌向右執左手向內
當心執刀坐蓮被天衣面向內院交經坐
或圖天衣兩端向上山圖右仰掌指頭向
右少屈中指左仰掌當胸

蓮花部使者

梵號 妙吉祥

密號

種子 妙吉祥 法界不可得故

三摩耶形 合掌手

現圖在大吉髮後右長跪合掌向內而坐
被天衣或圖不著天衣山圖座位圖闕

水吉祥菩薩十七

梵號 妙吉祥

密號 潤生金剛

種子 妙吉祥 諸不可得故

三摩耶形 蓮花

所傳圖有大水吉祥現圖在大吉變之左
身黃白色右手如白處不開大指或圖少
屈大指左手堅掌屈頭中指執開合蓮或
圖屈頭中無名指執開蓮或圖面少側左
下視耳無瓔珞或圖端

燒香菩薩

梵號 妙吉祥

密號

種子 妙吉祥 法界不可得故

三摩耶形 香爐

現圖在水吉祥前左右手向心申掌少堅
持香爐左手仰掌少屈四指持蓮花或圖
合掌捧持開合蓮天衣兩端向上或圖無
袈裟面向內院或圖身向內長跪而坐山
圖兩手持荷上花

塗香菩薩

梵號 妙吉祥

密號

種子 妙吉祥 行不可得故

三摩耶形 香器

現圖在水吉祥後右二手合掌持含蓮長

跪向內

不空羼索菩薩十八

梵號 妙吉祥

密號 等引金剛

種子 母初 吾我不可得故
三摩耶形 網索圖

所傳圖云。鹿皮衣形。

集經云。阿半伽睡除。唐云。不空羅索。

蘇摩呼云。七真言主云。

現圖在水吉祥之左。冠中化佛。著耳環。鈴。

四手三面。有三目。右邊面青色。左邊面

黑色。二圖三面同肉色。著鹿皮衣。或圖被

袈裟。右手屈臂。緊掌屈頭中指執數珠。或

圖側緊掌屈無名指。山圖屈四指。次手垂

下。當脛上屈。中名小頭指。大指少屈。頭中

指間執。漢瓶頭。或圖大頭指間執。左手

屈臂側緊掌。頭中指屈執。開敷蓮。或圖太

屈名執。次手開。肘仰。掌指頭向左。屈

頭中名指。緊著索。或圖垂下。當胸側指端

屈五指。頭指少屈執之。坐黃蓮花

寶供養菩薩

梵號 丁 丁 丁 丁

密號 供奉金剛

種子 丁 囉 初

三摩耶形 寶珠

私恐蓮花部使者。觀現圖在不空網索前

之右。左手掌擎金盤上。置花。或圖盤上有

數房含蓮花。右手緊掌扶盤。或圖仰掌觸

盤。長跪。左膝坐。面向內院。被天衣。不著

袈裟。冠。在背。飄搖。或圖無天衣。著袈裟。

豐財菩薩十九

梵號 丁 丁 丁 丁

密號 如意金剛

種子 丁 安 通

三摩耶形 二蓮花圖

種子 丁 地 引 通 法 界 不 可 得 故

三摩耶形 金盤花圖

秘密品所傳圖等云。資財主菩薩。現圖在

不空網索左。右手開肘。仰掌指頭向右。屈

名小指。或圖同之。少側掌。山圖覆計掌。左

手向內執二蓮花。當心。其一蓮頭至頭

右邊。開敷其一。一葉頭到頭左邊。有三房含

蓮。被天衣。兩端垂下。至坐蓮底。或圖無著

耳環。鈴。或圖坐黃蓮花

蓮花部使者

梵號 丁 丁

密號 丁 丁

種子 丁 地 引 通 法 界 不 可 得 故

三摩耶形 金盤花圖

現圖在豐財前之右。左手掌擎金盤上。置枝

葉花。或圖盤上數花。右手緊掌扶之。或圖

當胸。緊掌少屈。中指山圖。兩手持含蓮。跪

坐。身向內院。左膝右跪。或圖著耳環。

使者

諸圖壇而圖等。並闕名位。山圖有之。在豐

財後之右。兩手持含蓮。長跪

白身。觀世音菩薩二十

梵號 丁 丁 丁 丁

密號 普化金剛

種子 丁 安 通

三摩耶形 開合蓮花圖

所傳圖云。大白菩薩

集經云。摩訶說多唐云。大白觀世音

蘇摩呼云。能多闍。耶。此云。白明。或白

居云。八明。起也

梵語雙對集云。白 多 定 制

蘇悉地云。濕波多

現圖在豐財左。身黃白色。或圖肉色。頭小

側。左目下。瞻。或圖冠中化佛。著耳環。鈴。右

手開肘。緊掌向身。少覆少屈。指端以臂。拄

膝上。或圖屈頭中名指。申小指。左手緊掌

屈頭中無名指。執開合蓮。緊右膝。左跌

而坐。白蓮。或圖紅蓮。山圖半跏

披葉衣。菩薩 二十一

明妃又有六十四續又有八大心真言

大悲胎藏普通大曼荼羅記第三

八坂吉祥園院本

大悲胎藏普通大曼荼羅中諸尊種子
標幟形相聖位諸說不同記卷第四

表紙裏曰

金剛部壇第四 左方

持明使者壇第五 下方

金剛部壇第四 左方

金剛薩埵菩薩一

梵號 瑪瑟瑪瑟

密號 眞如金剛

種子 囉 囉 言語道斷故

或或呼引勝密 因不可得

三摩耶形 五股杵或三股

祕密品云

復次祕密主

正等四方相

一切妙金色

臺現迦羅奢

亦以大空點

上表大風印

鼓動幢幡相

其上生猛饒

而作三角形

今說第二壇

金剛印圍繞

內心蓮花敷

光色如淨月

周圍自莊嚴

環繞猶玄雲

空點爲標幟

同於劫災火

三角以圍之

光鬘相周普

是中鉢頭摩

彼上金剛印

持以許字聲

先佛說是汝

之蓮花爲初即金剛爲第二部也我止宣

說之謂善說也非前後依次而說之爲

第二部也其曼荼羅四方作普以金剛

○之以三股者作界線相接圍之圍中黃

色中安蓮花、上有瓶、白如月色或用

金剛圍之或用餘物圍之中心亦如其印便之

彼版上有風謂半月形此中如黑雲狀如

動彼半月中大猛火饒作三角形其三

角亦以金剛圍之三角中亦如日初出色

其中置蓮、極赤如劫災炎大火色

亦可連上畫金剛

流出種、炎光若畫形者心上安種子字

謂畔字也若畫印者想炎字誦而加持之

也印上置字也先佛說汝曼荼羅者佛觀

對金剛手說之故告之說是汝勸勇曼荼

羅也古昔諸佛皆說我亦如是說也

具緣品云

復次華鬘表

能滿一切願

鉢孕過華色

首戴衆寶冠

間錯互嚴飾

曼刺日曜色

朱鬘猶劫火

流散發饒輝

勝妙種子字

勸勇曼荼羅

大日之左方

持金剛慧者

或復如緣寶

璽珞莊嚴身

廣多數無量

左執拔折羅 周環起光綬

釋云次於大日如來左方安置金剛部主。所謂執金剛能滿一切願者其色如鉢摩。隅花是淡黃色或如綠寶是綠鉢摩寶猶如虛空顯色也以淨法界色與金剛智體和合是故其身黃白如是智猶若虛空不可破壞一切無能降伏之者故用虛空顯色以為標幟此意言若法乃至少分猶如極微是不得者則為無常變易諸行所隨是故畢竟空智於堅固性中最高第一所持密印即是五股金剛也五如來智皆兼權實二用而以金剛惠手執持其中故云○右執拔折羅此印當以光鬘普遍周迴故云周環起光綬也首戴三峯寶冠形若山字峯間如仰偃初月之形以種種微妙雜寶一切瓔珞莊嚴其體此意言般若波羅蜜至果地心中轉名一切種智故云首戴眾寶冠以此妙慧廣多歷一切諸法自在旋轉出生無量法界莊嚴故云周迴互嚴飾廣多數無量也

轉字品云祿摩力越三分位置金剛惠印持金剛秘密主并眷屬或書轉字彼復乘三分位畫一切諸執金剛印或書字句所謂諸字

釋曰大南方金剛手等或作形或但作印或印或作字也又此中置字與前境方位或不同間之復彼分位三乘捨亦如前釋不異字則作呼引字也

藏品云爾時金剛手住大金剛無勝三昧

設自心及眷屬真言

釋云智度云梵音摩質釋有三義所謂大勝以比秘密主之所持金剛惠印高廣皆遍法界無有邊故名為大其有世界微塵普門眷屬故名多為多於一切金剛義中故為第一故名為勝能於一切法界門顯示生死過患然此智體無能說其過者故名無勝能於一切法界門大破四魔軍衆絕其種類然此智體更無有法能破壞之者故名無勝若唯一門之用則不名為大復次如是大慧一切衆生等共有之今以三昧具足故名為無勝故還住此三昧而說真言也

住心品釋云梵云拔折羅陀羅此跋折羅即是金剛杵陀羅是執持義故舊譯云執金剛神今謂持金剛兼得深淺二釋於義為勝故隨文便互存其辭若世諦當途所表則云生身佛常有五百執金剛神則從侍衛然此宗密意伐折羅是如來金剛智印如是智印其數無量能持此者亦復無邊所以然者心王所住之處必有顯自然數以為眷屬今者心王毗盧遮那成自然覺爾時一切心數無不即入金剛界中成如來內證功德差別智印如是智印唯佛與佛乃能持之約菩提義即有無量無邊金剛印約佛陀義即有無量無邊持金剛者由此衆德悉皆一相一味到於實際故名集會若少分未等一法未滿即不名一切集會也然以自在神力所加持故即從

心王毗盧遮那現加持特尊特之身爾時無量法門眷屬一一皆現執金剛身顯發如來威猛大勢譬如帝釋手執金剛被修羅軍今此諸執金剛亦復如是各從一門持大空之戰具能除衆生無明堅執一切煩惱故以相況也

又云第十九金剛手秘密主者梵云播尼即是手掌掌持金剛與手執義同故經中二名互出也西方謂野又為秘密以其身口意速疾隱秘難可了知故舊翻或云密迹若淺略明義秘密主即是夜叉王也執金剛杵常侍衛佛故曰金剛手然是中深義云夜叉者即是如來身語意密唯佛與佛乃能知之乃至彌勒菩薩等猶於如是秘密神通力所不及祕中祕密所謂心密之主故曰秘密主能持此印故云執金剛也

現圖當大日尊左方在第一重第一行中或圖山圖並淺黃色右手屈臂少舉向右仰掌垂屈指端攝執三古杵當圓圓或圖屈臂當腋上橫一貼肘左手屈臂少舉反拳當胸頭小側右或圖面向右方著耳環鈴

金剛軍吒利梵號

密號 甘露金剛種子 桑呬通

三摩耶形 三股印圖

現圖在金剛薩埵前之左怒目或圖三日
大怒火髮向上著金線冠無光或圖當額
有頂骨又有頭光火髮身青黑色或圖肉
色兩手大指押小指甲餘開交腕抱胸被
天衣二端腰上不著袈裟山圖兩手拳交
或圖坐髻髻

金剛手持金剛二

梵號 堅固金剛祕密金剛

種子 密里二

三摩耶形 三股杵圖

儀軌云手持金剛菩薩

神護云忙弄雞數何以言者此尊在金剛
手之右又持三股杵是堅慧杵也云

祕密品云部母所傳圖金剛母

具緣云

金剛藏之右 所謂忙弄雞

亦持堅慧杵 嚴身以璽格

釋云次於金剛部主之右置忙弄雞所謂
金剛部母亦持金剛智杵以諸璽格嚴身
此是出生金剛智力王三昧耶謂金剛三

味也
藏品釋云弄是母義莫雞是多義即十世
界微塵諸執金剛之母一切如來智印皆
從彼生故名多母也

現圖在金剛薩埵右身黃白色或圖黃色
冠額有珠寶或圖無之右手施願開討當
膝上不著左手向內執三股杵當額面少
向右或圖無耳璽

梵號 密號

種子 因不可得故

三摩耶形 刀通印

現圖在金剛手持金剛前之左身青黑色
火髮向上兩圖肉色冠髮或圖眉怒目右
手屈臂當額側特刻端傾右兩圖堅掌
向前左手堅掌屈頭中指探開小指或圖
堅掌當額山圖反掌當胸堅左膝交座或
圖立右膝交座山圖跏坐面向右方有頭
光下視已下金剛使者等皆有頭光或圖
被天衣兩端飛上於肩亦飄上面面向右

方

金剛鉤女菩薩三

梵號 召集金剛

密號 召集金剛

密號 召集金剛

密號 召集金剛

密號 召集金剛

密號 召集金剛

種子 三摩耶形 三股鉤圖

祕密品及所傳圖云金剛鉤

現圖在金剛手持金剛右山圖黃色右手
屈臂掌仰垂下指頭開大指頭指少開當
腋或堅掌頭指不開當額下左手堅掌持
三股鉤或圖一殷鉤堅左膝或圖在右足
外面向左右方下視青珠鑿著項下或圖
無而有冠珠著耳環鈴或圖璽

發生金剛部菩薩四

梵號 密號

種子 不壞金剛

三摩耶形 一殷杵圖

種子 言錯道斷故

密號 不壞金剛

種子 言錯道斷故

三摩耶形 一殷杵圖

祕密品云金剛部生所傳圖同之

現圖在金剛鉤女右身黃白色或圖肉色
兩手大指相柱定印上承堅獨股杵被
著天衣著耳環

持金剛錄菩薩五

梵號 密號

種子 迅利金剛

密號 迅利金剛

種子 迅利金剛

密號 迅利金剛

三摩耶形

現圖在金剛薩埵左有冠珠或圖無眼上視面少側右右手屈臂少舉豎拳持物似珠或圖持棒左手仰拳又於腰側坐黃蓮花垂右足指或圖半跏著耳環鈴子或圖

金剛使者

梵號 𑖀𑖦𑖫𑖞𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝𑦞𑦟𑦠𑦡𑦢𑦣𑦤𑦥𑦦𑦧𑦨𑦩𑦪𑦫𑦬𑦭𑦮𑦯𑦰𑦱𑦲𑦳𑦴𑦵𑦶𑦷𑦸𑦹𑦺𑦻𑦼𑦽𑦾𑦿𑧀𑧁𑧂𑧃𑧄𑧅𑧆𑧇𑧈𑧉𑧊𑧋𑧌𑧍𑧎𑧏𑧐𑧑𑧒𑧓𑧔𑧕𑧖𑧗𑧘𑧙𑧚𑧛𑧜𑧝𑧞𑧟𑧠𑧡𑧢𑧣𑧤𑧥𑧦𑧧𑧨𑧩𑧪𑧫𑧬𑧭𑧮𑧯𑧰𑧱𑧲𑧳𑧴𑧵𑧶𑧷𑧸𑧹𑧺𑧻𑧼𑧽𑧾𑧿𑨀𑨁𑨂𑨃𑨄𑨅𑨆𑨇𑨈𑨉𑨊𑨋𑨌𑨍𑨎𑨏𑨐𑨑𑨒𑨓𑨔𑨕𑨖𑨗𑨘𑨙𑨚𑨛𑨜𑨝𑨞𑨟𑨠𑨡𑨢𑨣𑨤𑨥𑨦𑨧𑨨𑨩𑨪𑨫𑨬𑨭𑨮𑨯𑨰𑨱𑨲𑨳𑨴𑨵𑨶𑨷𑨸𑨹𑨺𑨻𑨼𑨽𑨾𑨿𑩀𑩁𑩂𑩃𑩄𑩅𑩆𑩇𑩈𑩉𑩊𑩋𑩌𑩍𑩎𑩏𑩐𑩑𑩒𑩓𑩔𑩕𑩖𑩗𑩘𑩙𑩚𑩛𑩜𑩝𑩞𑩟𑩠𑩡𑩢𑩣𑩤𑩥𑩦𑩧𑩨𑩩𑩪𑩫𑩬𑩭𑩮𑩯𑩰𑩱𑩲𑩳𑩴𑩵𑩶𑩷𑩸𑩹𑩺𑩻𑩼𑩽𑩾𑩿𑪀𑪁𑪂𑪃𑪄𑪅𑪆𑪇𑪈𑪉𑪊𑪋𑪌𑪍𑪎𑪏𑪐𑪑𑪒𑪓𑪔𑪕𑪖𑪗𑪘𑪙𑪚𑪛𑪜𑪝𑪞𑪟𑪠𑪡𑪢𑪣𑪤𑪥𑪦𑪧𑪨𑪩𑪪𑪫𑪬𑪭𑪮𑪯𑪰𑪱𑪲𑪳𑪴𑪵𑪶𑪷𑪸𑪹𑪺𑪻𑪼𑪽𑪾𑪿𑫀𑫁𑫂𑫃𑫄𑫅𑫆𑫇𑫈𑫉𑫊𑫋𑫌𑫍𑫎𑫏𑫐𑫑𑫒𑫓𑫔𑫕𑫖𑫗𑫘𑫙𑫚𑫛𑫜𑫝𑫞𑫟𑫠𑫡𑫢𑫣𑫤𑫥𑫦𑫧𑫨𑫩𑫪𑫫𑫬𑫭𑫮𑫯𑫰𑫱𑫲𑫳𑫴𑫵𑫶𑫷𑫸𑫹𑫺𑫻𑫼𑫽𑫾𑫿𑬀𑬁𑬂𑬃𑬄𑬅𑬆𑬇𑬈𑬉𑬊𑬋𑬌𑬍𑬎𑬏𑬐𑬑𑬒𑬓𑬔𑬕𑬖𑬗𑬘𑬙𑬚𑬛𑬜𑬝𑬞𑬟𑬠𑬡𑬢𑬣𑬤𑬥𑬦𑬧𑬨𑬩𑬪𑬫𑬬𑬭𑬮𑬯𑬰𑬱𑬲𑬳𑬴𑬵𑬶𑬷𑬸𑬹𑬺𑬻𑬼𑬽𑬾𑬿𑭀𑭁𑭂𑭃𑭄𑭅𑭆𑭇𑭈𑭉𑭊𑭋𑭌𑭍𑭎𑭏𑭐𑭑𑭒𑭓𑭔𑭕𑭖𑭗𑭘𑭙𑭚𑭛𑭜𑭝𑭞𑭟𑭠𑭡𑭢𑭣𑭤𑭥𑭦𑭧𑭨𑭩𑭪𑭫𑭬𑭭𑭮𑭯𑭰𑭱𑭲𑭳𑭴𑭵𑭶𑭷𑭸𑭹𑭺𑭻𑭼𑭽𑭾𑭿𑮀𑮁𑮂𑮃𑮄𑮅𑮆𑮇𑮈𑮉𑮊𑮋𑮌𑮍𑮎𑮏𑮐𑮑𑮒𑮓𑮔𑮕𑮖𑮗𑮘𑮙𑮚𑮛𑮜𑮝𑮞𑮟𑮠𑮡𑮢𑮣𑮤𑮥𑮦𑮧𑮨𑮩𑮪𑮫𑮬𑮭𑮮𑮯𑮰𑮱𑮲𑮳𑮴𑮵𑮶𑮷𑮸𑮹𑮺𑮻𑮼𑮽𑮾𑮿𑯀𑯁𑯂𑯃𑯄𑯅𑯆𑯇𑯈𑯉𑯊𑯋𑯌𑯍𑯎𑯏𑯐𑯑𑯒𑯓𑯔𑯕𑯖𑯗𑯘𑯙𑯚𑯛𑯜𑯝𑯞𑯟𑯠𑯡𑯢𑯣𑯤𑯥𑯦𑯧𑯨𑯩𑯪𑯫𑯬𑯭𑯮𑯯𑯰𑯱𑯲𑯳𑯴𑯵𑯶𑯷𑯸𑯹𑯺𑯻𑯼𑯽𑯾𑯿𑰀𑰁𑰂𑰃𑰄𑰅𑰆𑰇𑰈𑰉𑰊𑰋𑰌𑰍𑰎𑰏𑰐𑰑𑰒𑰓𑰔𑰕𑰖𑰗𑰘𑰙𑰚𑰛𑰜𑰝𑰞𑰟𑰠𑰡𑰢𑰣𑰤𑰥𑰦𑰧𑰨𑰩𑰪𑰫𑰬𑰭𑰮𑰯𑰰𑰱𑰲𑰳𑰴𑰵𑰶𑰷𑰸𑰹𑰺𑰻𑰼𑰽𑰾𑰿𑱀𑱁𑱂𑱃𑱄𑱅𑱆𑱇𑱈𑱉𑱊𑱋𑱌𑱍𑱎𑱏𑱐𑱑𑱒𑱓𑱔𑱕𑱖𑱗𑱘𑱙𑱚𑱛𑱜𑱝𑱞𑱟𑱠𑱡𑱢𑱣𑱤𑱥𑱦𑱧𑱨𑱩𑱪𑱫𑱬𑱭𑱮𑱯𑱰𑱱𑱲𑱳𑱴𑱵𑱶𑱷𑱸𑱹𑱺𑱻𑱼𑱽𑱾𑱿𑲀𑲁𑲂𑲃𑲄𑲅𑲆𑲇𑲈𑲉𑲊𑲋𑲌𑲍𑲎𑲏𑲐𑲑𑲒𑲓𑲔𑲕𑲖𑲗𑲘𑲙𑲚𑲛𑲜𑲝𑲞𑲟𑲠𑲡𑲢𑲣𑲤𑲥𑲦𑲧𑲨𑲩𑲪𑲫𑲬𑲭𑲮𑲯𑲰𑲱𑲲𑲳𑲴𑲵𑲶𑲷𑲸𑲹𑲺𑲻𑲼𑲽𑲾𑲿𑳀𑳁𑳂𑳃𑳄𑳅𑳆𑳇𑳈𑳉𑳊𑳋𑳌𑳍𑳎𑳏𑳐𑳑𑳒𑳓𑳔𑳕𑳖𑳗𑳘𑳙𑳚𑳛𑳜𑳝𑳞𑳟𑳠𑳡𑳢𑳣𑳤𑳥𑳦𑳧𑳨𑳩𑳪𑳫𑳬𑳭𑳮𑳯𑳰𑳱𑳲𑳳𑳴𑳵𑳶𑳷𑳸𑳹𑳺𑳻𑳼𑳽𑳾𑳿𑴀𑴁𑴂𑴃𑴄𑴅𑴆𑴇𑴈𑴉𑴊𑴋𑴌𑴍𑴎𑴏𑴐𑴑𑴒𑴓𑴔𑴕𑴖𑴗𑴘𑴙𑴚𑴛𑴜𑴝𑴞𑴟𑴠𑴡𑴢𑴣𑴤𑴥𑴦𑴧𑴨𑴩𑴪𑴫𑴬𑴭𑴮𑴯𑴰𑴱𑴲𑴳𑴴𑴵𑴶𑴷𑴸𑴹𑴺𑴻𑴼𑴽𑴾𑴿𑵀𑵁𑵂𑵃𑵄𑵅𑵆𑵇𑵈𑵉𑵊𑵋𑵌𑵍𑵎𑵏𑵐𑵑𑵒𑵓𑵔𑵕𑵖𑵗𑵘𑵙𑵚𑵛𑵜𑵝𑵞𑵟𑵠𑵡𑵢𑵣𑵤𑵥𑵦𑵧𑵨𑵩𑵪𑵫𑵬𑵭𑵮𑵯𑵰𑵱𑵲𑵳𑵴𑵵𑵶𑵷𑵸𑵹𑵺𑵻𑵼𑵽𑵾𑵿𑶀𑶁𑶂𑶃𑶄𑶅𑶆𑶇𑶈𑶉𑶊𑶋𑶌𑶍𑶎𑶏𑶐𑶑𑶒𑶓𑶔𑶕𑶖𑶗𑶘𑶙𑶚𑶛𑶜𑶝𑶞𑶟𑶠𑶡𑶢𑶣𑶤𑶥𑶦𑶧𑶨𑶩𑶪𑶫𑶬𑶭𑶮𑶯𑶰𑶱𑶲𑶳𑶴𑶵𑶶𑶷𑶸𑶹𑶺𑶻𑶼𑶽𑶾𑶿𑷀𑷁𑷂𑷃𑷄𑷅𑷆𑷇𑷈𑷉𑷊𑷋𑷌𑷍𑷎𑷏𑷐𑷑𑷒𑷓𑷔𑷕𑷖𑷗𑷘𑷙𑷚𑷛𑷜𑷝𑷞𑷟𑷠𑷡𑷢𑷣𑷤𑷥𑷦𑷧𑷨𑷩𑷪𑷫𑷬𑷭𑷮𑷯𑷰𑷱𑷲𑷳𑷴𑷵𑷶𑷷𑷸𑷹𑷺𑷻𑷼𑷽𑷾𑷿𑸀𑸁𑸂𑸃𑸄𑸅𑸆𑸇𑸈𑸉𑸊𑸋𑸌𑸍𑸎𑸏𑸐𑸑𑸒𑸓𑸔𑸕𑸖𑸗𑸘𑸙𑸚𑸛𑸜𑸝𑸞𑸟𑸠𑸡𑸢𑸣𑸤𑸥𑸦𑸧𑸨𑸩𑸪𑸫𑸬𑸭𑸮𑸯𑸰𑸱𑸲𑸳𑸴𑸵𑸶𑸷𑸸𑸹𑸺𑸻𑸼𑸽𑸾𑸿𑹀𑹁𑹂𑹃𑹄𑹅𑹆𑹇𑹈𑹉𑹊𑹋𑹌𑹍𑹎𑹏𑹐𑹑𑹒𑹓𑹔𑹕𑹖𑹗𑹘𑹙𑹚𑹛𑹜𑹝𑹞𑹟𑹠𑹡𑹢𑹣𑹤𑹥𑹦𑹧𑹨𑹩𑹪𑹫𑹬𑹭𑹮𑹯𑹰𑹱𑹲𑹳𑹴𑹵𑹶𑹷𑹸𑹹𑹺𑹻𑹼𑹽𑹾𑹿𑺀𑺁𑺂𑺃𑺄𑺅𑺆𑺇𑺈𑺉𑺊𑺋𑺌𑺍𑺎𑺏𑺐𑺑𑺒𑺓𑺔𑺕𑺖𑺗𑺘𑺙𑺚𑺛𑺜𑺝𑺞𑺟𑺠𑺡𑺢𑺣𑺤𑺥𑺦𑺧𑺨𑺩𑺪𑺫𑺬𑺭𑺮𑺯𑺰𑺱𑺲𑺳𑺴𑺵𑺶𑺷𑺸𑺹𑺺𑺻𑺼𑺽𑺾𑺿𑻀𑻁𑻂𑻃𑻄𑻅𑻆𑻇𑻈𑻉𑻊𑻋𑻌𑻍𑻎𑻏𑻐𑻑𑻒𑻓𑻔𑻕𑻖𑻗𑻘𑻙𑻚𑻛𑻜𑻝𑻞𑻟𑻠𑻡𑻢𑻣𑻤𑻥𑻦𑻧𑻨𑻩𑻪𑻫𑻬𑻭𑻮𑻯𑻰𑻱𑻲𑻳𑻴𑻵𑻶𑻷𑻸𑻹𑻺𑻻𑻼𑻽𑻾𑻿𑼀𑼁𑼂𑼃𑼄𑼅𑼆𑼇𑼈𑼉𑼊𑼋𑼌𑼍𑼎𑼏𑼐𑼑𑼒𑼓𑼔𑼕𑼖𑼗𑼘𑼙𑼚𑼛𑼜𑼝𑼞𑼟𑼠𑼡𑼢𑼣𑼤𑼥𑼦𑼧𑼨𑼩𑼪𑼫𑼬𑼭𑼮𑼯𑼰𑼱𑼲𑼳𑼴𑼵𑼶𑼷𑼸𑼹𑼺𑼻𑼼𑼽𑼾𑼿𑽀𑽁𑽂𑽃𑽄𑽅𑽆𑽇𑽈𑽉𑽊𑽋𑽌𑽍𑽎𑽏𑽐𑽑𑽒𑽓𑽔𑽕𑽖𑽗𑽘𑽙𑽚𑽛𑽜𑽝𑽞𑽟𑽠𑽡𑽢𑽣𑽤𑽥𑽦𑽧𑽨𑽩𑽪𑽫𑽬𑽭𑽮𑽯𑽰𑽱𑽲𑽳𑽴𑽵𑽶𑽷𑽸𑽹𑽺𑽻𑽼𑽽𑽾𑽿𑾀𑾁𑾂𑾃𑾄𑾅𑾆𑾇𑾈𑾉𑾊𑾋𑾌𑾍𑾎𑾏𑾐𑾑𑾒𑾓𑾔𑾕𑾖𑾗𑾘𑾙𑾚𑾛𑾜𑾝𑾞𑾟𑾠𑾡𑾢𑾣𑾤𑾥𑾦𑾧𑾨𑾩𑾪𑾫𑾬𑾭𑾮𑾯𑾰𑾱𑾲𑾳𑾴𑾵𑾶𑾷𑾸𑾹𑾺𑾻𑾼𑾽𑾾𑾿𑿀𑿁𑿂𑿃𑿄𑿅𑿆𑿇𑿈𑿉𑿊𑿋𑿌𑿍𑿎𑿏𑿐𑿑𑿒𑿓𑿔𑿕𑿖𑿗𑿘𑿙𑿚𑿛𑿜𑿝𑿞𑿟𑿠𑿡𑿢𑿣𑿤𑿥𑿦𑿧𑿨𑿩𑿪𑿫𑿬𑿭𑿮𑿯𑿰𑿱𑿲𑿳𑿴𑿵𑿶𑿷𑿸𑿹𑿺𑿻𑿼𑿽𑿾𑿿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱

密號 堅固金剛
種子 唵 吽 通
三摩耶形 金剛鎖

具緣品云

聖者之左方 金剛商羯羅
執持金剛鎖 自部諸使俱
其身淺黃色 智杵爲標幟

釋云：夫於執金剛之左置金剛商羯羅。釋云：金剛鎖其印執持連鎖兩頭皆作拔折羅形鎖下亦有二使者與金剛針使者無異。以此智印攝持一切剛強難化衆生使不迫於無上菩提故以爲名也。

所傳圖在執金剛之左。現圖在虛空無邊左。金線冠著珠寶山圖淺黃色。右手緊掌屈中無名指鉤屈頭小指屈當胸持金鎖。或圖屈頭中名餘如前。左手仰拳又腰面向右方。緊右膝交跌坐。或圖堅右膝山圖跏坐無端。或圖有

金剛鉤菩薩
梵號 唵 吽 通
密號 召集金剛
種子 唵 吽 通
三摩耶形 鉤圖

現圖在金剛鎖前左通身青色。赤黑髮。少怒目。或圖皺眉怒目。山圖肉色。右手屈臂緊拳少仰向身。以臂拄腰。或圖開助肘少。緊拳向身持。二股杵臂不著腰。左手向內當胸持。一股鉤或圖三股鉤。面向右方。堅右膝。屈左足掌著天衣。右端向上。左端飄而左。不被袈裟或圖著之。無頭光。或圖有之。

金剛持菩薩十三
梵號 唵 吽 通
密號 常定金剛
種子 唵 吽 通
三摩耶形 一股杵圖

現圖在金剛鎖之左。身淺黃色。或圖赤肉色。著冠珠。或圖無右手開肘仰掌指端向右。屈中名指少屈頭小。以大拇指頭執一鉤杵頭。或圖屈三指中大頭指執之。左手當胸持一鉤杵。面向右方。被天衣。或圖不被天衣。衣前端正。上肘下垂下。無端。或圖有

孫婆菩薩
梵號 唵 吽 通

密號 最勝金剛
種子 唵 蘇 初
三摩耶形 一股圖

在金剛持前之左。青色紫髮。山圖肉色。右手側緊掌屈頭中指或圖屈四指。山圖屈中指左手少舉臂。緊肘腹拳向身。持獨股杵。或圖平舉臂。餘同被天衣。右端飄或圖二端向上。不著袈裟。或圖著交。壓坐。或圖堅左膝。踐右跌。無頭光。或圖有

住無戲論菩薩十四
梵號 唵 吽 通
密號 無意語金剛
種子 唵 吽 通
三摩耶形 一股圖

住心品釋云：第十六住無戲論執金剛者。所謂住大空。惠也。謂觀緣起實相。無生無滅。不斷不常。亦非去來一異。是處諸戲論息。猶如涅槃。持如是智印故。以得名也。祕密品在西方所傳圖云：住無戲論私云。坐圖在第一行西第一。現圖在金剛持之左。右手側緊掌屈中名指頭指少屈。或圖屈中無名小指左手緊拳。當乳下持獨股杵。右足緊膝交跌而坐。或圖半跏坐。黃蓮

花有冠珠無造或圖有環無珠而少側右或圖少向右

指當腋上山圖唯屈無名小指左手握拳鉤屈頭指當腰側執連上三股件或圖複

金剛輪持金剛菩薩十五
梵號 瑪哈巴哈瓦
密號 摧伏金剛
種子 囉吽
三摩耶形 金輪

上垂外而向下方下視或圖側面右方半細裙帶如常此圖而少側右著耳環繫青珠禪門和尚云此尊金剛針異名也私云彼金剛針已在蘇悉地部又釋云金剛針

現圖在擇悅之前左青色亦黑髮或圖令堅大髮山圖色肉右手屈臂以拳向內小鉤屈頭指當乳下或圖開堅肘拳向身執

種子 囉吽
三摩耶形 金輪

利之惠云今金剛銳持三股件又梵號各異故有疑

獨股件山圖堅拳左拳覆拳當腰側持三股或圖堅拳當胸執被天衣右端向上左端飄向左右肩亦飄上山圖左手獨股

儀軌云金剛持輪菩薩祕密品所傳圖云金剛輪彼在西方現圖在第三行東方第

擇悅持金剛菩薩十七
梵號 瑪哈巴哈瓦
密號 慶喜金剛
種子 囉吽
三摩耶形 一股

金剛牙菩薩十八
梵號 瑪哈巴哈瓦
密號 調伏金剛
種子 囉吽
三摩耶形 蓮上牙圖 半三股件

二或圖黃色冠珠或圖無而冠上有珠焰右手側堅拳屈中名指開少指頭指端柱

密號 瑪哈巴哈瓦
密號 慶喜金剛
種子 囉吽
三摩耶形 一股

密號 瑪哈巴哈瓦
密號 調伏金剛
種子 囉吽
三摩耶形 蓮上牙圖 半三股件

金輪膝左當腋上或圖側堅拳申頭指柱之左手舒掌又膝上而少側右或圖向右

現圖在金剛銳之左淺黃色或圖肉色右手仰掌頭指少開掌心掌承堅獨股持或圖中四指少屈大指當端下承左手仰掌

祕密品在西方現圖在擇悅左右手堅掌向前屈中名指少屈頭小指或圖作拳小指舒屈山圖作拳舒頭中指左手當腰側

方坐黃蓮或圖白蓮無階或圖有金剛銳菩薩十六

置膝青珠變繫項下或圖無而少側右或圖下視著耳環鈴子或圖瑤

堅掌如右手執蓮上置半三股件山圖於蓮上置二牙被著天衣或圖無生黃蓮或圖紅蓮或圖少側右下視著耳環鈴子

梵號 瑪哈巴哈瓦
密號 又迅金剛
種子 囉吽
三摩耶形 三股

圖下視著耳環鈴子或圖瑤

圖紅蓮或圖少側右下視著耳環鈴子

儀軌云金剛銳或坐位圖云金剛銳現圖在金剛輪持左右手屈臂側堅拳屈名小

圖下視著耳環鈴子或圖瑤

圖紅蓮或圖少側右下視著耳環鈴子

儀軌云金剛銳或坐位圖云金剛銳現圖在金剛輪持左右手屈臂側堅拳屈名小

圖下視著耳環鈴子或圖瑤

圖紅蓮或圖少側右下視著耳環鈴子

現圖在於持妙前左次要令堅。或圖髮冠

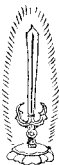
青色淺綠色山圖肉色兩拳擊申右頭指交臂或圖仰拳交之被天衣衣端向上不著袈裟有頭光或圖披袈裟持金剛利菩薩二十一

梵號 𑖀𑖦𑖫𑖞𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝𑦞𑦟𑦠𑦡𑦢𑦣𑦤𑦥𑦦𑦧𑦨𑦩𑦪𑦫𑦬𑦭𑦮𑦯𑦰𑦱𑦲𑦳𑦴𑦵𑦶𑦷𑦸𑦹𑦺𑦻𑦼𑦽𑦾𑦿𑧀𑧁𑧂𑧃𑧄𑧅𑧆𑧇𑧈𑧉𑧊𑧋𑧌𑧍𑧎𑧏𑧐𑧑𑧒𑧓𑧔𑧕𑧖𑧗𑧘𑧙𑧚𑧛𑧜𑧝𑧞𑧟𑧠𑧡𑧢𑧣𑧤𑧥𑧦𑧧𑧨𑧩𑧪𑧫𑧬𑧭𑧮𑧯𑧰𑧱𑧲𑧳𑧴𑧵𑧶𑧷𑧸𑧹𑧺𑧻𑧼𑧽𑧾𑧿𑨀𑨁𑨂𑨃𑨄𑨅𑨆𑨇𑨈𑨉𑨊𑨋𑨌𑨍𑨎𑨏𑨐𑨑𑨒𑨓𑨔𑨕𑨖𑨗𑨘𑨙𑨚𑨛𑨜𑨝𑨞𑨟𑨠𑨡𑨢𑨣𑨤𑨥𑨦𑨧𑨨𑨩𑨪𑨫𑨬𑨭𑨮𑨯𑨰𑨱𑨲𑨳𑨴𑨵𑨶𑨷𑨸𑨹𑨺𑨻𑨼𑨽𑨾𑨿𑩀𑩁𑩂𑩃𑩄𑩅𑩆𑩇𑩈𑩉𑩊𑩋𑩌𑩍𑩎𑩏𑩐𑩑𑩒𑩓𑩔𑩕𑩖𑩗𑩘𑩙𑩚𑩛𑩜𑩝𑩞𑩟𑩠𑩡𑩢𑩣𑩤𑩥𑩦𑩧𑩨𑩩𑩪𑩫𑩬𑩭𑩮𑩯𑩰𑩱𑩲𑩳𑩴𑩵𑩶𑩷𑩸𑩹𑩺𑩻𑩼𑩽𑩾𑩿𑪀𑪁𑪂𑪃𑪄𑪅𑪆𑪇𑪈𑪉𑪊𑪋𑪌𑪍𑪎𑪏𑪐𑪑𑪒𑪓𑪔𑪕𑪖𑪗𑪘𑪙𑪚𑪛𑪜𑪝𑪞𑪟𑪠𑪡𑪢𑪣𑪤𑪥𑪦𑪧𑪨𑪩𑪪𑪫𑪬𑪭𑪮𑪯𑪰𑪱𑪲𑪳𑪴𑪵𑪶𑪷𑪸𑪹𑪺𑪻𑪼𑪽𑪾𑪿𑫀𑫁𑫂𑫃𑫄𑫅𑫆𑫇𑫈𑫉𑫊𑫋𑫌𑫍𑫎𑫏𑫐𑫑𑫒𑫓𑫔𑫕𑫖𑫗𑫘𑫙𑫚𑫛𑫜𑫝𑫞𑫟𑫠𑫡𑫢𑫣𑫤𑫥𑫦𑫧𑫨𑫩𑫪𑫫𑫬𑫭𑫮𑫯𑫰𑫱𑫲𑫳𑫴𑫵𑫶𑫷𑫸𑫹𑫺𑫻𑫼𑫽𑫾𑫿𑬀𑬁𑬂𑬃𑬄𑬅𑬆𑬇𑬈𑬉𑬊𑬋𑬌𑬍𑬎𑬏𑬐𑬑𑬒𑬓𑬔𑬕𑬖𑬗𑬘𑬙𑬚𑬛𑬜𑬝𑬞𑬟𑬠𑬡𑬢𑬣𑬤𑬥𑬦𑬧𑬨𑬩𑬪𑬫𑬬𑬭𑬮𑬯𑬰𑬱𑬲𑬳𑬴𑬵𑬶𑬷𑬸𑬹𑬺𑬻𑬼𑬽𑬾𑬿𑭀𑭁𑭂𑭃𑭄𑭅𑭆𑭇𑭈𑭉𑭊𑭋𑭌𑭍𑭎𑭏𑭐𑭑𑭒𑭓𑭔𑭕𑭖𑭗𑭘𑭙𑭚𑭛𑭜𑭝𑭞𑭟𑭠𑭡𑭢𑭣𑭤𑭥𑭦𑭧𑭨𑭩𑭪𑭫𑭬𑭭𑭮𑭯𑭰𑭱𑭲𑭳𑭴𑭵𑭶𑭷𑭸𑭹𑭺𑭻𑭼𑭽𑭾𑭿𑮀𑮁𑮂𑮃𑮄𑮅𑮆𑮇𑮈𑮉𑮊𑮋𑮌𑮍𑮎𑮏𑮐𑮑𑮒𑮓𑮔𑮕𑮖𑮗𑮘𑮙𑮚𑮛𑮜𑮝𑮞𑮟𑮠𑮡𑮢𑮣𑮤𑮥𑮦𑮧𑮨𑮩𑮪𑮫𑮬𑮭𑮮𑮯𑮰𑮱𑮲𑮳𑮴𑮵𑮶𑮷𑮸𑮹𑮺𑮻𑮼𑮽𑮾𑮿𑯀𑯁𑯂𑯃𑯄𑯅𑯆𑯇𑯈𑯉𑯊𑯋𑯌𑯍𑯎𑯏𑯐𑯑𑯒𑯓𑯔𑯕𑯖𑯗𑯘𑯙𑯚𑯛𑯜𑯝𑯞𑯟𑯠𑯡𑯢𑯣𑯤𑯥𑯦𑯧𑯨𑯩𑯪𑯫𑯬𑯭𑯮𑯯𑯰𑯱𑯲𑯳𑯴𑯵𑯶𑯷𑯸𑯹𑯺𑯻𑯼𑯽𑯾𑯿𑰀𑰁𑰂𑰃𑰄𑰅𑰆𑰇𑰈𑰉𑰊𑰋𑰌𑰍𑰎𑰏𑰐𑰑𑰒𑰓𑰔𑰕𑰖𑰗𑰘𑰙𑰚𑰛𑰜𑰝𑰞𑰟𑰠𑰡𑰢𑰣𑰤𑰥𑰦𑰧𑰨𑰩𑰪𑰫𑰬𑰭𑰮𑰯𑰰𑰱𑰲𑰳𑰴𑰵𑰶𑰷𑰸𑰹𑰺𑰻𑰼𑰽𑰾𑰿𑱀𑱁𑱂𑱃𑱄𑱅𑱆𑱇𑱈𑱉𑱊𑱋𑱌𑱍𑱎𑱏𑱐𑱑𑱒𑱓𑱔𑱕𑱖𑱗𑱘𑱙𑱚𑱛𑱜𑱝𑱞𑱟𑱠𑱡𑱢𑱣𑱤𑱥𑱦𑱧𑱨𑱩𑱪𑱫𑱬𑱭𑱮𑱯𑱰𑱱𑱲𑱳𑱴𑱵𑱶𑱷𑱸𑱹𑱺𑱻𑱼𑱽𑱾𑱿𑲀𑲁𑲂𑲃𑲄𑲅𑲆𑲇𑲈𑲉𑲊𑲋𑲌𑲍𑲎𑲏𑲐𑲑𑲒𑲓𑲔𑲕𑲖𑲗𑲘𑲙𑲚𑲛𑲜𑲝𑲞𑲟𑲠𑲡𑲢𑲣𑲤𑲥𑲦𑲧𑲨𑲩𑲪𑲫𑲬𑲭𑲮𑲯𑲰𑲱𑲲𑲳𑲴𑲵𑲶𑲷𑲸𑲹𑲺𑲻𑲼𑲽𑲾𑲿𑳀𑳁𑳂𑳃𑳄𑳅𑳆𑳇𑳈𑳉𑳊𑳋𑳌𑳍𑳎𑳏𑳐𑳑𑳒𑳓𑳔𑳕𑳖𑳗𑳘𑳙𑳚𑳛𑳜𑳝𑳞𑳟𑳠𑳡𑳢𑳣𑳤𑳥𑳦𑳧𑳨𑳩𑳪𑳫𑳬𑳭𑳮𑳯𑳰𑳱𑳲𑳳𑳴𑳵𑳶𑳷𑳸𑳹𑳺𑳻𑳼𑳽𑳾𑳿𑴀𑴁𑴂𑴃𑴄𑴅𑴆𑴇𑴈𑴉𑴊𑴋𑴌𑴍𑴎𑴏𑴐𑴑𑴒𑴓𑴔𑴕𑴖𑴗𑴘𑴙𑴚𑴛𑴜𑴝𑴞𑴟𑴠𑴡𑴢𑴣𑴤𑴥𑴦𑴧𑴨𑴩𑴪𑴫𑴬𑴭𑴮𑴯𑴰𑴱𑴲𑴳𑴴𑴵𑴶𑴷𑴸𑴹𑴺𑴻𑴼𑴽𑴾𑴿𑵀𑵁𑵂𑵃𑵄𑵅𑵆𑵇𑵈𑵉𑵊𑵋𑵌𑵍𑵎𑵏𑵐𑵑𑵒𑵓𑵔𑵕𑵖𑵗𑵘𑵙𑵚𑵛𑵜𑵝𑵞𑵟𑵠𑵡𑵢𑵣𑵤𑵥𑵦𑵧𑵨𑵩𑵪𑵫𑵬𑵭𑵮𑵯𑵰𑵱𑵲𑵳𑵴𑵵𑵶𑵷𑵸𑵹𑵺𑵻𑵼𑵽𑵾𑵿𑶀𑶁𑶂𑶃𑶄𑶅𑶆𑶇𑶈𑶉𑶊𑶋𑶌𑶍𑶎𑶏𑶐𑶑𑶒𑶓𑶔𑶕𑶖𑶗𑶘𑶙𑶚𑶛𑶜𑶝𑶞𑶟𑶠𑶡𑶢𑶣𑶤𑶥𑶦𑶧𑶨𑶩𑶪𑶫𑶬𑶭𑶮𑶯𑶰𑶱𑶲𑶳𑶴𑶵𑶶𑶷𑶸𑶹𑶺𑶻𑶼𑶽𑶾𑶿𑷀𑷁𑷂𑷃𑷄𑷅𑷆𑷇𑷈𑷉𑷊𑷋𑷌𑷍𑷎𑷏𑷐𑷑𑷒𑷓𑷔𑷕𑷖𑷗𑷘𑷙𑷚𑷛𑷜𑷝𑷞𑷟𑷠𑷡𑷢𑷣𑷤𑷥𑷦𑷧𑷨𑷩𑷪𑷫𑷬𑷭𑷮𑷯𑷰𑷱𑷲𑷳𑷴𑷵𑷶𑷷𑷸𑷹𑷺𑷻𑷼𑷽𑷾𑷿𑸀𑸁𑸂𑸃𑸄𑸅𑸆𑸇𑸈𑸉𑸊𑸋𑸌𑸍𑸎𑸏𑸐𑸑𑸒𑸓𑸔𑸕𑸖𑸗𑸘𑸙𑸚𑸛𑸜𑸝𑸞𑸟𑸠𑸡𑸢𑸣𑸤𑸥𑸦𑸧𑸨𑸩𑸪𑸫𑸬𑸭𑸮𑸯𑸰𑸱𑸲𑸳𑸴𑸵𑸶𑸷𑸸𑸹𑸺𑸻𑸼𑸽𑸾𑸿𑹀𑹁𑹂𑹃𑹄𑹅𑹆𑹇𑹈𑹉𑹊𑹋𑹌𑹍𑹎𑹏𑹐𑹑𑹒𑹓𑹔𑹕𑹖𑹗𑹘𑹙𑹚𑹛𑹜𑹝𑹞𑹟𑹠𑹡𑹢𑹣𑹤𑹥𑹦𑹧𑹨𑹩𑹪𑹫𑹬𑹭𑹮𑹯𑹰𑹱𑹲𑹳𑹴𑹵𑹶𑹷𑹸𑹹𑹺𑹻𑹼𑹽𑹾𑹿𑺀𑺁𑺂𑺃𑺄𑺅𑺆𑺇𑺈𑺉𑺊𑺋𑺌𑺍𑺎𑺏𑺐𑺑𑺒𑺓𑺔𑺕𑺖𑺗𑺘𑺙𑺚𑺛𑺜𑺝𑺞𑺟𑺠𑺡𑺢𑺣𑺤𑺥𑺦𑺧𑺨𑺩𑺪𑺫𑺬𑺭𑺮𑺯𑺰𑺱𑺲𑺳𑺴𑺵𑺶𑺷𑺸𑺹𑺺𑺻𑺼𑺽𑺾𑺿𑻀𑻁𑻂𑻃𑻄𑻅𑻆𑻇𑻈𑻉𑻊𑻋𑻌𑻍𑻎𑻏𑻐𑻑𑻒𑻓𑻔𑻕𑻖𑻗𑻘𑻙𑻚𑻛𑻜𑻝𑻞𑻟𑻠𑻡𑻢𑻣𑻤𑻥𑻦𑻧𑻨𑻩𑻪𑻫𑻬𑻭𑻮𑻯𑻰𑻱𑻲𑻳𑻴𑻵𑻶𑻷𑻸𑻹𑻺𑻻𑻼𑻽𑻾𑻿𑼀𑼁𑼂𑼃𑼄𑼅𑼆𑼇𑼈𑼉𑼊𑼋𑼌𑼍𑼎𑼏𑼐𑼑𑼒𑼓𑼔𑼕𑼖𑼗𑼘𑼙𑼚𑼛𑼜𑼝𑼞𑼟𑼠𑼡𑼢𑼣𑼤𑼥𑼦𑼧𑼨𑼩𑼪𑼫𑼬𑼭𑼮𑼯𑼰𑼱𑼲𑼳𑼴𑼵𑼶𑼷𑼸𑼹𑼺𑼻𑼼𑼽𑼾𑼿𑽀𑽁𑽂𑽃𑽄𑽅𑽆𑽇𑽈𑽉𑽊𑽋𑽌𑽍𑽎𑽏𑽐𑽑𑽒𑽓𑽔𑽕𑽖𑽗𑽘𑽙𑽚𑽛𑽜𑽝𑽞𑽟𑽠𑽡𑽢𑽣𑽤𑽥𑽦𑽧𑽨𑽩𑽪𑽫𑽬𑽭𑽮𑽯𑽰𑽱𑽲𑽳𑽴𑽵𑽶𑽷𑽸𑽹𑽺𑽻𑽼𑽽𑽾𑽿𑾀𑾁𑾂𑾃𑾄𑾅𑾆𑾇𑾈𑾉𑾊𑾋𑾌𑾍𑾎𑾏𑾐𑾑𑾒𑾓𑾔𑾕𑾖𑾗𑾘𑾙𑾚𑾛𑾜𑾝𑾞𑾟𑾠𑾡𑾢𑾣𑾤𑾥𑾦𑾧𑾨𑾩𑾪𑾫𑾬𑾭𑾮𑾯𑾰𑾱𑾲𑾳𑾴𑾵𑾶𑾷𑾸𑾹𑾺𑾻𑾼𑾽𑾾𑾿𑿀𑿁𑿂𑿃𑿄𑿅𑿆𑿇𑿈𑿉𑿊𑿋𑿌𑿍𑿎𑿏𑿐𑿑𑿒𑿓𑿔𑿕𑿖𑿗𑿘𑿙𑿚𑿛𑿜𑿝𑿞𑿟𑿠𑿡𑿢𑿣𑿤𑿥𑿦𑿧𑿨𑿩𑿪𑿫𑿬𑿭𑿮𑿯𑿰𑿱𑿲𑿳𑿴𑿵𑿶𑿷𑿸𑿹𑿺𑿻𑿼𑿽𑿾𑿿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝𑦞𑦟𑦠

虛空遊步第三處空生執金剛者如病卒已生四大時節爲緣虛空不礙念、滋長、善提心亦復如是、以無所得爲方便、萬行爲緣、得眞實生、眞實生者所謂大空生、故名虛空生、第四被雜色衣執金剛者如病芽增長莖葉花實漸次滋繁、善提心樹王萬德開敷亦復如是、故云具種、色復次以種、法界色染此無垢善提心成大悲曼荼羅、故名被雜色衣第五善行步執金剛者此善字梵云毗質多羅有端微義種子義、譬如已得果實復還爲種子也、善行者即是諸佛威儀、謂善慧時宜可度不可度等種、通塞以身口意方便、應群機而中規矩皆成佛事、故以爲名第六住一切法平等執金剛者謂住一切佛平等性也、謂因果自他有爲無爲等一切諸法入此如實智中、究竟平等同一實際、能持此智、故以爲名也、然上來五句亦皆是、如是眞實功德無深淺之殊、爲欲分別令易解、故作次第說耳、第七哀愍無量衆生界執金剛者此哀愍亦名救度、謂已住平等法性、自然於一切衆生發同體悲愍之心、諸衆生界無量故、如是大悲亦無限量、此是如來一切德故、能持者因以爲名、第八那羅延力執金剛者已發哀愍之心、若具大勢則能救護、故大明也、經中按量六十象力、不如一香象、乃至末後那羅延力最勝、佛身如一毛孔、皆等那羅延力、故以喻法界身那羅延力、第九大那羅延力執

金剛者謂持秘密神通力也、如一團提必死之疾、二乘實際作證已死之人、諸佛醫王明見如來性故、則能必定師子吼、於救療因緣心不怯弱、諸菩薩向不能爾、故復明不共一切摩訶那羅延力、第十妙執金剛者妙名更無等此更無過上、必猶如醍醐融妙已極、不可復增、常不變易、無間無雜、如來亦爾、一切功德悉皆無比、無上諸有所作亦唯此一、事因緣故名妙執金剛、第十一勝迅執金剛者勝謂大空、即是遍一切處、放能起速疾神通也、住此乘者初發心時即成正覺、不動生死而至涅槃、故名勝迅、第十二無垢執金剛者即是離一切障、善提心也、譬如眞金體性純淨、若種、練治衆寶磨瑩倍復光明、則知初賢向與微垢共住、能持此畢竟淨金剛、印因以爲名、第十三又迅執金剛者此又字梵文是念中之念、利中之利、義翻猶如刀、又也、持此金剛利智一切難斷處悉斷、難伏處悉伏、故以爲名、第十五如來句生執金剛者句名往處、即大空也、諸佛自證功德從如來性生、此加持身從如來自證功德生、以不離阿字門故名、如來句生第十七如來十力生執金剛者謂佛方便智如是妙權從何處生、謂從如來十智力生、持如是印故得以爲名、第十八無垢眼執金剛者即如來五眼以善提心畢竟淨故、以一切種智觀一切法了、見聞覺知無所障礙、能持如是金剛印故以爲名、如是

上首十佛刹微塵數等持金剛衆俱者、若具存梵本於列名下、一皆有多聲應云、虛空無垢等虛空遊步等乃至秘密主等、所以然者、此等上首執金剛、一皆有其量、眷屬部類、大本當具存耳、然統其綱要、則枝末隨之於宗通之用、不足爲闕、所云十佛刹微塵數者、如來差別智印、其數無量、非算數譬喻之所能知、且以如來十種智力、然對一佛刹微塵以表衆會之數、世界法界性、及一佛刹義、如釋論中所明、然此毗盧遮那內證之德、以加持放從、一智印各現執金剛身、形色性類皆有表衆、然隨本緣性、欲引攝衆生、若諸行人惡、勤修習、能令三業同於本尊、從此一門得入法界、即是普入一切法界門也、持明使者、壇第五下方、無動尊金剛一、梵號 **महावज्रपति**、密號 常住金剛、種子 **嚩唎嚩唎**、三摩耶形、聖刀、具緣品云、眞言主之下、依涅槃底方、不礙如來使、持慧刀網索、頂髮垂左肩、一目而諦觀

威怒身猛饒 安住在盤石
面門水波相 充滿童子形
如是具慧者

釋云於此下位依涅槃底方畫不動明王如來使者童子形石持大惠刀印左持網索頂有莎雲屈髮垂在左肩細閉左目以下齒嚙右邊上唇其左邊下唇稍翻外出額有皺文猶水波狀坐於石上其身卑而充滿肥盛作驚怒之勢極忿之形是其密印標幟相也此尊於大日華嚴久已成佛以三昧耶本誓願放示現初發大心諸相不備之形爲如來僮僕給使執作諸務所以持利刀網索者承如來忿怒之命盡欲殺害一切衆生也網索是菩提心中四攝方便以此執繫不降伏者以利惠刀斷其業壽無窮之命令得大空生也若業壽種除則戲論語風亦皆息滅是故關閉其口以自觀之證明如來以等目所觀一切衆生無可害者故此尊凡有所爲事業唯爲此一事因緣也蓋其重障盤石不復動故淨菩提心妙高山王故云安住在盤石也

祕密品云

不動曼荼羅 風輪與火俱
依涅槃底方 大日如來下
及種子圍繞 微妙大惠刀

或復網索印 具慧者安布

釋云不動尊曼荼羅風火俱者風謂半月火謂三角謂於半月壇中畫三角、中

作不動尊也在涅槃底方者故毗盧遮那之西南方作也其心上當置種子字其三角當以刀圍之若不畫尊形但畫刀或索亦得也

轉字品云次涅槃底方於大日如來下作不動尊坐於石上手持網索慧刀周匝繞賢擬作障者或置彼印或書字句所謂略字

釋云次羅刹方西南毗盧遮那下盡不動尊石上坐手執刀及網索遍身焰燄一切作障者則避彼或但作印於上及印旁索或作引字耳

藏品釋云復次薄伽梵爲息一切障故住於火生三昧說此大摧障聖者不動主眞言者如蓮花眷屬以馬頭爲忿怒明王金剛眷屬以月驚爲忿怒明王釋迦眷屬以無能勝爲忿怒明王今毗盧遮那自敘述

以聖不動降三世爲忿怒明王以毗盧遮那普週一切法門故當知此不動尊亦普門成辦諸事大摧一切障也之囉字門是毗盧遮那大忿怒火能燒一切世界使

灰燼無遺今不動尊從此火中生猶如軍吒利尊從執金剛火中生是故如來住於火生三昧略說此中障有二種若從種、外事因緣生者皆名外障從種、內事因緣生者皆名內障乃至此中兩不和合微

細之相如般若魔事品中廣明復次從四住地因緣生者名爲外障從無始無明住地生者名爲內障此不動眞言皆能壞之

故此明王具大威勢若能守護一切眞言行人便善提心不復動轉令彼所爲善業隨意皆成又如世人爲佛使若一切衆生無能傷害而隱蔽之今此明王以承法佛威令行如來事故乃蓮花金剛手等皆悉不能制之何況波旬之類是故行者常念闍浮三障重故當應緊念修行也

息障品云
復次今當說 息一切諸障
念眞言大猛 不動大力者
住本曼荼羅 行者或居中
而觀彼形像 頂戴三昧足
彼障當淨除 息滅而不生

釋云復次今當說已下更明息一切障方便持眞言者當觀威猛大勢不動明王住本曼荼羅位中卽是三角曼荼羅周匝燒

焰其中微黑者是也此有二種或觀聖不動尊在本位中以三昧足踏彼頂上或觀自身卽是不動尊亦住本位之中以三昧足加彼頂上隨以忿怒之威隨彼、諸爲障者卽當退散若固爾不從教命不速去者必當自絕其命是持眞言者當生慈心

勿令彼命根斷絕也所以然者如是淨善提心不動明王殺害諸衆生業煩惱壽命時卽須生拔法性眞常之命故龍樹以爲若諸佛令修行者必定墮於灰斷涅槃者便有殺衆生罪故不應如文堅住而失如來密意也雖伽金剛頂經說世尊初成正覺於金剛界曼荼羅攝召三千世界普門

大衆時有摩醯首羅天王。卽是三十大千世界主。住於諸世界最中色欲二界之間者。以憐心故不肯從命。而作是言。我是三界之主。更有何等世尊而召我邪。復作是念。彼持呪者。怖諸觸穢。我今化作種種。不淨之物。圍遶宮城之表。而住其中。彼之法術。何所能爲。不動明王承佛教勸見彼作如是事。卽命受觸金剛。舊譯所謂不淨金剛者。令往取之。爾時受觸金剛。須臾吞滅。如是諸觸。皆至佛所。時摩醯首羅猶作是言。爾等皆是藥叉之類。而我爲諸天主。何能受汝教命耶。尋卽逃歸。乃至七返。於是不動明王白佛言。世尊。此有情故。犯三世諸佛三昧耶法。當以何法治之。佛言。可斷其命。時不動明王則以左足踏彼頂上寶冠。牛月中右足踏彼冠首。冠牛月中爾時摩醯首羅尋卽命絕。卽於悶絕之中。證成正量。甚深三昧。得無生記。於灰欲世界。成等覺。號爲月勝。如來然此皆密語。所謂吞滅一切穢者。卽是堪忍五濁煩惱垢汚。爲彼等所染。而能悉破食之。言足證者。足名鉢曇。卽是金剛句義。斷彼命者。卽是一百六十心等悉皆不寂。無生足故。現受大菩提記。時彼一切天神未入祕藏者。皆生怖畏。言如是最大天主。以不願諸佛三昧。耶故自取命終。我等云何不復敬長。卽時往詣曼荼羅大會。隨被施法。問而入真言行法。不動明王復白佛言。世尊。此大自在天。當更云何佛言。汝可起之時。不動明王

卽說法界生真言。摩醯首羅得寐息。到無畏處。心大歡喜。而白佛言。世尊。是事甚希。有也。佛初召我時。我卽問佛。此諸夜。又是何等類佛言。是諸佛之主。我不解故。而作是念。若如來是一切中尊。云何更有主耶。而今乃自證知。由此大力菩提心王故。令我現前授記作佛法王。所說誠不虛也。然此中深釋者。三十大千世界主。卽是無始無明。於一切生死中。而得自在。唯此菩提心明王能制伏之。乃至殺彼無常之身。令得常命。餘以類推之。可解也。現圖在第一重西方西南隅。通身青黑。身相圓滿。極忿怒形。鬚眉怒目。上齒咬下唇。頂上安花六出。辮髮二索。髮垂左胸前。五結。或圖七結。右手向內垂當腰。側持劍。劍首令直立。或圖劍有光焰。左手屈臂開肘。仰掌指端向左。持案面向右。方坐盤石上。光焰如迦樓羅之勢。有火焰。無身光。唯有頭光。著青珠鬘耳。著瓔珞。或圖無珠。已下四忿怒尊皆有火焰。其始狀各異也。皆無身光。有頭光。

拔折囉呼迦囉金剛二

梵號 毘山可多不

密號 呼迦囉金剛

種子 唵 吽 呬

三摩耶形 五股

略出念誦經云。凡入道場時。皆須忿怒主。名爲瞋日囉。呼迦囉。應想己身有二堅牙。作瞋怒面。而現笑。想以天脚押大自在天王面。以右脚押大自在天妻胸乳房間云。現圖在不動左。身色青黑。有寶冠金縷。火髮向上。作忿怒形。上齒齧唇。兩牙上出。三面。有三目。八臂。或圖四面。而面齒不見。唯有二牙上出。左右面無牙。齒頂上面牙齒俱現。是爲異也。當前兩手各拳交腕。小指相鉤。頭指堅舒。右一手下舒。開肘。拳向右。持劍。或圖橫次。一手屈臂。直壓肘。拳向右。屈四指。屈腕。其小指少屈。其矢羽上。鐵下。側或圖屈臂。少舉。側擊掌。屈四指。頭中指間夾取其箭。色赤。形小。指微屈。次一手太舉。臂堅肘。橫拳向身。執三股鈴。或圖三股杵。左一手垂。堅掌向身。執三股杵。執輪索。次一手屈臂。開肘。少舉。拳向左。持。桴。或圖形。次一手太舉。臂堅肘。拳向身。持三胡。或圖。或執。著青鬘。兩端向外。上壓左膝。坐白蓮花。右足反屈。其膝向外。其兩膝。脛皆露。著足環耳環珠。或圖無耳足環。右足端向左。衣前。端飄向左右。或圖如常。或圖紅蓮。右足如常。山圖坐。盤石。頭少側右。著青珠鬘。

梵號 毘山可多不

密號 智慧金剛

種子 唵 吽 呬

三摩耶形 五股

般若波羅蜜菩薩三

密號 智慧金剛

種子 唵 吽 呬

三摩耶形 五股

三摩耶形 梵夾

經釋所傳圖位等竝無此尊。今按此位當具緣品釋曰檀阿闍梨位後釋曰在二明王中間名爲住於佛室也至曼曼茶羅竟時阿闍梨移座位出壇門外當於此佛室之位置意樂所尊或置般若經云又云內院中要後須置般若甲於內院門云若依此文作身安之數

現圖時迦羅左當彌陀下在中有六臂或圖三日格瑞上著甲袈裟青珠繞右手無堅於掌屈頭指大指和捻山圖一手施無曼次一手開肘少堅直堅掌屈無名指向身次一手垂下開肘當膝施願手左手仰掌當心掌持梵梵次一手開堅肘仰掌屈無名指頭向左次一手仰掌大指少屈置於膝下

山圖屈中無名指結跏而坐或圖坐寶蓮花頂背五色重光

梵號 瑪尼日不

密號 大威德金剛

種子 持明金剛

三摩耶形 捧

現圖在般若菩薩左通身青黑六面三目每面戴金線冠火髮令立作忿怒相當前一面開口大笑四牙並出左右各有一面頂上有一面三齒咬下六臂六足當前兩手內又合堅中指或圖無名指外相又右一手開肘下垂掌向右手持棒一手舉臂堅肘向身持劍劍首向頭上左一手開肘少垂堅掌向左持堅輪一手舉臂堅肘向身執三股戟或圖戟著青樹兩端飛上梢上著豹裙不著冠帽坐盤石座垂右三足著環膝經皆露耳著環珠山圖左膝降三世金剛菩薩五

梵號 瑪尼日不
密號 最勝金剛
種子 不却或詞長聲因不可得故
三摩耶形 五股

具緣品云

大應往風方

所謂勝三世

寶冠持金剛

復盡忿怒尊

威猛懷團繞

不願自身命

專請而受教 已說初界城 諸尊方位等

釋云復次於下方西北隅際作降三世忿怒持明王尊首戴寶冠持五股金剛印瞻仰思慮遮那如請受教勅之狀攝云不願自身命者謂應圖作至極忿怒尊不願命之容謂欲攝召法界衆生皆使順從法王威命此亦是成辨諸事真言也爲此五如來智大自在力之所離除摧滅者皆悉至於果地莊嚴非唯無所障礙偏證但空而已是故持五股印首戴寶冠而在風輪之中即法花經諸有所作皆爲開佛智見使得清淨之意也已安立第一曼荼羅上首諸尊竟

祕密品云

降三世殊異

謂在風輪中

繞以金剛印

而住於三處

釋云或三世勝異者異謂在於風方以此爲殊餘同不動也三種處以金剛圍之謂所執印在半月中三處者謂或作形或印或字也然此不動尊曼荼羅若別作者不動在中毘盧在中院東方餘金剛眷屬周匝圍繞

轉字品云風天降天三世尊權大障者上有光繞天勢威怒猶如鐵摩其形黑色於可怖中極含怖畏手轉金剛或作彼印或書字於風方西北作三世勝尊一切作障者頭上光飾作大忿怒如闍羅形黑

釋云次於風方西北作三世勝尊一切作障者頭上光飾作大忿怒如闍羅形黑

色於恐怖可畏之中又極令人恐怖當如是作極可畏形也其手中轉被折羅^{此是定}藏品釋云亦是成辨諸事忿怒明王此中與不動尊小有差別者不動尊是大惠大刀正以降伏爲用降三世是大惠風刀正以攝召爲用

又云復次如世間內外種子以火界所持故不腐不散乃至成就以風界所持故增長滋榮與時開發是故降三世真言能折伏一切剛強難化衆生威使心意柔軟發

生萬行此其差別也所謂三世名貪欲瞋恚愚癡由此得有諸世間故亦是世間水執性故復次於過去世已植如是三毒根

今隨行業因緣生復於後世田中下如是種子故名爲三世又三世者名爲三界如來以加持神力故於普陀會天初成正覺以此真言威信威力來下四禪中爾時

色像光明所知見法及諸眷屬悉皆爾時諸天而復出過於彼百千萬倍不可爲喻

諸四禪天喜懼交至怪未曾有而作是念今此處爲世界中心而又有過我境界不識其所從來是何謂也即共集會而問佛

言大天修行何法威德如是爾時世尊隨彼所宜開法以三輪教化而開導之既降伏已然後次第來下遍於三界爲欲調伏

閻浮提衆生故以補處身從兜率天下而轉法輪乃至於舍衛城現大神變制諸外道及曠野鬼神祠帝母等種、難化衆

生如金剛頂中廣說故曰降三世也

現圖在於闍曼德迦左西北隅身青黑色火髮向上作忿怒形三目上齒咬唇兩牙上出右手屈臂堅拳當胸下持三股莖著

青紺二端飛上或圖戟中子尤長無紺山圖劍左手堅拳當胸執三股杵坐盤石或圖不著冠幘或圖著之其二端飄上繫青珠鬘綾衣垂後一端自右腋飄出向右方

或圖如常飄出自立左腋飄下面向左方足著環著耳環珠或圖瑠

具緣品云
次往西方畫
種、金剛印
普放圓滿光
釋云次往西方畫如來持明使者及諸執

金剛衆有種種、形色性類種種、密印標幟皆於圖中出之是一一尊大慧光明悉皆遍法界所現身口意密亦遍法界故云普放圓光爲諸衆生故也

秘密品云
復次我所說
謂虛空無垢
妙住與名稱
寂然大金剛
蓮華及廣眼
及住無戲論
是等曼荼羅
乃至黑色等
三戟一股印

金剛自在者
金剛輪及牙
大分及迅利
並及青金剛
妙金剛金剛
無量虛空步
所說白黃赤
印形及所餘
二首皆五峯

或執金剛鬘 隨色類區別

一切作種子 大福德當知
釋曰復次我前說衆多金剛之別名也自在謂於金剛得自在也復次此說我金剛

執自在者如前大悲藏大會中毘盧遮那之下不動降三世中間畫諸金剛者皆未列名今方列之故云復次也謂虛空無垢

金剛輪金剛牙蘇嚩多金剛妙住也諸名稱金剛大身分爲之寂然金剛利微也此境總以印爲之寂然金剛利微也

無邊遊步金剛以上別名也亦在如是等懷方圓等依順其形色亦准此也依名作次

也周而復始也白黃赤黑等隨文次第最在前者白次黃次赤次黑次者又白如是

次第也及餘謂所不說者准此例解也隨其本類形色而作之也此金剛有十佛刹

座數前別衆與此中互有出沒或有彼中無可知又此等金剛所持之印或三股或一或二此准前次第初作三股周而復如或兩頭此兩頭即五股此印用周匝作四瓣狀如四金剛其中有一狀如五股而不閉也或雙者或持金剛鬘也此等金剛各以其本名爲真言即此名中最上字爲種子也次隨別字及通用各於心上置之也其手印通用上五股金剛印也

差別智印者同入大金剛無勝三昧於自心中出不思議光、中現此真言滿月之字、中發大音聲、一切大眾咸皆聞之、如執金剛者、餘一切尊說真言時、當知亦爾也。

所傳圖位於此方有降三世金剛譯金剛網索金剛刀、佛奉教者、雖降大護、不可越護門者、相向守護門者、金剛拳、無敵金剛、金剛斧、金剛輪、金剛槌、聖不動尊等十四尊。

具緣品云、西方無量持金剛、深理底方不動、風方勝三、世。

秘密品說、虛空無垢、金剛輪、金剛牙、妙住、金剛多、名稱金剛、大分迅利、金剛、寂然金剛、大金剛、寶金剛、蓮花金剛、廣眼金剛、執妙金剛、金剛金剛、住無敵、無量虛空步、或無敵、不動、降三世尊、十八金剛。

藏品說、不動主降三世真言、又說二尊種子真言。

密印品說、不動降三世二箇印明、轉字品於第一重四方置大護、文云、次於四方、連四大護、帶釋方名、無畏結護者、金色、白衣、面現少忿怒相、手持壇茶、或作被印、或置字句、所謂作轉字、夜叉方名、護諸飾結護者、白色、素衣、手持翅伽、並有光焰、能壞諸怖、或畫被印、或置字句、所謂怖字、龍方名、難降伏結護者、赤如無憂花、色、被朱衣、面像微笑、在光焰中、觀一切衆會、置彼印、或置字句、所謂索字、饒摩方名、金

剛、無勝結護者、黑色、玄衣、毗俱低形、眉間浪文、上戴髮冠、自身威光、照衆生界、手持壇茶、能壞大爲障者、或作被印、或置字句、所謂儀仁字、及一切眷屬使者、皆摩白蓮華、上真言者、如是敷置已。

釋云、次於四方、置作四大結護、東方作無畏結護、南方作身金色、白衣、面少瞋狀、手持棒、若但置印者、即也、或但置字、驢字、北方作被印、怖怖大護、白色、右手持刀、著白衣、並焰光、若作印者、但畫刀形、若字者、作被字、或傍加二點、西方雖降伏大護、無有能制伏者、故以爲名也、身作無憂花色、此如

在圓光中、立作觀大會衆之狀、謂西方衆會也、印但當畫刀、若字作驢字、南方金剛、無勝大護、猶若金剛、更無有勝、故以爲名也、復次金剛是天帝釋別名、然此大護勢力、又過於彼故名、其身黑色、忿怒形、嚴肩衣、亦黑、稍稍淺於身面之色也、頭上但作髮髻、自身焰光也、手持棒者、但作印亦但置棒也、字作、之、鉗、合、字爲種子字也、上來四大護、皆大并置、眷屬印使者、也皆坐白蓮華上、持真言者、當如是而敷置之也。

藏品釋云、又結大界真言、亦是毘盧遮那住於清淨法幢、高峯觀三昧中、說譬如良將、統御三軍、隨彼材力、所堪各盡其用、是故盡地而守、無能犯之、若人訖三昧者、亦能部分一切法門、使如提綱振綱、毛目盡

舉、當知二明王、二奉教、四大護等、皆足此中折衝禦侮之用、是以城隍嚴固、無敵于之、真言行人、用此結周界者、乃至諸聖尊等、以不越三昧、那故、猶當不能壞之、持律比丘、如法結界、作諸羯磨、假使界外衆僧、一切盡集、更無有方便能令壞其法事也。

具緣品云、爾時毗盧遮那世尊、住滿一切顯出廣長舌相、迴覆一切佛刹、清淨法幢、高峯觀三昧、時佛從定起、爾時發遍一切如來法界、哀愍無餘衆生、昇聲說此大力護明妃。

釋云、爾時世尊既受請已、將說大力大護明妃、故住於滿一切顯出廣長舌相、遍覆一切佛刹、清淨法幢、高峯觀三昧、此中言出者、梵本正翻當云、發生、舊譯或云、奮迅、出、廣長舌相、即是如來奮迅、示現大神通力、故會意言之也、此三昧、於如來廣長舌相、遍滿一切佛刹、巧色摩尼、普門大用中、最爲上首、猶如大將之幢、故云清淨幢也、梵云、顯轉、若此翻爲、顯梵云、計都、此翻爲、其相、相異、幢俱以種、雜、標、標、嚴、計都、相亦大同、而更加號、旛、旛、號、如、兵、家、畫、作、龜、龍、鳥、獸、等、種、類、形、以、爲、三、軍、節、度、有、處、亦、翻、爲、極、故、合、言、之、若、其、存、梵、本、當、云、清、淨、法、幢、旛、也、如、大、將、於、高、峯、之、上、建、立、幢、旛、備、見、山、川、倚、伏、敵、人、情、狀、指、麾、百、萬、之、衆、勸、止、齊、一、離、合、從、心、以、戰、必、勝、以、攻、必、取、若、指、將、暗、於、事、勢、又、失、幢、則

人各異心敗不旋踵矣。如是淨菩提心爲萬行幢旛亦復如是。住中道第一義諦山上。安固不動。以健行三昧善觀十方悉見無量度門材性優劣所應用處及與諸地通塞障道因緣故。能攝持無量功德善護一切衆生。凡有所爲不可沮壞也。爾時世尊作如是念。我從初發意已來常以此勇健菩提心護持正法及與衆生。於種種難行苦行事中猶如金剛。無有退轉。正爲成就如是三昧善護。十方佛刹故。今我所願皆已滿足。作所應作。正是其時。即時發願。一切如來法界哀愍無餘衆生界善聲說。此持明法句。若我所言誠實不虛者。其有持誦修習。令其勢力與我無異。故名大力大護也。阿闍梨言。明是大慧光明義。起者梵云囉蓮。卽是王字。作文聲呼之。故傳受者義說爲起。是三昧義。所謂大悲胎藏三昧耶也。此三昧是一切佛子之母。此佛子者卽是清淨法幢菩提心。如彼胎藏始從歌羅。時含藏覆護。令不爲衆緣所傷。漸次增長。乃至護育之後。猶固動心守護而乳養之。故說慈恩故深難可報德也。從此三昧起者。入住出時皆是不思議法界。非如世間禪定動寂相礙有退失間隙時也。

破三障故名金剛。部是故入阿字門。一切諸法不生是法身義。入婆字門。一切諸法無染著是蓮花義。入觀字門。一切諸法離言說。是金剛義。如下字輪品中。以此三字統攝。百明意在此也。

大悲胎藏普通大曼荼羅記卷第四

八坂吉祥園院本

大悲胎藏普通大曼荼羅種子標幟形相聖位諸說不同記卷第五

表紙裏曰

文殊壇第六東方

除蓋障壇第七南方

第二重諸菩薩位文殊壇第六

文殊師利菩薩一

梵號 勇王 妙吉祥

密號 般若金剛

種子 大滿 吾我不可得故

三摩耶形 青蓮上三股

祕密品曰

佛子次諦聽

四方相均普

當於彼中作

內心復安置

智者曼殊音

如法布種子

復於其四傍

圖位動勇衆

釋曰。以下明菩薩曼荼羅。此是大壇第二重諸菩薩位也。文殊曼荼羅正方以金剛

施願金剛壇

衛以金剛印

火生曼荼羅

妙吉祥蓮印

本真言咒之

而以爲種子

嚴飾以青蓮

各如其次第

釋曰。以下明菩薩曼荼羅。此是大壇第二重諸菩薩位也。文殊曼荼羅正方以金剛

具緣品釋曰。凡此第一重上方是佛身像。衆德莊嚴。下方是佛持明使者。皆如來部門。右方是如來大悲三昧能滋榮萬善。故名蓮華部。左方是如來大惠刀用能摧

圖之。如前作此中又作三角。火出即是三角也。此中又作三角。三角中作青蓮花取。眞言字中安之。即種子字也。謂之想遍。其中亦非但於中安之。其三角內傍界邊周匝作少青蓮。以圍遶大青蓮華印也。所以作印爲識此章法門義趣等。故各體彩色等觀之。而識祕意也。如法取種子字而種子之。即此字也。彼中作是印。如大作此。勸勇者即是文殊也。謂青蓮種子等如法大第作也。隨彩色等觀之。而識祕意也。

持眞言行者 大至第三院
先圖妙吉祥 其身體金色
五髻冠其頂 猶如童子形

左持青蓮華 上表金剛印
慈顏遍微笑 坐於白蓮臺
妙相圓普光 周匝互輝映

釋曰。經中大說第二院菩薩眷屬當釋迦之內正東門中畫文殊師利身。體金色。頂有五髻。作童子形。左持泥盧鉢羅是細葉青蓮華。上有金剛印。極照怡微笑。坐白蓮華臺。此其祕密標幟也。阿闍梨言。鬱金即闍浮金色。用表金剛深慧。首有五髻者。爲表如來五智久已成就。以本願因緣故。示作童眞法王子形。青蓮是不染著諸法。三昧以心無所住。故即見實相。金剛智印能以常寂之光遍照法界。所以坐白蓮者。意明不異中胎藏也。

轉字品曰

於第三分帝釋方作施願金剛童子形。三昧手持青蓮華。上置金剛慧杵。以諸瓔珞而莊嚴。上妙綃線爲綃。極輕細者用爲。上服身鬱金色。頂上有五髻。或置密印。或置字句。眞言曰。南麼三曼多勃駄喃。一錢釋曰。東方作施願金剛童子形。即文殊師利名也。左手執青蓮華。上置金剛。以一切瓔珞嚴身。上妙細綃。以爲下裙。極微細。以爲上服。又令細於下裙身色。映現也。身作鬱金色。頭上有五髻。子彼即但畫青蓮華。上置金剛杵也。若作者謂滿字。或加歸命。即是眞言也。

藏品曰。時文殊師利童子住佛加持神力。三昧說自心眞言。
釋曰。加持義也。已於第一品中釋。此菩薩通達如來甚深般若。唯是佛。自證不可授與人。若離加持方便。則一切有心量者所不能及。是故以嬰兒行及少童子之身演說人法。無我獨除戲論之法。此是有迹之處。非是究竟不行處。然以祕密加持故。令修道者藉此言證得悟文表之旨。若不聞如是方便。則衆生處。生著。不知佛慧之深也。復次如上所說諸三昧。一皆通一切法界門。今此加持三昧亦復如是。雖則無盡莊嚴遍滿法界。猶是如來返示童眞之迹。俯達羣生。欲令寄此舟楫。存手拾筏。不可執行處爲證。處持瓦礫爲明。殊也。

現圖在第二重上院東門之中。身紫金色。童子形。像頂有五髻。金線纏髻。右手屈臂三股。就

開肘仰掌。指端向。右或圖仰。側掌。指端少垂。屈頭。指左手。堅掌。屈頭中無名指。執青蓮花。上繫三股杵。有光焰或圖屈頭。指執蓮。上三股。觀自在菩薩。

梵號 勇王 或 勇王
密號 正法金剛
種子 阿婆 諸不可得故
三昧 耶形 開敷蓮華圖

現圖在文殊後之。右右手仰掌。置腕。或圖向內。當彌下持赤拂。左手堅掌。屈頭中指執開蓮華。或圖緊拳當彌執之。普賢菩薩。

梵號 勇王 或 勇王
密號 眞如金剛
種子 阿迦 離作業故
三昧 耶形 蓮上三股圖

現圖在文殊後之。左右手堅掌。屈頭中指。兩圖向內。當彌執白拂。左手堅掌。持蓮上三股杵。或圖側立。掌屈頭。指執開蓮。山圖三股就

對護門四

梵號

私云梵號以誤儀軌云云訥云囉嘛合引國譯合不可視越義難降伏也

密號

種子 價法 等虛空不可得故 三昧耶形 刀

悉地出現品曰

門、二守護 不可越相向 撫手而上指 朱目奮怒形

釋曰二守門者爲作成就之物最須守護以此守門爲要即是上說威光難視及相向守門者也豎指爲印下說二俱赤白作極忿怒之形也

藏品釋曰訥云達囉囉是法佛奉教者常守護是茶羅內門往於右邊譯云難執持亦云難降伏以毗盧遮那大空無礙力故一切無能執持伏之者又譯云不可越亦云不可觀視以常奉宣如來三昧耶教是故威勢尊嚴無敢過越又被光輝猛盛如集百千日輪一切嬰童之目不能

諦視欲見如是衆義故存其梵名也又云我阿耨世目價法譯云相對亦是法佛奉教勸者與訥達囉囉相對當在門之左邊故以爲名云又此聲威力悉與前尊

同等俱同不可得空爲種子爲相氣辨故以相對爲名其復次此不可得空義普

一切法界門是故此尊亦名極暴惡毗盧遮那亦名極暴惡寶體佛亦名極暴惡花開數亦名極暴惡多摩尼亦名極暴惡虛

觀自在亦名極暴惡金剛手餘皆以類言之如是一門皆遍一切門義相對非

如非異故名不思議法界界門也密印品曰以三昧手爲拳學開敷智慧

手亦作拳而舒風輪如忿怒相樂持之能勝印又云以慧手爲樂作相繫持之

是阿毘目住印云離勝金剛印右手作拳堅風指而當心上左手作拳在外也直舒臂分拳稍高

與頭齊也以一切魔不能擾亂之故得名也次相向金剛猶與勝相對校門故

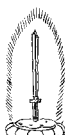
現圖在文殊前右邊右手向內當彌持物似捧左手堅拳當面向左方交脚而坐

山圖堅拳向左或圖左手正向半跏坐已下四尊皆無身光金線纏髮無冠額帶端

不見座一層不敷蓮花對面護門五

梵號 密號 種子 價法 等虛空不可得故

三昧耶形 刀

現圖在文殊前左邊左手向內持劍右拳當彌堅舒指山圖施無畏面向右方交脚坐或圖右手拳當彌堅舒指山圖施無畏面向右方交

已上門內東門具緣品云

建立門標 廟衛亦如是 密如彼初門 智者於外院 漸次而增加 當建大護者

釋云建立門標機量同中胎藏廟衛亦如是花臺十六節者曼荼羅火門皆堅輕旗

以爲標誌謂之門標二標相距尺量令與中胎正等上置橫括其廣亦然輕竿上皆

置假月、下置旗幟像取輪量裁令正方可隅角設之以爲兩端各附輕竿之外上

鉢下垂也四維際亦置輕竿假月其標職兩向置之於大勤勇門假月上各置如意

寶金剛手門假月上各置披折麗蓮華手門假月上各置商估其四維上亦皆置寶

也夾門兩端處如亞字形云云揭云應知彼初門與內壇齊等謂第一重門相當

約九分令廣狹正齊使門之中道正當蓮

花藏之心所餘第二第三門亦以此爲率

分之自然漸次增廣各得其所於第二重門廟曲中置二龍王兄弟難陀在南拔難陀在北其餘衆寶莊嚴大同入秘密曼荼羅位品阿闍梨言若作深密釋者四面方相正直均等是四念處義四門是四靜慮亦是四攝法門標是四梵住廟曲是四正勤四維是四眞諦金剛線即是修多羅以此連持三十七品作法分齊也所以外門標相長短廣狹之量皆與中胎正等者明如來一法門皆與法界相稱乃至無有毫釐增減又令所行中道正當蓮花臺實相之心其普門之迹遠而逾廣故云智者於外院漸次而增加也

入祕密位品釋云大悲胎藏之門標令知所入門方便之相也此標即是如上所圖者然有畫作及立作者畫作如所畫圖其立作標者亦依此相而作也其門有柱上橫木標知是門也四方之門即是四念住標是四梵住也涅槃阿是門都羅亦是旗也云見上

現圖兩柱上有青色獸頭有二牙頭上牛月上蓮上三角綠寶光焰橫木中央背黑獸頭含其橫木如釋迦院但獸頭兩邊亦有黃獸頭相背橫木從口中而出其獸兩臂無之中獸頭下繫青珠鬘其標旗莊嚴不見記之如圖其三獸頭形貌各異

光網菩薩六

梵號

青龍能執云名慈悲

密號 色相金剛
種子 亦髻 生不可得故
三摩耶形 青蓮上鈎

具緣品云

右邊應次畫 光網童子身

執持衆寶網 種、妙璣珞

住寶蓮華座 而觀佛長子

釋曰文殊北邊當畫光網童子菩薩身眞金色執持寶網以種、璣珞莊嚴坐寶蓮

花中文殊師利持無相妙慧而光網持萬

德莊嚴如智度所說以鹽調和諸食倍增

其味而不可空噉故行人失教若方便單

修空慧則墮斷滅中純修福德則墮有所

祕密品云光網以鈎印

釋曰光網童子作鈎印若作身持鈎也

轉字品曰於其右邊光網童子一切身分

皆悉圓滿三昧手執持寶冠慧手持鈎或

置彼印或書字句所謂來字

釋曰於文殊右邊也置光網菩薩一切

身分圓滿左手執寶冠右手持鈎若但置

印者或畫鈎印也種子字者亦染字也但

置此印得

密印品曰光網鈎印
釋曰以左手作拳而申風指稍屈第三節

令如鈎形空指堅壓火指即是也
所傳圖在南方現圖在於門北周身金色
童子像也頂有三髻右手屈臂仰掌垂指
向外少屈指端大指開之以索繫其四指
二圖持網爲正矣左手緊拳持青蓮頭少
側左或圖青蓮之上有光、中安鈎是亦
似經說正觀坐黃蓮花或圖紅蓮已下五
尊形色皆同無冠及繪

寶冠菩薩七

梵號 莊嚴金剛

密號 莊嚴金剛
種子 或亦迎 離作業故

三昧耶形 青蓮花上寶冠

祕密品曰寶冠持寶印

釋曰寶冠童子持寶寶印

玄法寺儀軌云寶觀菩薩

現圖在光網菩薩右左手仰掌當心持寶

珠有焰左手屈臂開肘少豎仰掌少屈四

指執青蓮上寶冠或圖所持冠中有化佛

山圖紅蓮上置寶冠已上四尊著耳環

無垢光菩薩八

梵號 離塵金剛

密號 離塵金剛
種子 亦恒羅言

三昧耶形 未數青黃蓮

祕密品曰無垢光童子持未開花青黃蓮花爲
印

青龍儀軌云示現種々異形色云

所傳圖在南方

現圖在寶冠右々手拏持馬腦寶鉢當臍
下左手堅拳屈頭中指執令紅蓮面少側
左敷繫青珠鬘從前至後或圖無或圖其
鉢金臂坐黃蓮花或圖紅蓮
月光菩薩九

梵號 阿彌陀

密號 威德金剛

種子 阿遮初 離一切遷變故

三昧耶形 青蓮花上半月圖

所傳圖云月光童子軌云月光菩薩

現圖在無垢光之右々手覆拳當腰側持
青蓮花上置半月山圖紅蓮上半月或圖
仰拳當臍下承蓮莖左手堅拳持含蓮山
圖青蓮面向左方
五字文殊菩薩十

梵號 阿彌陀

密號 吉祥金剛

種子 阿彌陀 我不可得故
三昧耶形 梵籙圖

禪門云髻設尼 私云此事有疑按釋云
文殊五使者各持文殊一智五髻者表如
來五智云々五字即是五髻也美髮五髻
名義各異何爲一身乎

現圖在月光右々手堅拳持青蓮當臍左
手仰指頭向外少屈四指持梵籙坐黃蓮
花或圖紅蓮
阿彌多十一

梵號 阿彌陀

密號 阿彌陀

種子 阿初 本不生故

三昧耶形 棒圖

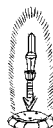

現圖在五字文殊右之外右手向內持物
未審以似半一股杵或圖屈臂堅拳持輪
索山圖劍左拳又腰或圖拳仰置臍此圖
身赤黑色被著天衣其衣頭皆向上或圖
不被袈裟或圖此拿正向
阿波羅爾多十二

梵號 阿彌陀

現圖在五字右之內右手向內持物似半
一拏并已下五尊皆持此或圖堅拳持鉢
山圖三貼錢左拳又腰或圖仰拳置臍已
上五尊面向左方無身光髻此座上交脚
而坐或圖身赤黑色正向而坐此圖著天
衣端向上不著袈裟已下五尊全線冠帶
唯母囉天十三

密號
種子 阿初 本不生故
三昧耶形 棒圖

梵號 阿彌陀

密號 阿彌陀

種子 阿初 如々不可得故

三昧耶形 棒圖

現圖在阿彌多阿波羅爾多右身赤黑色
紫髮目少怒上上齒咬唇披天衣淺紫端
飛上無袈裟以執衣袈裟腹上或圖肉色
作喜面山圖赤色右手向內持物或圖持
利器未詳似劍三節有利又山圖劍左手
屈臂作拳舒頭中指仰安腹側山圖仰拳
當胸或圖仰拳屈頭指置臍下冠緒端氣
上爾多等四尊不著附巾

聖者耶十四

梵號 密號

種子 密號 尼初 語言道斷

三昧耶形 棒圖

理趣釋曰四姊妹女天其第一名惹耶第二
名微惹耶第三阿爾多第四阿婆羅爾
多中央蓋都半虛天比天四姊妹女之兄
也東西南北各畫一天女所謂姊妹者衣
瑜伽中四波羅蜜常波羅蜜樂波羅蜜我
波羅蜜淨波羅蜜是都半虛表毘盧遮那
佛云現圖在蓋母虛右外右手向內持
物或圖刀山圖索左手仰掌安膝側或圖
覆拳少向外舒大頭指置臍正向上圖拳
又腰或圖著天衣端向上無袈裟過此圖
著足環者耶十五

梵號 密號

種子

三昧耶形 棒圖 生不可得故

現圖在蓋母虛右內右手向內持物或圖
聖掌向前屈頭中無名指中頭指間夾持

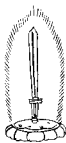
黃山圖矛左手仰掌舒頭中指安於臍側
或圖開肘聖掌向身持形弓山圖舉舒頭
指向身或圖赤色被天衣端向上不著袈
裟或圖著足環已上門北

烏波密施爾使者十六今計設尼

梵號 密號 妙慧金剛

種子 密號 妙慧金剛

三昧耶形 大刀

私云此尊爲計設尼何以知之

具緣品云左邊畫五種與顯金剛使云

釋曰次作文殊五使者一名誓設尼二名
婆娑誓設尼三名寶多羅四名地慧五名

諸召於妙吉祥左右次第列之蓋各持文
殊一智也誓設尼是髮端嚴義歸波是其
亞者文殊以五誓徵表五智故此使者亦
以美誓爲名

祕密品曰 妙智具大慧 所說諸使者
當知彼密印 各如其所應
誓設尼刀印

釋云所說使者此是文殊部中所設使者
持誦者如所相應而知彼印以法相應作
者謂以下女童子也智者即自文殊也亦

可名具德也計設尼大刀爲印
又密印品曰羅宰尼刀印

今案此尊持刀故知非烏波密施爾

所傳圖計設尼在文殊右私云五使者經
圖並在文殊左邊釋及所傳圖在左右現

圖在文殊左門南右手垂下當膝覆掌持
劍劍端側右或圖當腰側持左手聖掌屈

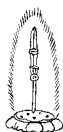
頭中指執青蓮花或圖聖掌屈頭中無名
指被著天衣或圖無天衣面少向左右少下

見或圖正向坐黃蓮花或圖紅蓮以下五
尊黃色三誓童子相也皆無冠無耳環或

圖著環 奉教十七今烏波密施爾使者

梵號 密號 密持金剛

種子 密號 密持金剛
三昧耶形 戟

禪門云不思議童子私云爲烏波密施爾
檢祕密品云優婆塞輪印釋云小計設尼

輪羅爲印密印品云優婆塞尼就印今
此尊持戟故云爾現圖恐爲慢法人故互

節其名歟 所傳圖優婆塞計設尼在文殊左現圖在

波密施爾之左右手屈臂向內當腋持矛
或圖當腋側聖掌左手聖掌伸頭小指或

圖堅掌屈頭中無名指執青蓮花此圖坐

黃蓮花亦無耳端

文殊師利使者 十八 今質恒羅

梵號 與山女等類

密號 吉祥金剛

種子 與經弭履

三昧耶形 杖

禪門云地慧私云悉質恒羅歟

具緣品釋云文殊五使者三名質恒羅

祕密品云質恒羅杖印

釋云雜色使者以杖爲印云

今此拿持杖故知是質恒羅

現圖在奉教左右手堅拳執杖上半月上

置滿月或圖向內執杖上蓮花上置綠珠

山圖杖上鐫左手堅拳屈四指執青蓮或

圖堅拳執之

山圖青蓮之上實面向右方坐黃蓮花或

圖正向坐紅蓮

文殊師利使者女十九

梵號 與山女等類

今 與山女等類

密號 般若金剛

種子 與經弭履

三昧耶形 杖

密號 般若金剛

種子 與經弭履

三昧耶形 杖

禪門云質恒羅今爲地慧具緣品釋云文

殊五使者四名地慧祕密品釋云地慧以

幢爲印云今此拿持杖現圖在文殊師

利使者左右手少垂下開肘覆拳向右手

持者或圖開肘平舒著排續左手堅拳

執青蓮花或圖堅掌屈頭中名指執之執

青蓮山圖青蓮上梵號

鈎召使者二十

梵號 與山女等類

密號 普集金剛

種子 與阿初

三昧耶形 鈎

本不生故

今 與山女等類

密號 普集金剛

種子 與阿初

三昧耶形 鈎

本不生故

今 與山女等類

密號 普集金剛

種子 與阿初

三昧耶形 鈎

本不生故

今 與山女等類

密號 普集金剛

種子 與阿初

三昧耶形 鈎

本不生故

今 與山女等類

密號 普集金剛

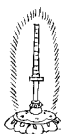
種子 與阿初

三昧耶形 鈎

種子 與阿初 離作寒故

三昧耶形 刀有鋸齒或棒圖

現圖在鈎召使者左有一尊一在內兩手

棒持物似棒物或圖獨杵以下五尊金線

纏臂無身端身光冠纏身向右方長跪而

坐一層平敷蓮座被天衣肩上及二端飛

騰不著袈裟帶端不見或圖此拿披袈裟

山圖兩手持蓮花一在外兩手持物山圖

鉞或圖著袈裟此圖無座私云五奉教所

持物諸圖皆不同也今祕密品說差揭梨

印

使者衆二十三二十四二十五

有三尊其在中者梵號 與山女等類

私云此梵號通五奉教

密號 般若金剛

種子 與阿初

三昧耶形 刀有鋸齒或棒圖

離作寒故

今 與山女等類

密號 般若金剛

種子 與阿初

三昧耶形 刀有鋸齒或棒圖

離作寒故

今 與山女等類

密號 般若金剛

種子 與阿初

三昧耶形 刀有鋸齒或棒圖

離作寒故

五種奉教者二衆共圍繞侍衛無勝者云

釋云其五使者下各作一奉教者皆跪向使者如承受普告之形悉是文殊三昧故

經云持衛無勝智也云

今現圖文殊左邊亦有十尊烏波密施備

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

今爲計奉教計設尼文殊師利使者

胎餘菩薩爲第二重八部爲第三重他皆

放此也

所傳圖有無垢光童子光網童子男奉教

者男守衛者男使者女使者六面尊降闍

摩尊地慧童子優波計設尼文殊師利計

設尼質多羅諸召者女使者男使者女守

衛者女奉教者寶冠童子月光童子善財

童子

釋云第二院諸菩薩衆若經中具較形相

者一如本教畫之無文者通用真陀摩

尼印當持蓮花上置如意寶周匝始鑒

闍之或隨彼名中義應以表其相如寶冠

菩薩即於花上置寶冠寶網菩薩則於花

上置寶網寶掌則於掌中持寶發心轉法輪

善薩即手中持輪所有諸闍位處皆置寶

劫菩薩其使者奉教等皆卑下之容其使

者操持刀棒狀如夾門守禦奉教者或持

持畫印或瞻仰所敬若受指摩教守護者

則如守門通信有所請自各隨其類也降

闍摩尊是文殊眷屬具大威勢其身六面

六臂六足水牛爲座面有三目色如玄雲

作極忿怒之狀六面尊形相同然有四

臂六足或二二足當檢文殊梵本具足

圖之凡此等諸尊若餘經中具說形相者

亦可依彼圖畫入曼荼羅中其有諸尊毗

盧遮那經不載真言手印別出餘經者當

依彼經授與真言手印今依此經供養次

第法行之也

祕密品有曼殊寶光網寶冠無垢光童子

祕密品有曼殊寶光網寶冠無垢光童子

祕密品有曼殊寶光網寶冠無垢光童子

祕密品有曼殊寶光網寶冠無垢光童子

祕密品有曼殊寶光網寶冠無垢光童子

祕密品有曼殊寶光網寶冠無垢光童子

祕密品有曼殊寶光網寶冠無垢光童子

祕密品有曼殊寶光網寶冠無垢光童子

祕密品有曼殊寶光網寶冠無垢光童子

祕密品有曼殊寶光網寶冠無垢光童子

警設尼優波警設尼質但羅地慧招召使

者諸奉教

具緣品有妙吉祥網光童子警設尼優波

警設尼質多羅地慧請召五種奉教者

轉字品說施願金剛童子光網童子

藏品說文殊師利童子真言妙吉祥光網

警設尼陽波警設尼質多羅童子財慧童

子種子真言

密印品說文殊師利光網無垢光繼室尼

優波警室尼地慧請召童子諸奉教者印

明

除蓋障境第七市力

賢護菩薩一

梵號

密號

種子

三昧耶形

寶瓶半一古

種子

三昧耶形

寶瓶半一古

種子

三昧耶形

寶瓶半一古

種子

三昧耶形

寶瓶半一古

種子

三昧耶形

寶瓶半一古

種子

三昧耶形

寶瓶半一古

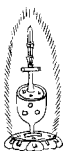
種子

三昧耶形

寶瓶半一古

種子

三昧耶形

除疑以寶瓶 置一股金剛

釋云。以下菩薩皆是此中眷屬耳。應當以眷屬圍繞於彼中當作印畫之如次第。即是如法也。復文有此字指之如左也。除疑怪菩薩即其印金剛印。泊瓶_{結音}中作瓶。上押一股金剛半在瓶中也。

具緣品云。捨於二分位。當畫八菩薩。所謂除疑怪。

釋曰。釋云。捨於二分位。當畫八菩薩者。謂置蓋障之側當作二使者。然後如其次第。置八菩薩。凡諸眷屬者。令最初者在右。第二者在左。第三者復在右。第四復在左。如是一左一右次第置之。今於此八菩薩中。先以除疑怪在除蓋障之右。

藏品釋云。又除疑怪真言。自此已下是除蓋障。悲力三昧中眷屬。

所傳圖除疑怪在除蓋障右現圖在第二重南方不思議。左右手堅掌。屈頭中無名指堅執獨肘。左手仰掌持琉璃瓶。上半獨占杵。臂膊側面少向右。或圖右手大指少屈。掌持青瑪瑙瓶。半一股正。向坐黃蓮座。或圖紅蓮。

施無畏菩薩二

梵號 我 不 畏 不 怖

青龍儀軌云。薩婆薩怛_令二婆闍那_令。釋云。我 不 畏 不 怖。

密號 自在金剛

種子 我 不 畏 不 怖 娑 難

三昧耶形 施無畏

祕密品云。聖者施無畏。作施無畏手。釋云。無畏施菩薩作施無畏手。如瑜伽中釋迦印。

具緣品釋云。施一切無畏在左。私云。言左者。左除蓋障。

所傳圖在除蓋障左現圖在賢護右。右手施無畏手。左手仰掌安齊。或圖仰掌安身。向內院面少仰視。或圖淺黃色身。向右。發惡趣菩薩三。

梵號 我 不 畏 不 怖
青龍儀軌云。梵薩喇引。幡引野惹洞。我 不 畏 不 怖。

密號 除障金剛
種子 我 不 畏 不 怖 娑 難
三昧耶形 發起手

祕密品云。除一切惡趣。發起手爲相。

釋云。除惡趣菩薩畫作發起手。謂舒手仰掌。從下向上舉之。

具緣品釋云。大復以除一切惡趣在除疑怪之右。

所傳圖在除疑怪右現圖在施無畏之右。

身淺黃色。或圖肉色。右與顯手。左手仰掌。當心。屈中。指身向內院。或圖左手大指名。指相。捨山圖梵號。

悲敬菩薩_四今救護慈。梵號 我 不 畏 不 怖。

青龍儀軌救護真言。注云。跋哩怛囉。引二合。拏捨也。摩底。我 不 畏 不 怖。

密號 救護金剛
種子 我 不 畏 不 怖 娑 難
三昧耶形 悲手

禪門云。悲旋調。私云。救護慈。祕密品云。救意慈菩薩。悲手常在心。

釋云。救意慈菩薩作悲手。置心上。謂水空相。捨當心。餘令申散也。其捨指向心。具緣品釋云。以救意慈在施無畏之左。

所傳圖救意慈在施無畏左現圖在於破惡趣右。右手仰掌。大指名。指相。捨當心。左手少堅。又腰面向右。方徐下視之。或圖向

右山圖執蓮上寶。壓左腰。或圖坐黃蓮華。不思議慈菩薩五。

梵號 我 不 畏 不 怖
青龍儀軌云。阿進底也。婆底。難多。

密號 難測量金剛
種子 我 不 畏 不 怖 娑 難
三昧耶形 不可得故

三昧耶形 寶手

祕密品云

具不思議慧 持如意珠手
皆住蓮華上 在曼荼羅中

釋云不思議具慧者菩薩作思惟手
前手同也如具不思議慧右皆作方壇
蓮華上也手此皆除蓋障眷屬餘義如
文殊中說之 秘云彼品不思議慧在最後明故結句在此尊印末

具緣品釋云不可思議慧在慈起之左諸
餘布位例皆放此所傳圖同此品現圖在
賢護左右手堅掌向前屈名小指大押名
指或圖指頭少覆餘如現圖左手堅掌持
蓮上緣寶或圖青寶身向右方
悲敬菩薩六

梵號 阿耨多羅三藐三菩提

青龍儀軌悲旋潤真言注云摩訶迦
嚩拏鉢囉呢多亦名大悲

密號 救護金剛

種子 吽 焰 業不可得故
三昧耶形 手印

祕密品云悲念在心上垂屈火輪手
釋云悲念菩薩屈火指向心前餘指皆申
散智者即道此菩薩名也
具緣品釋云次復以悲念菩薩在除惡趣
之右

所傳圖在除一切惡趣右現圖在不思議
慈左身黃白色或圖肉色右手仰掌當
持草葉上置屈蓮華其中名指小屈或圖
仰掌大指小屈持葉上置草葉上置草
掌小仰屈頭中執牡丹花面向右方山圖
蓮上念三股杵或圖坐蓮
悲發生菩薩七

梵號 阿耨多羅三藐三菩提

青龍儀軌云摩訶引每喃哩也二
喻合 嚩囉藥二多

密號 悲念金剛

種子 吽 焰 長養不可得故
三昧耶形 執花手

祕密品云大慈生菩薩應以執花手
釋云大慈悲起菩薩作執花手印空風指
相捻如執花形餘指申散而堅之

具緣品云慈起大衆生
釋云慈起菩薩在救意慈之左
所傳圖大慈起在救意慈左秘云慈起爲
定現圖在悲慈左右手仰掌大指中指相

捻無名小指少屈當心或圖仰掌大指中
指相捻山圖舒掌覆當心左手作拳垂執
含蓮當於腰側頭少側右山圖蓮上念三
結杵

折諸熱惱菩薩八

梵號 阿耨多羅三藐三菩提

青龍儀軌云薩嚩訶引賀鉢囉二捨
弭義

密號 離怖畏金剛

種子 吽 焰 災禍不可得故
三昧耶形 施願手

祕密品云

除一切熱惱 作施諸願手
甘露水流注 遍在諸指端

釋云除惱菩薩作與願手舒指仰掌向下
流注甘露水指等者等諸指指

具緣品釋云次復以除一切熱惱在悲念
之右
所傳圖同之現圖在悲發生之左右與願
手左手掌持梵鉢當心身向右方山圖仰
拳頭指向下坐黃蓮繫著青珠璽

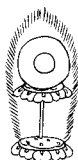
日光菩薩九

梵號 阿耨多羅三藐三菩提

密號 威德金剛

密號 威德金剛

種子 系迦通 離作業故
三昧耶形 緣珠

所傳圖在第三重之西北方現圖在折諸
熱惱左右手堅掌向身少屈中名小指或
四指徐屈山圖向右手左手垂掌當臍執持
蓮上緣珠身向右方山圖蓮上日輪堅左
膝坐

所傳圖有大慧菩薩寂慧菩薩無垢慧菩
薩無盡慧菩薩不思議慧菩薩大慈起菩
薩救意慧菩薩施一切無畏菩薩除一切
蓋障菩薩除疑怪菩薩除一切惡趣菩薩
悲念菩薩除一切熱惱菩薩海慧菩薩妙
慧菩薩賢劫菩薩十六尊

具緣品有除一切蓋障除疑怪施一切無
畏除一切惡趣救意慧菩薩悲念慈起除
一切熱惱不可思議慧

秘密品有除一切蓋障除疑怪施一切無
畏除一切惡趣救意慧菩薩悲念慈起除
一切熱惱不思議慧

轉字品說除一切蓋障

藏品說除一切蓋障真言又除蓋障除疑
怪施一切衆生無畏除一切惡趣哀慈慧
大慈生大悲觀除一切熱惱不思議慧九
箇種子真言

印品說除一切蓋障除疑怪施無畏除惡
趣救護慧大慈生悲念除一切熱惱不思
議慧九印真言

大悲胎藏普通大曼荼羅記卷第五

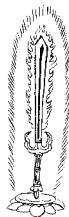
八坂吉祥園院本

大悲胎藏普通大曼荼羅中諸尊種子
標幟形相聖位諸說不同記卷第六

表帳裏曰
虛空藏壇第八西方
地藏壇第九北方

虛空藏菩薩一
梵號 寶山金代打弄
密號 如意金剛

種子 雪伊引轉 災禍不可得故
三摩耶形 慧刀 寂靜故

秘密品頌曰

西方虛空藏 圓白悅意壇
大白蓮華座 寶大慧刀印
如是堅利及 鋒銳猶永霜
自種子爲種 智者當安布

釋曰次於西方虛空藏菩薩即是文殊會
中西方部主也作圓壇極令明淨鮮白坐
白蓮上手持刀若不畫菩薩形者但畫刀
其刀極利如霜又如如是謂如是堅利也又
堅固以種子字而圍繞之也智者以自種

子而種子之郎是安本種子也亦本園之也此本郎是字也
具緣品類曰

大復於龍方 當盤虛空藏

勤勇被白衣 持刀生藥光

釋曰次於西方盤虛空藏菩薩被鮮白衣左手持蓮華華上有大刀印刀上遍生藥光及諸眷屬皆坐正蓮華華上此菩薩持如來等虛空慧所以持大刀者利慧之標

也譬如虛空無所分別亦無積集而世間萬像依之以生今此法門亦爾於畢竟空中出生不思議自在之用無有窮盡如大集虛空藏經中廣明故名虛空藏也

轉字品云龍方虛空藏白色白衣身有光儀以諸環珞莊嚴手持渴側或置被印或置字句所謂伊字長聲

釋曰西方虛空藏菩薩等亦以諸環珞莊嚴其身一作白色著白衣其白色映身由紅身少異也身有光儀執大刀作彼印者但畫大刀也若但置字者作長伊引字也

藏品云爾時虛空藏菩薩入清淨境界三昧

釋云入此三昧時即知諸佛境界畢竟清淨猶如虛空是故昔門曼荼羅皆悉離一切相唯是心佛自證不可示人而已自在神力出納取與周給衆生不可窮盡又如虛空正以無所有故無所不有也

現圖在第二重西方上院中央首五佛冠

右手屈臂堅拳當胸不側持劍有光儀劍端少側右或圖當胸左手下當腰側作拳持蓮上寶或圖通身金色左拳又握被青衣或圖綠色衣結坐寶蓮或圖紅蓮

現圖在檀波羅蜜左右手堅拳屈頭中指持短杖上青寶或圖屈中指短杖金含連像左拳又於腰側或拳又向右下視交脚而坐或圖面向右方半跏

檀波羅蜜二
梵號 毘舍婆
密號 普施金剛
種子 平娜初 施不可得故
三摩耶形 甘棠開

忍波羅蜜四
梵號 毘舍婆
密號 帝利金剛
種子 乞乞鉢初
三摩耶形 明鏡面

現圖在虛空藏之左左手仰掌指頭向左掌持金環上集或圖盤上蓮山圖蓮葉上花右手側堅掌屈頭中無名指觸環或圖扶起身向左方交脚坐或圖半跏山圖堅掌屈頭指已下五波羅蜜皆天女形著檀裙衣繫青珠或圖袈裟上著綾衣無珠

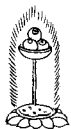
現圖在戒波羅蜜左右手堅拳向身小屈中無名小指背胸或圖屈四指山圖屈中無名指左手堅拳持鏡向心面左下視或圖正向交脚坐黃蓮花或圖半跏不著耳璫或圖如例

戒波羅蜜三

精進波羅蜜五

梵號 毘舍婆
密號 尸羅金剛
種子 毘試引初 本性寂故
三摩耶形 寶珠開

梵號 毘舍婆
密號 慧護金剛
種子 毘試引初 語言道斷故
三摩耶形 牙開

三摩耶形 金輪

禪門云。

禪門云。虛空慧也。私案。密印品云。如前輪印。是虛空慧印也。眞言曰。斫吃羅合。入囉一底。丁以反二合二。祕密品云。虛空慧商伽。案

喇一底丁以反二合二祕密品云。虛空慧商伽案
與前品異也。所傳圖位。虛空慧在虛空藏
之左。又別有共發意轉法輪菩薩。在地藏

院。此事難決。更問明師。現圖在虛空藏右外。右手緊掌。漸仰。屈頭中無名指執蓮上。

輪或圖駁拳執之左手仰掌指頭向左掌
承立獨貼杵、上置含蓮、豎三貼、上含蓮
山圖獨貼、向左下視坐黃蓮、或圖紅蓮、不

著 璫
如來生念處 十三

梵號 功行無不

禪門云清淨慧也。私案密印品云如前商
估印是清淨慧也。祕密品云清淨慧白蓮
私云此品亦異前品。

私云此品亦異前品

所傳圖清淨慧在虛空慧之左。現圖在共發意轉輪之左。身淺黃色。或圖肉色。山圖

黃色。右手下當腰側拳持蓮。上月輪中置
商佉。左手舒掌屈中名小指當兩乳間。頭

側左方。山圖屈中名指繫青珠鬘
忿怒鈎觀自在菩薩 十四

楚號 邦邦不口多行下

密號 持鈎金剛

種子 有變通 諦不可得故

禪門云儀軌所說蓮華印也私云行慧印品云蓮華印是行慧印祕密品云行慧車渠寶上插青蓮華云異印品也

現圖在如來生念處之左三面四臂面有

不空鈎觀自在 十五

楚號	我亦可以爲代
密號	化現金剛

種子 凡娑通 諦不可得故

三摩耶形蓮上鈎圖

禪門云行慧也。秘云疑安住慧。然然而因無據難指言之。

現圖在忿怒鈎之左。三面四臂。正面三目。於三面額各有化佛。二圖竝無化佛。兩邊

之面青色。二圖肉色。右手舉臂豎肘拳向
身持三股鉤。或圖施願手。山圖三肱。次手

開肘垂下當向前屈四指中名指間夾持
二股杵二圖舉臂持鈎左手側豎掌屈頭

指蓮上立鉤。或圖屈頭中名指執開蓮。次手拳垂向左舒大頭執輪索。或圖少屈頭。

指坐黃蓮或圓紅蓮 十六

梵號 大悲金剛
密號 不可得放
種子 不可得放
三摩耶形 開敷蓮華師

現圖在十一面觀自在之左通身黃色有
二十七面正而各一面次上七面次上七
面次上五面次上亦五面下三面各三目
左邊一面現齒二牙上出右邊面出齒爲
微咲形山圖頂上化佛有千手各一
然其四十二手執持種種器械右手青蓮
一次兩手合掌二次二手定印三右一手
鉢四次三貼五次寶印六次手補桃七次
梵篋八次劍九次鏡十次月輪十一次錫
杖十二次施願山圖十二箭十三次數珠
四次胡瓶十五次箭山圖含紅蓮十六次
五色雲十七次開白蓮花十八次杖上半
月十九次上觀樓二十次化佛二十一
鑲著青寶十九次鈎二十次化佛二十一
左手開敷紅蓮山圖白蓮一次經篋二次
一股杵三次三股鈴四次索或圖脫持物
五次綠珠六次商估或圖白蓮七次銀鐺
八大輪九次三叉戟著鎧十次玉環十一
次澡瓶十二次弓十三次榜梯十四次開

紫蓮或圓商估十五次柳枝十六次白桃
或於此處有三貼杵白拂今案三股刺白
拂爲定十七次十八次宮殿十九其菩
薩一合掌定印山圖手印次矛小異也結
跏坐寶蓮花項下環瑤內繫著白珠雲環
格外有青珠雲垂至膝亦從後垂下繞臂
下垂自一足上垂至座上環瑤座蓮下有
紅蓮青蓮華
婆蘇仙

梵號 護法金剛
密號 護法金剛
種子 不可得放
三摩耶形 仙杖圖

現圖在千手前之右立印像也如仙人形
無身光或無身頭光右手屈臂少屈四指
向身山圖持經卷左手緊拳持杖而向尊
瞻仰視無其座山圖立新上
功德天

梵號 護法金剛
密號 護法金剛
種子 室哩如合
三摩耶形 盛花圖

具緣品釋云阿闍梨言功德天隨毗沙門

合在北方若本位亦可置在西方
現圖在千手前之左天女形也被襪襦綈
衣左手持蓮葉上盛花或圖金盤上蓮右
手緊拳屈頭中名指當心或圖左手與額
面向尊方立住無座唯有頭光
供養仙 梵名

集經曰有須陀會天通身白色各在於五
色雲上各散雜花而爲供云
現圖有二天在千手上乘雲飛空之像天
衣飄颻一手持華一手散花
無垢逝菩薩十七

梵號 明微金剛
密號 明微金剛
種子 不可得放
三摩耶形 慧刀印

禪門云虛空無垢
所傳圖虛空無垢在虛空藏之右
藏品釋云虛空無垢眞實自此已下是
虛空藏清淨境界三昧中法門眷屬
現圖在虛空藏之右右手施願左手緊拳
屈頭中指執輪索或當腰側拳持蓮華索
或圖耳瑤坐黃蓮花

梵號 悉地金剛
密號 悉地金剛
種子 悉地通
三摩耶形 蓮上青蓮花索圖

蘇波胡菩薩 十八金剛咒
梵號 悉地金剛
密號 悉地金剛
種子 悉地通
三摩耶形 蓮上青蓮花索圖

集經云金剛藏十四部衆跋折羅蘇婆呼云

現圖在於無垢逝右右手仰掌指端向外或圖屈名小指山圖覆掌左手堅掌屈頭中名指蓮華上青蓮華索或圖蓮上橫置商估口置青蓮華山圖蓮上索堅膝向右而坐或圖無耳端

金剛針菩薩十九
梵號 羯多 羯多 羯多
密號 精進金剛
種子 摩訶 薩 諱不可得故
三摩耶形 蓮上一股

具錄品偈云

彼石次應置 大力金剛針

使者衆圍繞 微笑同瞻仰

釋云大於都母之右置大力金剛針素支譯云金剛針持一股拔折羅以爲標幟此拔折羅是一相一緣堅利之器用此貫徹諸法無所不通故名金剛針也其下有二

使者皆女人形踰跪微笑而瞻仰之其狀卑而充滿淺黃色以金剛爲標是彼摧壞重障三昧也私案此尊在金剛部中藏品釋云亦是金剛眷屬此智印標幟狀如一股聯日羅而極針銳是一向專精顯利之慧從一切法界門貫穿諸法無不直達至於實際故以爲名也

現圖在蘇波胡之右右手仰掌指端向有微屈頭中名指山圖仰舒掌左手堅掌屈頭中名指執蓮上立獨貼并或圖黃色左手掌當腰側執面向右此圖無瑞及坐白蓮

蘇悉地羯羅菩薩二十
梵號 羯多 羯多 羯多
密號 成就金剛
種子 摩訶 薩 諱不可得故
三摩耶形 手印

集經云金剛藏眷屬十四部蘇婆呼云二迦羅

現圖在金剛針之右身黃白色兩手虛合掌指端向下當心或圖肉色坐黃蓮花或圖紅蓮
曼荼羅菩薩二十一

梵號 羯多 羯多 羯多
密號 大輪金剛
種子 摩訶 薩 諱不可得故
三摩耶形 輪

祕密品在於西方執金剛中現圖在蘇悉地之右身青黑色目忿怒相火髮向上三目六臂右手堅掌當額持三貼并次手下向右手持劍次左手兩手作拳頭小相鉤反印置於頂上左手垂向左屈鉤頭指執獨貼并頭次手堅肘向左持輪繫青珠鬘二圖坐位圖竝闕位

一百八臂金剛藏王菩薩二十二
梵號 羯多 羯多 羯多
密號 祕密金剛
種子 摩訶 薩 諱不可得故
三摩耶形 五股

集經云金剛藏白佛言世尊我有眷屬十四部衆一一眷屬各有無量徒衆相隨現在會中爲我驅使我名爲摩訶跋折羅波

不空金剛二十七

梵號 瑪山 瑪山 瑪山

密號 辨事金剛

種子 唵 吽 通

三摩耶形 手印

現圖在虛空藏前右邊下院兩手相合無名小指相又頭中指舒開大指少屈指端向下當心或圖指開大中指相合此圖身黃色

金剛軍吒利菩薩二十八

梵號 瑪山 瑪山 瑪山

密號 甘露金剛

種子 唵 吽 通

三摩耶形 手印

集經云十四部乘跋折羅阿密哩多軍荼利

現圖在不空金剛右虛心合掌屈其頭指

竝大指相捻向下當心二圖竝黃色或圖屈無名指餘如上耳無落環

金剛將菩薩三十

梵號 瑪山 瑪山 瑪山

密號 首領金剛

種子 唵 吽 通

三摩耶形 手印

現圖在金剛軍吒利之右兩手相竝無名小指相又大頭中開向下當心或圖中指端相合餘如上此圖身淺黃色及無耳瘡

坐黃蓮上

金剛明王三十一

梵號 瑪山 瑪山 瑪山

密號 持明金剛

種子 唵 吽 通

三摩耶形 手印

現圖在於金剛將右兩手合掌小名指屈

相合指甲中端相合端而小不至或圖相合頭指開之大指竝合向下當心或圖無其耳瘡

已上下院竟

所傳圖有賢劫菩薩金光菩薩金色菩薩行慈菩薩賢德菩薩寶德菩薩花幢菩薩計都菩薩無垢光菩薩無像菩薩清淨慧菩薩虛空慧菩薩虛空藏菩薩虛空無垢菩薩法慧菩薩慧步菩薩刺泥菩薩泥耳菩薩寶幢菩薩金光菩薩光明菩薩妙幢菩薩無邊幢菩薩賢劫菩薩具緣品云

及與諸眷屬 正覺所生子

各隨其次第 列座正蓮上

今說彼眷屬 大我菩薩衆

應善圖澡續 誦誦勿迷妄

謂虛空無垢 大名虛空慧

及清淨慧等 行慧安慧等

如是諸菩薩 常勤精進身

各如其次第 而盡莊嚴身

略說大悲藏 受茶羅位竟

釋云此中法門眷屬所謂虛空無垢菩薩

虛空慧菩薩清淨慧菩薩行慈菩薩安慧

菩薩亦如前次第左右列之所以皆云等

者明此上首諸尊復各有無邊眷屬也形

相皆如圖說此偈末云略說大悲藏受茶

羅竟此二句是傳度者以義結之非輕中

本文也

祕密品云

及畫諸尊

印形如法教

虛空無垢尊

應當以輪印

輪像自圍繞

具足在風境

虛空慧商依

在風曼荼羅

清淨慧白蓮

在風曼荼羅

行慧之印相

當以車渠寶

上押青蓮華

在風曼荼羅

安慧金剛藏

在風曼荼羅

略說佛祕藏

諸尊密印竟

釋云次列眷屬上首菩薩彼印形如教誨

皆依教如法作也虛空無垢菩薩亦本圖

之還以輪邊之也此本即是自也作印輪

刀輪也置輪亦自圍之也畫風境中虛空

慧菩薩印於風境中實商依也年月清淨

慧菩薩畫白蓮印在風境中置次行慧菩

薩印於風境中置商依也中押青蓮華

安慧菩薩印風輪中畫花上置金剛也

藏品說虛空藏真言及虛空無垢虛空慧

清淨慧行慧安慧五箇種子真言

同品釋云又行慧真言賦字門是法界義

以此入法界心猶如善財童子親近一切

善知識具修一切菩薩行是故加三昧聲

即萬行義也又云安慧真言安是不動不

退無所畏義以此虛空無垢慧心具是一

切力故獨步無畏作師子吼聲欲以普門

滅一切衆生戲論故云

印品說虛空藏虛空無垢虛空慧輪清

淨慧依行慧安住慧清印真言

地藏壇第九北方

地藏菩薩一

梵號 妙吉祥王

青龍儀軌云尾闕聯引鉢哩布羅迦

密號悲願金剛

種子 唵伊

三摩耶形 蓮上寶幢

根不可得故

種子 唵伊

三摩耶形 蓮上寶幢

根不可得故

種子 唵伊

三摩耶形 蓮上寶幢

根不可得故

種子 唵伊

三摩耶形 蓮上寶幢

根不可得故

種子 唵伊

三摩耶形 蓮上寶幢

根不可得故

種子 唵伊

三摩耶形 蓮上寶幢

根不可得故

種子 唵伊

三摩耶形 蓮上寶幢

根不可得故

種子 唵伊

三摩耶形 蓮上寶幢

根不可得故

種子 唵伊

祕密品云

北方地藏尊

先作莊嚴座

大蓮發光

於彼建大帳

是名爲最勝

復當整動作

無量無數衆

彼諸菩薩羅

釋云北方地藏菩薩印於大因陀羅輪也

金剛輪中作寶所謂在中先置座也莊嚴

地地上畫蓮華具種種色花上作幢頭

安寶不畫形但畫幢也若作此印者極上

色者此是形相也此說名最上形是歟也

若作此印於諸印中最爲勝上殊妙也此

菩薩有無量眷屬今略說彼上首者如左

具緣品云

次復捨斯位

行者以一心

密印次當說

在因陀羅壇

間錯備衆色

大寶在其端

密印之形像

上作諸眷屬

復當整動作

無量無數衆

彼諸菩薩羅

釋云北方地藏菩薩印於大因陀羅輪也

金剛輪中作寶所謂在中先置座也莊嚴

地地上畫蓮華具種種色花上作幢頭

安寶不畫形但畫幢也若作此印者極上

色者此是形相也此說名最上形是歟也

若作此印於諸印中最爲勝上殊妙也此

菩薩有無量眷屬今略說彼上首者如左

具緣品云

次復捨斯位

而諸具善忍

其座極巧嚴

雜寶莊嚴地

四寶爲蓮華

及與大名稱

釋云次於北方畫地藏菩薩於種間飾

雜寶莊嚴地上以金銀銅瓶水精四寶爲

蓮華坐亦令窮極巧麗其菩薩在花座上

光綫周迴其身如在胎藏故云處於胎胎

也此聖者主持寶王心地中性起功德無

邊寶藏故其標幟以一切珍奇雜寶綺錯

莊嚴也其餘眷屬菩薩亦同之

轉字品云夜叉方地藏菩薩色如鉢孕過

華手持蓮華以諸瓔珞莊嚴或置彼印或

置彼字句所謂伊字

釋云北方作地藏菩薩色如鉢孕過

西方出此花如此間栗殼之色花房亦如

穀穗甚香也此菩薩手執蓮華以諸瓔珞

莊嚴其身若但作印者但置蓮華也若置

字者作伊字也

藏品云時地藏菩薩住金剛不可壞行境

界三昧說真言

釋云猶如金剛地輪以極堅固不可壞故

能住持萬物使不傾動又如大地出生種

珍寶伏藏無有窮盡含藏一切種子令

不朽敗漸次滋榮今此三昧亦如是能持

法界衆生善根種子經無量億劫終不敗

亡寶性功德無有窮盡又如金剛以是地

之寶性是故不可破壞今此堅固菩提心

地藏摩訶薩

身處於鐵胎

綺錯互相間

聖者所安住

無量諸菩薩

釋云次於北方畫地藏菩薩於種間飾

雜寶莊嚴地上以金銀銅瓶水精四寶爲

蓮華坐亦令窮極巧麗其菩薩在花座上

光綫周迴其身如在胎藏故云處於胎胎

也此聖者主持寶王心地中性起功德無

邊寶藏故其標幟以一切珍奇雜寶綺錯

莊嚴也其餘眷屬菩薩亦同之

轉字品云夜叉方地藏菩薩色如鉢孕過

華手持蓮華以諸瓔珞莊嚴或置彼印或

置彼字句所謂伊字

釋云北方作地藏菩薩色如鉢孕過

西方出此花如此間栗殼之色花房亦如

穀穗甚香也此菩薩手執蓮華以諸瓔珞

莊嚴其身若但作印者但置蓮華也若置

字者作伊字也

藏品云時地藏菩薩住金剛不可壞行境

界三昧說真言

釋云猶如金剛地輪以極堅固不可壞故

能住持萬物使不傾動又如大地出生種

珍寶伏藏無有窮盡含藏一切種子令

不朽敗漸次滋榮今此三昧亦如是能持

法界衆生善根種子經無量億劫終不敗

亡寶性功德無有窮盡又如金剛以是地

之寶性是故不可破壞今此堅固菩提心

亦如是第一實際乃至常在無間地獄爲一切衆生備受衆苦不亦爲煩惱所傷故以爲喻也

現圖在第二重北方中央右手仰掌掌持月輪山圖蓮上黑珠左手作拳當腰側執蓮上立幡上著著幡面向左方少視下方山圖黃色或圖坐黃蓮花

寶手菩薩三

梵號 $\text{Q} \text{A} \text{M} \text{A}$

青龍儀軌寶印手眞言注云羅恒義合漢捺羅二寶薩多

密號 滿足金剛

種子 唵 因不可得故

三摩耶形 寶上五股

五大院亦名寶掌
私家題著圖寶光之左又有寶手菩薩是則寶掌也今此所列寶手爲寶印手

祕密品云寶印手寶上五股金剛印

釋云寶印手菩薩印作五股金剛眞寶上即是五佛金剛也

具緣品釋云寶掌之左寶印手菩薩

藏品釋云又寶手眞言如：意珠在手能

隨一切求者給與之比是地藏三昧中備

願法門也

現圖在地藏右手手仰掌當乳山圖仰掌垂下指端左手掌當腰側持蓮上三股上緣寶有光焰面少左側山圖蓮上蓮持地菩薩三

梵號 $\text{Q} \text{A} \text{M} \text{A}$

青龍儀軌眞言注云祇摩捉祇摩

密號 內修金剛亦顯相金剛

種子 唵 支分不可得故

三耶摩形 寶上二首金剛

祕密品云持地於寶上二首金剛印

釋云持地藏菩薩作兩頭金剛安於寶上是也於一肢中有五股形如前印也

具緣品釋云又持地眞言猶如大地住持萬

藏品釋云又持地眞言猶如大地住持萬

物金剛不壞境界亦復如是萬善生根處

種：事業所安立處能令一毫之善經無

量劫終不散亡

現圖在寶手右身淺黃色二圖肉色右手少屈臂垂掌指端向下大指少屈左手堅

掌屈頭中指少指少開執蓮上立三股杵面向左方或圖屈頭中名指執之此圖坐黃蓮花

堅固深心菩薩四

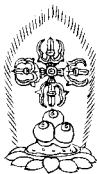
梵號 $\text{Q} \text{A} \text{M} \text{A}$

青龍儀軌眞言注曰涅哩二茶地也合捨也

密號 超越金剛

種子 唵 忍對不可得故

三摩耶形 寶上羯磨

祕密品云

堅意於寶上

一切皆應住 彼曼荼羅中

釋云堅意菩薩作十字金剛亦即羯磨金剛也

右一切皆曼荼羅中安置者皆於方輪中

作寶地：上置寶：上有印也

具緣品釋云持地之右又置堅固意菩薩

如是上諸諸尊又各：於其左右畫諸眷

屬以自圍繞也

藏品釋云右堅固意眞言以淨菩提心印

其性常堅固故正是金剛不可壞行境界

之體

現圖在持地右：手向身當乳持蓮上羯磨杵上有火焰或圖堅掌持之左手仰掌

頭如鉤橫安腰側面少向左二圖仰掌安

除障菩薩軌云日光五

梵號 阿耨多羅三藐三菩提

密號 離惱金剛

種子 勇惡 長髮

三摩耶形 座上寶珠

祕密品云

復次南方印

大轉進種子 謂真陀摩尼

住於方金剛輪中 翼從端來

云南方除蓋障菩薩以如意珠為印亦

作四方金剛輪中又作三角壇印名大三

角中聖如意珠以眷屬圍繞也所說相當

以如意寶蓋大轉進者種子所謂如意寶

具緣品云

行者於右方 大作大名稱

除一切蓋障 執持如意寶

釋云次於第二重大日如來左方盡除蓋

障菩薩西方俗法東向而治故以東為初

方南為右方西為後方北為勝方今此曼

荼羅壇門向西故當大日左方也

圖中除蓋障菩薩左手持蓮華上有摩

尼寶珠右手作施無畏手此菩薩及諸眷屬

皆是大慈悲拔苦除障門正以此菩提心

中如意寶珠施一切眾生無畏滿其所願

轉字品云依薩摩方除一切蓋障菩薩金

色冠持如意或畫後印或置字句所

謂總字長

釋云南方盡除一切蓋障菩薩金色髮冠

珠左手執寶陀摩尼珠在蓮華上也若

但作印者置華上有摩尼珠或但置字

者謂總字也

住心品釋云除一切蓋障菩薩者障謂衆

生障心垢能如來淨眼不能開明若

以無分別法滅諸論如雲霧消除日輪

顯照故曰除蓋障如來諸有所作悉皆為

此一事因緣故妙香明之復次行人難學

般若波蜜而無禪定猶如盲者遇日

光無所能為故次文殊妙慧明除蓋障三

昧也

祕品云時除一切蓋障菩薩入悲力三昧

說真言云

釋曰如普大慈從一切法界門出生種

利樂當知悲力亦顯以一切法界門淨

諸蓋障拔苦眾生又如陽春之月慶雷雷

動時聲者皆拔苦名悲力也

現圖在堅固深心右手開掌肘仰側掌

垂指向右山圖向有舒暢左手下垂開掌

當於膝上堅掌向前持轉著白纓或圖

著無

私案此尊應在南方面向左邊被天衣

已上四尊地藏石

寶光菩薩六

梵號 阿耨多羅三藐三菩提

密號 祥瑞金剛

種子 勇惡 名不可得故

或稱

以難為定其髻是闍名菩薩種子

三摩耶形 寶上五股

私案梵號是祕密品所說寶作也亦名寶

處亦名寶生亦寶光玄法寺執寶處真言

注云囉但義二迦故知寶光寶處是一

也

具緣品釋云當於地之右置寶處菩薩

祕品釋云又寶處真言自此已下是地藏

菩薩金剛不可壞行境界三昧中法門養

屬梵云囉但義二迦囉囉囉囉囉囉囉囉

生以寶處為正也釋迦牟尼三昧是衆寶

生現世間處今此菩薩名是衆寶所滋生

處如世間地若有寶性之處常生衆寶今

以寶性心地常出一切衆生萬善之寶故

以嚩字為真言以施義同於大空故迴一

切處無所不出也

祕密品云寶作於寶上三股金剛印

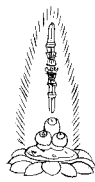

釋云寶作菩薩印彼中甚印整懃作之也
三股金剛在於寶珠之上也但於寶地之
上作印也若畫形者亦坐蓮如地藏法也
密印品釋云所以名寶處者如寶生於海
從彼處生故名寶處

現圖在地藏左身淺黃色或圖肉色右手
臂屈下掌指端向下大指少屈頭指微開
或圖不開左手緊掌屈頭中指小指少開
執蓮上三貼於面向左方或圖蓮上寶
上三貼三貼之外如光焰狀青裏金唇
藏品說持地真言次云復次真言曰加歸
命壽經呼鼻聲

釋云又此一真言梵本無菩薩名然檢上
下諸品地藏卷屬唯有五菩薩不應有此
真言似複重也
寶手菩薩七

梵號 丁 亥 巳 巳
密號 執契金剛
種子 白 衫 性 鈍 故
三摩耶形 寶上一股

儀軌及梵號圖云寶印手私云寶掌欸
具緣品開寶掌寶手爲二尊釋及儀軌合
爲一尊

秘密品云寶掌於寶上一股金剛印
釋云寶掌菩薩作一股金剛安此金剛在
寶上也

具緣品釋云地藏之左置寶掌菩薩
現圖在寶光左右手仰掌中持月輪山圖
緣珠左手下當膝上向左執蓮上立獨貼
有焰或圖左手蓮上緣寶上獨貼獨貼
之外如前赤白裏金唇山圖蓮上寶面向
左方目下視額下環塔之外繫青珠鬘
坐黃蓮花或圖不著珠坐紅蓮花
不空見菩薩八

梵號 瑪 巴 耶 耶 千 代 天
密號 普觀金剛
種子 不 迦 通 離 作 業 故
三摩耶形 蓮上光面

私云已下二尊賢劫菩薩也釋云所有諸
關位處皆置賢劫菩薩云又阿闍梨所
傳曼荼羅多載賢劫菩薩是其意也
現圖在寶手左右手側緊掌少仰當肩下
似施無畏指端少側右方山圖屈頭中指
左手緊掌屈頭中指少開小指執蓮上光
中現面或圖屈頭中名指頭少側左山
圖蓮上獨貼左右各現眉目而在光中

除一切憂冥菩薩九

梵號 瑪 巴 耶 耶 千 代 天
密號 大救金剛
種子 不 迦 通 離 作 業 故
三摩耶形 樹枝

現圖在於不空見左身色淺黃二圖肉色
右手緊肘少仰掌微屈大指向右山圖開
腕緊掌向身左手緊掌屈頭中指執樹枝
或圖屈頭中名指執之頭太側左或圖
少側

已上地藏左
右地藏眷屬經釋儀軌及圖名位不同具
如左明
具緣品說六箇尊地藏寶掌寶手持地寶
印手堅意

私案此品開寶掌寶手爲二其寶光見釋
亦有六尊地藏寶處右地寶掌左地
寶處寶印手左堅固意右持地
私云寶掌寶手合爲一尊而別說寶處
秘密品亦說六尊地藏在大輪大寶
寶掌寶掌一持地首金剛寶印手
堅意寶掌寶掌一持地首金剛寶印手
真言藏品說寶掌寶處上寶掌寶手
持地

唯復次書 寶印手 含及 堅固意 教 七箇種
子真言

私云此品亦寶掌寶手爲二別說顯名錄
真言

釋云寶掌 以寶爲定也亦有寶生 寶手
持地 金 寶 寶印手 願堅固意

私謂此釋以寶掌爲寶處與具緣釋并執
文尤相乖違又以寶處名寶生儀軌亦名

寶光三名雖別其以寶處名實一也

密印品說地 定爲第二火開數寶處 寶手
三昧亦復如是餘如折斷狀手地輪相交處以寶

印手 五胡金剛形但 堅固意 輪相合伐切

三寶六箇印真言

釋云地 地 作內相又掌火指堅之指 寶處 右手
大地 指堅之指 寶手 指而左手以堅指堅

持地 二小指相左又合掌 寶手 指而左手以堅指堅

持地 二小指相左又合掌 寶手 指而左手以堅指堅

持地 二小指相左又合掌 寶手 指而左手以堅指堅

持地 二小指相左又合掌 寶手 指而左手以堅指堅

持地 二小指相左又合掌 寶手 指而左手以堅指堅

持地 二小指相左又合掌 寶手 指而左手以堅指堅

唯其參字無所取也
寶手 衫囉怛怒 二合 囉婆 二合
持地 唵達尼 反尼 達囉

寶印手 哈囉怛 二合 囉入 喇多
私云種子誤矣

堅固意 故轉日囉 二合 三藥 轉
題著圖有除蓋障堅固深心持地寶手地

祕寶光寶手 不空見 除一切憂冥
私云此圖有二寶手以初寶手爲寶印手

青龍寺座位梵號圖有除蓋障堅固深心
持地寶手 今寶地 寶光 寶印手 今不

空眼 除一切憂冥
所傳圖有寶劫菩薩勝妙菩薩寶嚴菩薩

寶印手 菩薩寶掌菩薩地藏菩薩寶作菩
薩持地菩薩堅意菩薩寶冠菩薩供發意

轉法輪菩薩善住菩薩寶劫菩薩

祕密品釋云 凡此於大悲藏大壇中 文殊
一會凡四菩薩隨以一菩薩爲主置於中

壇餘者各於第二院案方而列 第三院置
八部也若是大悲中第二院者假令觀普

爲部主其金剛部及佛頂等並依方位而
列爲第二院其第三院置八部即不須置

文殊會菩薩也若釋迦會者即如上說更
問之此說是定義也此更凡作餘佛壇如

作彌陀壇即移彌陀入中其大日如來移
就彌陀位若是二葉天等之即不合坐入

葉花當去之但於方壇中坐其本座八葉
上佛菩薩各移稍近各依方所也其大日

如來當與寶幢並在一處左右無在也然

亦須在中台院內 如以娑摩入中者其
外院本位但表地印而供養之也

具緣品釋云如上所說菩提心爲因大悲
爲根方便爲究竟者即是心實相花蘇大

悲胎藏開敷以大悲方便現作三重普門
眷屬以是義故名爲大悲胎藏曼荼羅也

如一切世界中普現六趣隨願之身相於一
切世界中亦復如是於彼衆同分中最

爲上首其說說法亦於彼法中之微妙第
一復由此義普能攝受無盡衆生故毗盧

遮那名爲法界王也今此上首諸衆同共
集會印持如是法故彼一切同類衆生

生希有心言我之所尊無與等者亦復
在此衆中當知此法甚爲希有以生希有

心故隨於一法界門而種善根乃至長夜
與不善根欲破壞正法者既見道場見彼

所宗奉大天父蒙不思議法食之施惡心
即滅棄捨魔事或生一念隨喜之心以生

一念淨心故便可於中開出大悲胎藏曼
荼羅也復次此曼荼羅種種法門雖同一

法界然其功用淺深各有差別若一地所
生一雨所謂然諸藥草性分不同若醫王

觀之則知如是如是藥草於其病中非對
治所宜然於其病則勢力殊勝若於此等

普門方便中一一分別不謬乃其作大阿
闍梨也十萬偈大本中彼諸聖尊各宜宣

說自所通達法界門種々異方便法今此
略本但舉其普通趣道之要耳若行者如

法修行不虧法則蒙不思議加被時自當

曲示方便無所不通也
四隅寶瓶解見上

大悲胎藏普通大曼荼羅記卷六

八坂吉祥園院本

大悲胎藏普通大曼荼羅中諸尊種子
標幟形相聖位諸說不同記卷第七

表紙裏曰

釋迦壇第十 現圖在文殊院
興內院中門

第三重釋迦壇第十

釋迦牟尼一

梵號 代香巧會

密號 寂靜金剛

種子 希婆 一切有不可得故
三摩耶形 鉢

祕密品云

復次應諦聽

釋迦師子壇

諸大因陀羅

妙善真金色

四方相均等

如前金剛印

上現波頭摩

周遍皆黃輝

大鉢具火鉢

金剛印圍繞

袈裟錫杖等

置之如次第

釋曰次作釋師子曼荼羅即釋迦也
金剛四方令普剛輪方也此金剛即金剛也
其壇黃色極令鮮好於中盡金剛并三杵
上安蓮花、黃色花上置鉢鉢四邊通

有矢光若作佛形者當畫釋迦佛持鉢又以金剛繞之右邊置袈裟即僧伽梨左邊置錫杖也
具緣品云

次往第二院

東方初門中

畫釋迦牟尼

圍繞紫金色

具三十二相

被服袈裟衣

坐白蓮華臺

爲令教流布

住彼而說法

釋云次往第二院畫釋迦牟尼阿闍梨言此中第二是隱密語耳若從中向外當以釋迦牟尼眷屬爲第三院今則以毘盧遮那法門眷屬爲第一釋迦牟尼生身眷屬爲第三諸菩薩在悲智之間上求下化故爲第二所以如此互文者此是如來密藏爲防諸慢法人不從師受者變亂經文須口傳相付也於東方初門中先置釋迦牟尼身真金色并具光輝三十二相所被袈裟作乾陀色坐白蓮華作說法之狀謂以左手執袈裟角如今之阿育王像右手豎指以空水輪相持是其標幟也此白蓮花即是中台淨法界藏世尊爲令此教廣流布故以此生身標幟而演說之然與本法界身無二無別故云住彼而說法也
轉字品云次當出外於第二分畫釋迦種子牟尼王被袈裟衣三十二導師相爲說最勝教施一切衆生無畏故或袈裟鉢印或以字句所讚美字
釋云次出外第二院畫牟尼王釋迦種姓

著袈裟衣具足三十二相是一切來生施無畏者佛身法利也其印當置鉢裝等之也若字者作字此最為勝者謂祕密勝上義也

藏品云時釋迦牟尼世尊入於寶處三昧說自心及眷屬真言釋云由此三昧故如來出現于世以如來出現故則有無量無邊五乘法寶悉皆出現猶如輪王正位時世間種種伏藏自然開發又如諸寶山無所不有隨諸衆生有信手者則能自悉取之法華經化城喻品此中當廣說所傳圖釋迦并眷屬皆在第三重天部中現圖在

第二重下院東門之中金色佛形具有肉髻等相被著赤色淺綠裏袈裟担右肩或圖肩上少覆右手當心側擊掌屈中無名指或圖側擊掌大指頭指相捻小指少開山圖大指中指相捻左手亦當心擊掌向身屈中名指或圖舒掌向身屈中名指其頭小指少屈結跏趺坐蓮上或圖寶蓮花座之下有花臺下有一層平敷花虛空藏菩薩二

梵號 羯舍伐打天
密號 無盡金剛
種子 吽伊引 災禍不可得故
三摩耶形 蓮上緣珠圖

現圖在釋迦右之外右手擊掌屈頭中指執白拂或圖四指屈持之左手握拳當胸持蓮上緣珠或圖擊掌屈頭中指執蓮上赤珠被天衣立一層平敷蓮花座下尊同此座面少向左或圖正向

觀自在菩薩三
梵號 羯舍伐打天
密號 清淨金剛
種子 阿婆通 諸不可得故
三摩耶形 未開敷蓮

現圖在釋迦左之外右手向內執白拂或圖赤拂左拳又腰山圖持含蓮被天衣面少向右或圖側右目少怒視此圖無冠相無能勝金剛四

梵號 勝妙金剛
密號 勝妙金剛
種子 白地陵 或系呬
三摩耶形 黑蓮上大口

祕密品云無能勝大口而在黑蓮上上謂畫釋云無能勝王作口印在黑蓮之上謂畫作忿怒口其雙牙上出者是也此等諸佛位若以釋迦為中則佛頂等列居大院若

隨一本尊中取一為曼荼羅主師移釋迦在外餘皆可例解耳
具緣品云
佛子次應作
持明大忿怒
右號無能勝
左無能勝妃

釋云釋迦牟尼座下應作忿怒持明右邊號無能勝左邊號無能勝明妃並白色持刀印觀佛而坐其間

藏品釋云又無能勝真言是釋迦眷屬中忿怒明王無能勝是不可破壞義謂於一切世界種種隨類法門中遍攝諸障調伏衆生

現圖在釋迦前左邊青色火髮四面四臂正面及左右面三目左右面頂上面著金線冠四面無冠或三面無額且肉色右手擊掌舒頭指當心次手舉臂仰舒頭指反向上

或圖改拳舒掌反向內或圖擊掌當胸左手向內持鏡次手下垂開肘拳向左手持三胡戟

或圖著繪面面向右左右膝屈左足舒右足下有蓮花衣端飄背裙亦飄後山圖赤色四面四臂右持獨貼次豎左三占戟次手亦戟著足環或圖無

無能勝妃五
梵號 我引不引不引不引
密號 長生金剛
種子 我阿初 本不生故
三摩耶形 執蓮印

三摩耶形 執蓮印

祕密品云無能勝妃印以手持蓮花

釋云無能勝明妃持蓮印謂空無指花時
持心則若諸尊有印者依文置之若無文取

本部主印置之准種子字中也

藏品釋云又無能勝妃定亦是寶處三昧

中說但明王是慧明妃是定定慧故出生
一切無勝子故以為名也

現圖在釋迦前之有青色火髮聲堅金線

綠髮無冠槽面有三月上齒咬唇身及面

少仰瞻或圖赤肉色髮冠顯肩頸目其口

如常右手太肘上臂堅拳向右手舒堅頭指

或圖舉臂堅拳向右手手堅舉肘上頭指

當於乳房披著天衣其房上及二端顯上

在背不著衣裙子亦顯山圖赤色右手堅

掌屈無名小指向右左持獨貼當胸左足

屈右足舒各立蓮上下四尊唯有圓光無

身光著足環

已上門內東門現圖兩柱上頭有黃

獸頭似象頭現門上橫木出其口不叉以

鼻按木頭上有蓮上緣寶珠或圖赤寶此

圖其獸鼻上有物似寶體異也橫木中央

亦有綠色獸頭似師子有角口含橫木上

下牙齒皆現頭上有蓮上上青寶獸頭左

右有臂持橫木其手上蓮上上赤寶或圖

青寶皆有光焰

一切如來寶六

梵號 寶相金剛

密號 寶相金剛

種子 不多如不可得故

三摩耶形 佛頂眼

私云是為能寂母按具緣品云次於世尊

有顯示遍知眼又云復於彼尊右圖寫豪

相明云意云釋迦遍知眼遍知眼右豪

相明今檢圖位釋迦右如來寶如來寶右

豪相故云如來寶即當遍知眼也現圖尊

持普通寶珠印故隨所持之標職得名釋

云一切諸佛菩薩真陀摩尼印阿闍梨言

此是通一切印若諸佛菩薩經中不言所

持印相者執此無價寶珠皆得云故知

寶珠一切諸佛菩薩之通印也又解云天

竺曼荼羅此尊持佛頂印傳圖者訛畫於

寶珠復題名者觀所持之物名如來寶此

二解中初解勝也

具緣品云

次於世尊右

照怡相微吟

喜見無比身

是名能寂母

顯示遍知眼

遍體圓淨光

釋云次於世尊北邊安置佛眼亦是釋迦

牟尼佛母此方譯為能寂母也當作世間

樂見端嚴無比之身通身皆有圓光喜悅

微吟此是如來出生隨類形三昧正以大

慈普眼為體觀察應度衆生而導利之慈

眼之光無所不遍故云遍體圓淨光也

祕密品云佛眼大當體頂鬘遍黃色圍以

拔折羅

釋云佛眼當作佛頂鬘形兩邊置眼其佛

頂黃色以金剛圍之

現圖在東門北釋迦之右方遍身金色右手

堅拳屈中名指少屈小指或圖屈中名小

指山圖屈頭中指左手掌心堅拳執蓮上

三角紺色寶或圖堅申頭指執蓮上青珠

皆有光焰面向左方微仰視

如來毫相七

梵 寶相金剛

密號 妙用金剛

種子 不多如不可得故

三摩耶形 寶珠

具緣品云

復於彼尊右

住鉢頭摩花

執持如意寶

滿足衆希願

顯光大精進

釋云次於佛母之北畫如來白毫相印住

蓮花中作商估色身有圓光手執蓮花如

半數之狀內如意珠此是如來無邊福業

圖寫毫相明

圓照商估色

滿足衆希願

顯光大精進

釋云次於佛母之北畫如來白毫相印住

蓮花中作商估色身有圓光手執蓮花如

半數之狀內如意珠此是如來無邊福業

之所集成。如觀佛三昧等經廣說故能滿足一切衆願也。

祕密品云毫相摩尼珠

釋云佛毫相用如意珠爲印。此名印曼荼羅。此印法灌頂成就物等用也。其息災等則隨形色轉變。非此所用也。成就皆以本尊在中觀色類。謂白黃赤等也。

藏品釋云是如來無量功德之所集成。即寶所成。即寶所三昧中一種滿願如意珠也。

現圖在於一切如來寶有其身金色。右手申掌大指少屈仰置膝下。左手握拳屈其頭指少屈中名執蓮。上緣珠光焰。或圖覆舒掌執蓮。上青珠有光。山圖蓮上光焰。頭繫青珠面向左。方少下視。或圖頭少側左坐黃蓮花。

大轉輪佛頂八

梵號 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

密號 破魔金剛

種子 嚩 嚩 嚩 合三

三摩耶形 五股

禪門云口決廣大發生佛頂私云爲廣生佛頂亦名廣大其緣品云於毫相之右復畫三佛頂初名廣大頂

釋云此天大南毫相之右復畫三佛頂。第一名廣大佛頂。

私按彼品說五淨居大說三佛頂放云此天大云。又廣大佛頂即當祕密品廣生位彼云廣生拔折羅。釋云會通大佛頂以金剛爲印。密印品釋云廣生佛印如前五股金剛印也。私云經缺印。

所傳圖釋迦南如來錫杖左有四佛頂。廣生所聚。廣大無量音聲也。現圖在毫相右。手堅掌屈頭中無名指執蓮。上堅獨拈。或圖上三股下一股似誤。左手側堅於掌屈中無名小指或圖中名指面向左。方山圖屈中指已下三佛頂皆金色菩薩形也。

光聚佛頂九

梵號 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

密號 神通金剛

種子 小 恒 陵 合

三摩耶形 佛頂髻

具緣品云衆德光聚

釋云第四帝殊繼施。譯云火聚頂。經云衆德者正譯當云大分是具大德義也。私案五佛頂第四佛頂也。

祕密品云大士頂髻相是名火聚印。

釋云火聚佛頂畫佛頂髻形。

現圖在大轉輪之右。手少側堅掌屈名

小指或圖屈中名指山圖屈頭指左手垂下。掌當腰側執蓮上肉髻當腰向內觀。山圖執蓮坐黃色蓮。

無量聲佛頂十

梵號 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

密號 妙響金剛

種子 嚩 嚩 合

三摩耶形 蓮上商估

具緣品云

及無邊音聲

五種如來頂

復次三佛頂

其光普深廣

所發弘誓力

一切願皆滿

釋云第三名無邊音聲佛頂。其形相皆同五頂是如來三部衆德之頂也。其五種如來頂有五種色。所謂眞金色。舊金色。淺黃色。極白色。淺白色。是中眞金色。舊金色。二色相似。然眞金光淨舊金色稍重也。三佛頂則三色。謂白色。黃色。赤色。此是兼具寂災增益降伏色。此八種佛頂皆周身有光。極廣厚。以諸瓔珞嚴身。由如來本誓願力故。悉能滿足一切願也。

私云無量聲在八佛頂最後說故總結句

在是佛頂末

在是佛頂末

在是佛頂末

在是佛頂末

在是佛頂末

在是佛頂末

在是佛頂末

在是佛頂末

祕密品云：無量聲商估觀察知像類
釋云：無量音佛頂以珂貝釋也色類應觀
知謂如前說

現圖在光聚右、手豎掌屈頭中指小指
少開二圖同屈中無名指左手垂下掌當
腰側持蓮上堅商估口在下其蓮太數或
圖如常山圖肉色

如來悲十一

梵號 不叶打不不不

密號 慈化金剛

種子 不迎初離作業故

三摩耶形 合掌圖

私云：已下三尊經釋不說其名玄法寺儀
軌列之今案四無量尊及如來應慈是五
淨居天歟

經釋諸軌皆說淨居印明而圖闕今此
等五尊未見所出又當淨居位故云爾何
者具緣品說五淨居竟次云此天大南三
佛頂云：又釋云是第二院所攝等云云
具緣品云

大於其北方

布列五淨居

自在與普花

光蓋及意生

名稱遠聞等

各如其大第

釋曰：次於東方最近北邊布列五淨居
第一自在天子第二普花天子第三光蓋

天子第四意生天子第五稱遠聞天子當
次第列之其印相具如圖說阿闍梨言此
是五那含天子耳過此已上有菩薩受佛
職位處亦名淨居天多是一生補處菩薩
是第二院所攝非此中所明也

祕密品云

淨境界之行

所謂五淨居

置彼諸印相

佛子應諦聽

所謂思惟手

善手及笑手

花手虛空手

畫之如法則

釋云：次說淨居天印經云淨境界行者謂
以禪定為味以淨行為行耳其印今大列之

思惟手 謂淨居天印經云淨境界行者謂
以禪定為味以淨行為行耳其印今大列之

花手 謂淨居天印經云淨境界行者謂
以禪定為味以淨行為行耳其印今大列之

虛空手 謂淨居天印經云淨境界行者謂
以禪定為味以淨行為行耳其印今大列之

等天或作笑或作思惟或與願等皆得此
傳圖五淨居天在無色天右釋曰毗尼所

謂觀淨居天被服儀式制齊著三衣內
衣衣是也

密印品云以智慧手承瓶是自在天子印
大野右而托右瓶者謂倒覆手少許相著

印合風火輪差展申之是普花天子印
印合風火輪差展申之是普花天子印

印合風火輪差展申之是普花天子印
印合風火輪差展申之是普花天子印

印合風火輪差展申之是普花天子印
印合風火輪差展申之是普花天子印

印合風火輪差展申之是普花天子印
印合風火輪差展申之是普花天子印

印合風火輪差展申之是普花天子印
印合風火輪差展申之是普花天子印

印合風火輪差展申之是普花天子印
印合風火輪差展申之是普花天子印

印合風火輪差展申之是普花天子印
印合風火輪差展申之是普花天子印

印合風火輪差展申之是普花天子印
印合風火輪差展申之是普花天子印

印合風火輪差展申之是普花天子印
印合風火輪差展申之是普花天子印

印合風火輪差展申之是普花天子印
印合風火輪差展申之是普花天子印

印合風火輪差展申之是普花天子印
印合風火輪差展申之是普花天子印

印合風火輪差展申之是普花天子印
印合風火輪差展申之是普花天子印

耳是遍音聲天印 以釋云：天印手各以空水頭相持
顯其耳也

祕密品云：淨居真言曰：清寧經囉摩二達摩
三變囉三微婆上嚩迦他那四三三五

祕密品釋云：又淨居天真言當於上文寶處
三昧中說之

現圖在無量聲之右垂髮頂上著金鬘兩
手合掌以其天衣繫二肘其兩端從肘上而

出外垂下其中在髮又以綬跨絡腹以赤
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青
雲結或圖頸下繫青珠鬘繞跨如常以青

現圖在如來悲之右如天女形被髮橫花
山圖服甲右手下垂當腰側仰掌持荷上

盛蓮或圖掌持金牙置膝上左手開肘指
頭向左掌中置寶或圖屈中名指執草葉

上置赤寶山圖連上寶面而向左右足屈
指或圖繫青珠鬘耳無諸環或圖有環

如來慈十三

梵號 不叶打不不不

密號 教令金剛

種子 不初

三摩耶形 寶珠圖

密號 護念金剛
種子 嚩每初 我不可得故
三摩耶形 荷上花圖

現圖在如來腋之右被繡衣上披披似申
身青裏金臂以青裏結腕兩手持荷上盛
花面向左方

已上門北第一行
如來燦乞底十四

梵號 不_レ打_レ不_レ打_レ不_レ打_レ
密號 衆行金剛
種子 伏捨 本性寂故
三摩耶形 藥圖

所傳圖在佛母右邊現圖在東門北一切
如來寶東右手垂下向執矛山圖三股
戟左拳又腰而不著膝或圖作拳向內當
乳下面向左方交脚而坐

梵號 不_レ打_レ不_レ打_レ不_レ打_レ
密號 清涼金剛

種子 不_レ轉入通 語言道斷故
三摩耶形 錫杖通

藏品說緣覺真言所傳圖群支拂在第三
重東門之北佛頂之右釋云若聲聞緣覺
一同比丘儀式是緣覺小差別謂或有肉
髻等之大人相若契即當用鉢裝裝錫杖
等其種子字如經中真言所說
青龍寺儀軌問云緣覺相與佛相何別佛
相圓滿緣覺身相瘦

現圖在燦乞底之右金色有肉髻被裝
或圖亦衣右手向內把袈裟角左手緊掌
向左或圖擊少仰山圖屈中無名小指面
向左坐黃蓮花或圖交脚坐紅蓮
多摩羅香辟支拂十六

梵號 不_レ打_レ不_レ打_レ不_レ打_レ
密號 氣氣金剛
種子 不_レ轉入通 語言道斷故
三摩耶形 錫杖通

現圖在稱檀香之右、手側緊掌屈無名
指山圖屈頭指左手向內執袈裟面左全
脚披亦袈裟袒右肩少覆或圖交脚
大目建連十七

梵號 不_レ打_レ不_レ打_レ不_レ打_レ

密號 妙用金剛
種子 嚩係通 因不可得故
三摩耶形 梵篋通

所傳圖在門南大迦葉之左
藏品說聲聞真言釋云是釋迦眷屬寶處
三昧中說之

法花玄贊云菩薩坐蓮花上聞說無上智
慧境界能證如來甚深密藏聲聞迴心已
去得入大衆中坐亦如菩薩坐於蓮花聞
說慧境亦證密藏云今案目蓮等聲聞
法花會已迴心蒙佛記故圖坐蓮花

現圖在多摩羅香右聲聞者沙門形也右
手緊掌舒頭指左手向內把袈裟角被淺
紫衣面左交脚或圖亦衣袒右肩坐黃蓮
花或圖以下六尊並坐蓮葉
須菩提十八

梵號 不_レ打_レ不_レ打_レ不_レ打_レ
密號 無相金剛

種子 不_レ轉入通
三摩耶形

已下三尊同上
所傳圖在舍利弗之左現圖在大目建連
右右手仰掌垂指探開大指左手開肘掌
向身執袈裟或圖拳當胸執面左交坐被
紫袈裟袒右肩少覆

迦葉波十九

梵號 阿彌

密號 離塵金剛

所傳圖大迦葉在門南無量音聲佛頂左
現圖在須菩提右、手作施無畏開大指
左手向內執袈裟交脚而坐黃蓮花
舍利弗二十

梵號 阿彌

密號 般若金剛亦巧智金剛名善巧

所傳圖在大目蓮左現圖在迦葉右兩手
合掌被淺紫袈裟袒右肩少覆肩右肩衣
下被青披衣交脚而坐或圖紫衣無披袒
右肩少覆肩

如來喜二十一

梵號 阿彌

密號 稱法金剛

種子 阿彌 吾我不可得故

三摩耶形 荷上花圖

現圖在於舍利弗右如菩薩形被紫袈裟
如沙門衣右手舒掌小屈四指掩心或圖
仰掌、置寶珠山圖仰掌垂指左手開腕
仰掌指頭向左屈頭中名或圖屈四指持
蓮葉上花山圖荷上台蓮、交坐黃蓮、不著
耳環或圖有環
如來捨二十二

梵號 阿彌

密號 平等金剛

種子 阿彌 第一義諦不可得故
三摩耶形 白珠圖

現圖在如來喜之右如菩薩形右以掌叉
腕其大指在內四指在外山圖與顯左手
仰掌指頭向左微屈中名小指持小白珠
無光焰面左交坐荷上或圖仰掌指頭向左
左持赤寶有光焰山圖含蓮或圖衣極襴
無耳環或圖有環

已上第二行

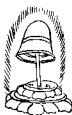
白傘蓋佛頂二十三

梵號 阿彌

密號 異相金剛

種子 阿彌 離一切諸塵染故

三摩耶形 蓮上白傘

具緣品云

救世釋師子 聖尊之左方

如來之五頂 最初名白傘

釋云次於釋迦師子之南置如來五頂第
一白傘佛頂

祕密品云五種如來頂諦總今當說白傘
以傘印

釋云次五佛頂其白傘蓋佛頂置座、上
置印且依本部如佛部一切方或依事息
災圖等也以徽為印畫之若有說處望文
也

所傳圖釋迦北有東方佛等其北有白傘
等四佛頂白傘蓋最神摧碎最高也現圖
在東門南右手開肘仰掌四指微屈指端
向右山圖整掌微屈指頭左手垂下掌當
於腰側執持蓮上白傘面面向右方少向下
視披大衣或圖無襴不披大衣以下佛頂
皆黃色

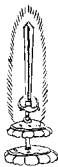
勝佛頂轉輪二十四

梵號 阿彌

密號 大尊金剛亦無比金剛

種子 阿彌 本性寂故

三摩耶形 蓮上劍

祕密品云具慧者勝頂圖以大慧刀普遍
背流光

釋云勝佛頂以刀圍普光皆流出猶如燒
鐵炎光

具緣品云勝頂

釋云第二寶耶譯為勝佛頂

所傳圖在如來錫杖左現圖在白傘蓋之

左右手開肘仰側掌指頭向右執含蓮左手堅掌持蓮上上堅劍有光焰面向右方耳無端環或圓坐黃蓮上或圓紅蓮

最勝佛頂轉輪二十五

梵號 毘盧遮那佛

密號 最大尊金剛亦上行金剛

種子 吽 施 本性寂故

三摩耶形 金輪

祕密品云最勝頂輪印

釋云最勝佛頂以輪爲印

具緣品云最勝頂

釋云第三微誓耶此用多聲呼也譯爲最勝佛頂

所傳圖云最神佛頂在門北白傘佛頂右現圖在勝佛頂之左右手屈臂堅掌指頭少側向左屈中名指或圖側立掌屈中名指山圖屈頭中指左手堅掌屈中無名指執蓮上金輪有光或圖左手垂下以拳當

臂側執蓮上輪面向右方少仰面指或圖

向左下視此圖無端

高佛頂二十六

梵號 毘盧遮那佛

密號 難觀金剛

種子 吽 輪 嚩 呬 合三

三摩耶形 開敷蓮花

禪門云口決極廣生佛頂私云發生佛頂也亦名極廣大儀軌云廣大發生此文

與經異也

祕密品云發生以蓮花

釋云阿毗揭多發生佛頂也

密印品云如前蓮花印是發生佛頂印

釋云大發生佛頂作蓮花印即前觀音印也

具緣品云次名極廣大

釋云第二名極廣大佛頂

私云是三佛頂第二佛頂當祕密品發生佛頂

所傳圖最高佛頂在門北摧碎佛頂右現圖在般勝佛頂左右手堅掌屈無名指或

圖屈中無名小指山圖屈中指仰掌左手掌當腰側向內持蓮上綠珠有光或圖堅

掌屈頭中無名指執蓮上青珠有光私云

是持通印面向右方或圖無端

摧碎佛頂二十七

梵號 毘盧遮那佛

密號 除魔金剛

種子 嚩 訶 林 二 合

三摩耶形 蓮上鉤

祕密品云除障頂鉤印

釋云除障佛頂以鉤爲印摧碎佛頂

具緣品云

及與捨除頂

大我之釋種

精心造衆相

釋云第五微吉羅華譯云捨除佛頂是棄捨一切煩惱善亦是摧碎義也此是釋迦

如來五智之頂於一切功德中猶如輪王

具大勢力其狀皆作轉輪聖王形謂頂有

肉髻形其上復有髮髻即是重髻也除相

貌皆如菩薩令極端嚴歡喜所持密印如

圖也五大院云亦名尊勝佛頂

所傳圖在門北般勝佛頂右現圖在高佛

頂之左右手堅掌屈無名指或圖屈中無

名小指山圖屈頭指左手堅掌執蓮上鉤

云有續山圖三貼戟面向右方無耳端環

或圖坐黃蓮華

祕品釋云又一切佛頂真言頂是第一尊

勝義即是如來十八不共法名即是寶所

三昧中最難至處如輪王髻中祕寶非凡

下之人皆得觀之也

如來語今如來

梵號 不可說不可說

密號 辯說金剛

種子 嚩 訶 生 不可得故

三摩耶形 蓮上舌圖

五大院云如來舌私云壇面面云如來舌

又接梵號^即魯者舌悉漢號牙文歇

義釋及所傳圖如來舌如來牙並皆在第一重玄法寺儀軌依圖列此重初

舌次語大笑軌爲正

現圖在攤碎左右仰掌少屈大指當心左手緊掌少屈頭指屈中名指執蓮上置舌上有咒儀山圖舌中安獨貼於面向右方少下視或圖頭少側右耳環環坐黃蓮如來笑花或圖紅蓮

如來笑^{今如來語}

梵號^即打^即打^即打

密號^即性空金剛

種子^即轉初 語言道斷故

三摩耶形 蓮上充口

五大院云如來舌私案梵號漢題名同如

來笑也坐位圖及軌云如來語爲定

所傳圖如來口在第一重大勇動北現圖

在如來語左右手仰掌少垂指端當心或

圖垂指向前大指少開左手緊掌屈頭中

指或圖屈頭中名執蓮上置中安口二

圖蓮上有光中置口面向右方少下視

或頭側右方或圖坐黃蓮花

闍漢名^{佛軌云如來笑}

梵號^即打^即打^即打

密號 歡喜金剛

亦破顏金剛

種子^即賀 因不可得故

三摩耶形 開蓮花

私云坐位圖云如來笑動梵號是如來笑

語也以笑爲定

經釋所傳圖并不說如來笑玄法寺儀軌

列載之

現圖在如來笑之左開口露齒二圖不開

口左手舉臂申掌向身指端近於口邊或

圖頭指屈之山圖緊掌向外屈中指左手

掌實於腰側持開遮山圖蓮上安口中

現齒而少側右山圖右膝堅之

已上門南第一行

如來牙三十一

梵號^即打^即打^即打

密號^即護法化現金剛

種子^即能施不可得故

三摩耶形 蓮上牙圖

現圖在門南白傘蓋之上右手舒掌中無名指微屈掩覆或圖當欄堅坐山圖如現

圖緊掌向右爲異左手掌乳房下垂拳持

開蓮花或圖當膊上執蓮上一牙山圖二

牙面向右方下視或圖唯向右

輪輻辟支佛三十二

梵號^即打^即打^即打

密號^即摧障金剛

種子^即轉入通 語言道斷故

三摩耶形 錫杖通

現圖在如來牙之左金色似佛形披紫袈

裟右手反拳頭指舒屈當乳左手向內執

袈裟角當心面右袒右肩少覆坐黃蓮花

寶輻辟支佛三十三

梵號^即打^即打^即打

密號^即圓寂金剛

種子^即轉入通 語言道斷故

三摩耶形 錫杖通

現圖在輪輻左右掌向外指垂探開大指

左手作拳把袈裟角置膊披赤袈裟或拳

置結跏趺坐

拘絺羅三十四

梵號^即打^即打^即打

密號^即悟性金剛亦解脫金剛

種子^即保通 因不可得故

三摩耶形 梵夾通

現圖在寶輪左右手豎掌屈頭中無名指當乳山圖屈頭中指左手向身把袈裟角當乳已下六尊座荷葉上四尊如沙門形袒右肩交脚坐披淺紫袈裟衣或圖赤色二圖此尊坐蓮花

梵號 阿難三十五

密號 集法金剛

種子

三摩耶形

已下三尊同上

所傳圖在須菩提左現圖在拘絺羅之左合掌當心面向右方著紫袈裟袒右肩左足押右垂足頭坐或圖如常交脚而坐赤袈裟衣

迦旃延三十六

梵號 辨才金剛亦涌泉金剛

密號 辨才金剛亦涌泉金剛

現圖在阿難左右手豎掌屈名小指或圖施願手不著膝左手向身把袈裟角披赤袈裟或圖青色

婆伽利三十七

梵號 尸羅金剛

密號 尸羅金剛

現圖在迦旃延之左右手豎掌屈中名指

或圖屈名小指山圖四指屈左手舒掌向內少屈中無名指或圖把袈裟角山圖垂指端四指屈披淺紫衣交脚而坐

智拘絺羅三十八

梵號 正圓金剛亦宿慧金剛

密號 正圓金剛亦宿慧金剛

種子 雲根廣初二合

三摩耶形 未開蓮圖

私云已下二尊經釋不說玄法寺軌載其名

禪門和尚以智拘絺羅為沙門今見圖菩薩形也有疑可勘

現圖在於婆伽利左兩手豎掌中持一含蓮面向右方交脚而坐二圖長跪無端供養雲海三十九

梵號 普覆金剛

密號 普覆金剛

種子 布初 第一義諦不可得故

三摩耶形 荷上花圖

現圖在智拘絺羅左兩手持荷上置含蓮向右長跪或圖金盤上花山圖左盤右扶無端

已上門南第二行釋迦眷屬現圖在文

殊院與內院中間所傳圖在第三重東方

八坂吉祥園院本

大悲胎藏普通大曼荼羅記卷第七

本云

仁安二年五月十八日八條院不動護摩壇可書寫舉功

行宴

大悲胎藏普通大曼荼羅中諸尊種子
標幟形相聖位諸說不同記卷第八

第三重釋迦壇南方諸天

火天一

梵號 寶夜

密號 護法金剛已下諸外金剛部皆同

種子 阿引 本不生故

三摩耶形 三角印

具緣品云

行者於東隅 而作火仙像

住於熾焰中 三點灰爲標

身色皆深赤 心置三角印

而在圓鉢中 持珠及澡瓶

釋云東南隅布列諸火天來往火焰中額

及兩臂各有三灰畫即婆羅門用三指取

灰自塗身像也一切深赤色當心有三角

印在焰火圓中左手持數珠右手持澡瓶

此是普門之一身爲引攝火詞章陀梵志

方便開示佛開陀法故示此大慧火壇淨

修梵行之標幟也

祕密品釋云以諸火仙圍繞之

所傳圖云火天護方神又有火天

三藏儀軌云慧珠定澡瓶掌印定持杖青

羊以爲座

現圖在第三重東南之隅身色深赤鬚髮

皓白苦行仙形無冠寶璽瑠璃劍等莊嚴

唯披袈裟黑髮綬鹿皮裙赤禪凡諸

天多分無耳瑠璃若著者記之可知或圖身

相肥滿著銅環禪子在火焰中四臂右手

仰掌持三角壇當胸次左手舉肘仰掌指

頭向右屈頭中名執數珠或圖堅肘向

掌指頭向右屈四指執左手垂下當於臍

側指頭向下屈四指執中指間執持澡瓶

或圖向內當腰側執之次左手舉肘作拳向

身舒小指把杖或圖大舉臂堅肘執之身

在火中唯有頭光諸天皆無身光山圖

氈坐上交脚而坐以下諸天多坐此座又

皆作交脚坐異此者記

火天后二

梵號 寶引

種子 阿引 寂靜故

三摩耶形 澡瓶

三藏儀軌云妃后侍左右所傳圖護方火

神已外別有火天天天后

現圖在火天右周身白色被襪襦衣以赤

裝襪結小腹上披天衣無銅環瑠璃或圖無

裝襪襪著袈裟衣天衣瑠璃銅環右手仰

掌指端向左右亦如是向左微屈四指或

圖右手拳持板當腰側左手仰掌指頭向

左屈頭中名指持數珠山圖右持火壇當

心左拳又腰在火焰中無身光無襪或圖

其焰顯上諸天皆不著裙若著者記

縛斯仙三

梵號 寶引

種子 阿引 語言道斷故

三摩耶形 數珠

祕密品婆私釋云驪私仙即舊云婆私仙

人者是云

所傳圖云婆私惡吒大仙

現圖在火后右右手拳舒小指當腰持開

合蓮或圖拳當臍執開數蓮左手開堅肘

拳向身執珠數蓮面向左方堅左膝坐不

披衣服禪子纏絡等被著鹿皮及綬跨或

圖披著袈裟禪子山圖右拳又腰左持花

鬘已下三仙圍陀苦行神仙形也

婆私仙妃

梵號 寶引

種子 阿引 因不可得故

三摩耶形 開蓮

也二也
火火

釋云

云諸

德最

齊旦

也

若作

差別

言所

自 主 正

楚

三

應作四

宛也

楚 楚

三摩耶形輪

印私案

現 在

理直氣壯

圖被_二女

私云已

后
在
北

產品類
之類

二名

七名皆

舉嬌夫

王叔和

五十七

無處不

孔雀經

二

一、屬里合:

哩
女
新

嘮擦哩

方云、

阿
宅
類

夜集

楚賦

三
摩

祕密品云當知餗摩后以沒揭羅印

釋云七母等天同用沒揭羅印此是也

具緣品釋云闍摩之西闍摩后

所傳圖闍摩后在闍摩左現圖自在女

左邊右手開肘掌持白环左拳持三貼戟

或圖向內持入頭椎杖上有環環中背面

山圖女衣左手持矛或圖左脚踏右豎左

膝坐目瞻毘紐女無冠紺

賢觀

梵號 香 香

種子 香 俱 初離作業故

三摩耶形 官形

神護云檢大集經月藏分云護持南闍浮

提七星張翼軫角亢氐三曜日辰星太白

三天僮女綽呵迦若兜羅

私云現圖口在東方辰在西方太白綽呵

迦若在北兜羅在西又云鳩槃又云水器

神此經宿曜宮神位與宿曜經同現圖位

宿亦與之同其曜及宮神大異也宿曜經

云凡十二宮神即七曜之圖次各有神形

以彰宮之象也又一宮配管列宿九足云

日月諸曜乘生業力置於空中乘風而止

當須彌之半逾乾陀羅之上運行二十七

宿十二宮神又云第七宮虛二足危二足

室三足鎮星位焉其神如瓶故名瓶宮天

集經云鳩槃

具緣品釋云言宿直者謂二十七宿也分

周天作十二房猶如此間十二次每次有

九足周天凡一百八足每宿均得四足即

是云

今按其緣品釋三藏軌等月天眷屬有二

十八宿十二宮神皆在西方所傳圖主十

二宮神亦在西方玄法儀軌依現圖列之

密印品說一切執印真言義凡為七曜十

二宮神九執真言

現圖在毘紐女之左赤馬騎寶瓶口插三

含蓮華或圖無

魔揭

梵號 又 又

種子 又 又 苦我不可得故

三摩耶形 官形

月藏經云摩伽羅又云摩竭神孔雀經云

摩竭婆本云鯨又云摩柯羅鱗魚灌頂經

云摩伽婆宿曜宮第六宮斗三足女四足

虛二足鎮星位焉其神如磨故名磨宮

現圖在夜摩女之左大魚形也張口舉尾

頭內尾外

二魚

梵號 又 又

種子 又 又 我不可得故

三摩耶形 官形

月藏經云彌那又云天魚神宿曜云第八

宮室一足星四足李四足歲星位焉其神

如魚故名魚宮

現圖在賢瓶左二魚形也一魚在東向南

一魚在西向北或圖在東者向內在西者

向外

羅睺

梵號 又 又

種子 又 又 離一切諸藥染故

三摩耶形 官形

撰冥決云常隱行不見遂日月則能謂之

暗虛常運行於天行無餘疾十八年一周

天

具緣品釋三藏軌等九執皆在東方為日

天眷屬也玄法儀軌依現圖列

釋曰乾闥呵此別是一趣非人非鬼也能

恐怖人非人所持者是也今非此也足曜

若近宿即合九執為定也

現圖摩竭左有一人頭其色深赤髮髻冠

怒目開口有二手堅掌向外常耳無光焰

或圖被髮不開口二手仰掌著於額下山

圖與或圖大同小異也山圖此大有二天

一天在內仙形右持書卷左拳覆置膝下

坐荷一天在外著天衣兩手拱長跪坐

大主

梵號 又 又

種子 又 又 瓶口星通

三摩耶形 瓶口星通

私云此尊歲星宿曜經云木精歲星胡名
嚙沒斯波斯名本森勿天竺名勿理訶上
娑跋底合二又云空精廣九由旬攪災決云
徑一百里其色青光明十二年一周天強
現圖在二魚左右手仰掌指頭向右中無
名指大指相捻或圖屈中名小指餘同左
拳又腰攬掌又腰山圖右手執蓮左如現
圖面向右左腳押右或圖如常

阿伽羅伽

梵號 阿伽羅

種子 阿伽羅 本不生故
三摩耶形 戟圖

宿曜經云火精熒惑胡名雲漢波斯名勢
森勿天竺名益讀囉迦又云廣七由旬攪
災決云徑七十里其色赤明二年一周天
強

現圖在羅睺左右手又腰或圖下重當腰
側堅掌微屈四指左手仰掌大指向下執
手當於腰側面向右方

或圖左腳押右向右方太下視或圖左腳
押右

阿悉多

梵號 阿悉

種子 阿悉 因不可得故
三摩耶形 赤珠圖

寶星陀羅尼經云何薩多唐言軫宿舍頭
諫經云像宿宿曜經云軫五星娑毘恒利
神姓跋哩那耶唐天文四星所傳圖主二
十八宿神在西方具緣品釋三藏儀軌等
二十八宿皆在西方玄法寺軌依現圖列
載之

現圖在大主阿伽羅伽等之西著耳環視
左方或圖正視無端右手覆掌當心或圖
堅掌屈頭中名執蓮上青珠左手堅掌屈
頭中指執蓮上赤珠或圖仰掌當胸大指
微屈大圖右手執三胎杵左手堅掌向外
豎左膝坐荷或圖左腳在上

摩伽

梵號 摩伽

種子 摩伽 我不可得故
三摩耶形 已下六天同上

寶星經云莫伽唐言七宿星舍頭諫經云
土地宿探玄記云此云不惡主宿曜經云
六星薄伽神姓聖略略耶那唐天文七星
現圖在阿悉多左內右手執蓮上赤珠或
圖堅掌向外屈頭中名執左拳又腰或圖
仰掌頭指鉤屈置於膝下豎右膝交脚坐
或圖右同以左腳置右足上面向左方或
圖面向左山圖右蓮左如始圖此大圖有
南方七曜衆之名五大和尚又此大立七

曜衆禪門同之即云諸軌在西方私云圖
及軌於此處列按之此方七宿總題故不
可爲別尊名四方各有七宿而言在西方
者其意可尋此圖宿稱雖有密意耳

間錯

梵號 阿伽羅

種子 阿伽羅 我不可得故

寶星經云初破求唐言張宿私云此經梵
號略具可言前發魯變掌今圖梵漢號異
之舍頭諫云前德宿宿曜經云六星娑毘
神姓跋哩那耶

現圖在阿悉多左外右手堅掌向外屈頭
中名指臂柱膝上或圖堅掌執蓮上赤珠
左手垂下向內當胸執蓮上赤珠或圖仰
掌垂指端少屈山圖右蓮左拳又腰豎
右膝坐或圖交膝而坐無輪冠

自記

梵號 阿伽羅

種子 阿伽羅 我不可得故

寶星經云薩婆底唐言允宿舍頭諫云落
亢宿宿曜經云一星風神姓蘇那唐天文
四星

現圖在摩伽左右手堅掌屈頭中名指小
指少開或圖堅掌向外屈頭中名執蓮上
赤珠左手徐垂當胸側向外中名小指執蓮
上赤珠或圖至右脇向內持蓮並山圖右
蓮左拳又腰或圖堅右膝交坐豎左膝坐
身向內院或圖向左視果德

果德

梵號 𣵀 𣵀 𣵀

種子 𣵀 𣵀 𣵀

寶星經云第二破求唐言真宿私云此梵號訛略具言後發魯靈華含頭諫云北德宿宿曜云二星利耶摩神姓過咤裂唐天文二十二星

現圖在間錯左右手堅掌屈無名指以頭指著中指背或圖掌又腰側左手掌臂向內執連上赤珠或圖向內執連上綠珠山圖右連左及坐倚少立左膝身向內坐或圖左押右無冠附

質恒羅

梵號 𣵀 𣵀

種子 𣵀 𣵀 𣵀

寶星經云賀多羅唐言角宿舍頭諫云采畫宿曜云二星堪室利神姓僧伽羅耶那唐天文二星

現圖在自記左右手堅掌屈頭中名指執連上赤珠或圖白珠左手至右脇向內持蓮華莖或圖仰掌大指小立安勝側山圖右連左少豎右膝交胸身向內坐或圖右腳押左正向交坐無冠附

尾舍伏

梵號 𣵀 𣵀

種子 𣵀 𣵀 𣵀

寶星云錄舍伏唐言解宿舍頭諫云善格宿宿曜云四星因陀羅祇尼神姓遍恒利迦唐天文四星

現圖在果德左右手屈臂仰掌垂指頭

微屈舒大指撐開以臂柱膝上或圖堅掌屈頭中名執連上青珠左手掌當胸下持連上赤珠或圖覆掌指頭少垂置於膝下

山圖右拳覆心左連踏坐身向內少豎右腳交坐

私云此方七宿位錯亂可勸藥又持明衆

梵號 𣵀 𣵀 𣵀

種子 𣵀 𣵀 𣵀

釋云有夜叉持明是彼類中福德最勝天趣之所攝者與世仙人又殊也藏品說諸藥又女真言印品說一切藥又女印

明現圖在七曜衆之西周身黃色瞋眉怒目或圖赤肉色右手屈臂當於胸上堅掌把劍或圖向內當乳房下持之左手垂下當於腰側堅掌頭中名指微屈或圖掌又腰側著天衣從前肩至後下垂不披袈裟冠

贈二端向上耳著金璫或圖著天衣袈裟衣如常相無繒璫山圖右劍左拳又腰向內院坐或圖左腳押右交坐右邊使者右手屈臂當胸上仰掌少屈四指於掌堅獨

胎杵或圖堅掌屈頭中名執金杵本左拳向心面向左著被袈裟袈裟無冠附或圖持獨胎杵面向正無極繒山圖右連左又

身向內院面向左視掌雙跪而坐或圖正向左邊使者右手屈掌執矛左手向內執矛向下向內院立無座或圖同持三叉戟山

圖右劍左拳當胸有環或圖無環而著冠增長天王

梵號 𣵀 𣵀 𣵀

種子 𣵀 𣵀 𣵀

三摩耶形 刀圖

孔雀經云南方有大天王名曰增長是短臂主以無量百千短臂而為眷屬守護南方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使具緣品釋六欲天在東方帝釋眷屬青龍

執云左手持刀右手把稍根著地所傳圖云毗樓博又王云私云恐誤也

現圖在於藥叉持明衆左通身赤肉色被著甲冑肩著旂端目怒視或圖肉色有鬚髯右手拳當胸下持劍或圖向身持左

拳又腰或圖屈掌又腰山圖赤色或圖面向右方此圖無座

使者 名脫依坐位圖出

梵號

種子

三摩耶形 刀圖

如不可得故

經釋諸軌不說。現圖在增長天王左外邊。鬼形黑色。山圖赤色。火髮髻上怒目牛耳。上齒咬唇。或圖人耳。兩手持刀。或圖棒。長跪向內院坐。無座。已上門北諸天。

難陀龍王

梵號 𑖀𑖔𑖥𑖦

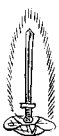
種子 𑖀𑖔𑖥𑖦 名不可得故
三摩耶形 刀 圖

已下二尊經釋不說在北方。玄法儀軌列之。現圖在於門中右邊。阿修羅後首有七龍光。右手向身持刀。或圖堅拳持之。左拳又腰。或圖左拳又腰。山圖左案面向左。方無冠。烏波龍王。

梵號 𑖀𑖔𑖥𑖦

種子 𑖀𑖔𑖥𑖦 名不可得故
三摩耶形 同上

現圖在難陀之左邊。有七龍光。右手向內。執刀。左手堅拳向身。當胸。或圖仰掌屈四指。掌持含蓮山圖。右又腰。左刀。面向右方。

無冠。阿修羅王

梵號 𑖀𑖔𑖥𑖦

種子 𑖀𑖔𑖥𑖦 初寂靜故
三摩耶形 刀

所傳圖。阿修羅女眷屬。阿修羅眷屬在西方。羅刹主左。藏品釋云。修羅名天。以帶阿聲故。名為非天。故。名阿修羅。略說。天有四種。所謂生天。世天。淨天。第一義天。人阿字門。皆悉不可得。故。又成就最大身故。是毘盧遮那阿修羅義云。

現圖一在門內。右。右手向內持刀。當於欄上。或圖棒。左拳申小又腰。或圖仰拳又之。堅右膝坐。面向左方。無冠。總一在左。右手向內持刀。當持欄上。左手仰拳當於膝下。面向右方。

山圖右拳又腰。左刀。無冠。總一在門中。

南門

南柱上置綠寶。或圖青寶。其柱有種。莊嚴不委記之。橫木中央有黃色獸。含其橫木。上下。前。現。左右邊有手。從橫木下出。前獸頭上。連上青寶有焰。或圖綠寶。頭上半月。半月上綠寶。有瓔珞。從獸口下垂。

焰摩羅王

梵號 𑖀𑖔𑖥𑖦

種子 𑖀𑖔𑖥𑖦 語言道斷故
三摩耶形 人頭棒

具緣品云

右方閼摩王 手秉壇摩印 水牛以為座 雲電玄雲色

釋云。次於左方在大日之南。作焰摩法王。手執壇摩印。此猶如棒形。上有入首。作極忿怒之狀。以水牛為座。身作黑玄色。阿闍梨言。少時嘗因重病。自絕神識。往詣冥司。觀此法王與后同共語言。親甚慈忍。然此壇摩印以忿怒形。檢按生來所犯。口出火光。至為嚴切。及驗出家以後功業。便爾寂然。不復有言。饒摩王及后。尋即降。降善言。稱歡。慙慙致款。求受歸戒。因放却還。此至蘇後。其兩臂纏所繫持處。猶有瘡痕。旬月方愈也。

祕密品云。閼摩但茶印。常處風輪中。

釋云。南方閼摩王。當作風壇。中畫但茶印。若印此壇。內向身。印角外也。或隨便安置。

藏品釋云。是焰摩明王。主奪一切衆生命。根。是故從無明行業生者。無能出其境界。是故經云。無上諸世尊。緣覺聲聞衆。尚捨無常身。何況諸凡夫。明此死王威勢最大也。

現圖在門西。或圖赤黑色。右手側。仰掌指頭。向。右。少。堅。或圖。仰掌。指頭。向。右。屈。頭。指。左手。向。內。執。壇。茶。杖。頭。有。金。半。月。形。上。有。

一人頭髮髻乘臥白水牛垂左脚其牛在
毯座上面向右方或圖正向乘青水牛有
山圖結角根同或圖

黑闇天文

梵號 𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉

種子 𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉 如不可得故

三摩耶形 幢

具緣品并黑夜釋云東邊作黑夜神
祕密品云黑夜計都印釋云左邊畫黑暗

后以幢爲印所傳圖在賀咀羅笈多右
藏品釋云黑夜神是焰摩侍后迦羅名黑

羅但哩更名夜此黑夜名即爲眞言黑夜
囉冥是一切鬼物魘魅所行之處諸生靈

等多懷恐怖哀惱之時獨此神於黑夜中
威勢自在亦能理其眷屬不令非法損惱

也世間如是無明黑夜亦是三界凡夫怖
畏處不安穩常有種煩惱鬼魅自恣遊

行今黑夜眞言即安住其中不思議解脫
故

現圖在焰摩左之內右手仰掌指端向外
少屈或圖緊掌如施無畏左手掌執壇擎

杖頭有半月形上有入頭童子面狀或圖
人頭有髮髻山圖右仰掌當心持觸觸左

手持棒上置觸觸面向左方仰視焰魔無
冠樓

俗山府君

梵號 𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉

種子 𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉 如不可得故

三摩耶形 人頭棒圖

經釋不說三藏儀軌云判官諸鬼屬玄法
儀軌云奉教官

所傳圖云質祖羅笈多訊獄者在閻摩右
現圖右手垂下舒屈頭指屈餘指執筆膝

前開布書卷作點書勢或圖屈諸指抱數
紙左手垂下舒屈掌當腰側持壇擎杖端

有金環中有入面或圖當腰側向內持
物面向右伏面下視有一鬼形裸身唯

著赤襪鼻裸以下鬼皆同之或圖皆著赤
襪掌是爲好赤黑色火髮向上居前作拳

合掌向尊長跪下視文書梵漢題名並闕
山圖前置視

死鬼衆

梵號 𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉

種子 𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉

三摩耶形 鈴

具緣品云死后等圍繞釋云閻摩之西作

閻摩后及死后亦是閻摩后也

祕密品云沒栗底鈴印釋云王右邊畫死
后以鈴爲印若畫形即持之

諸儀軌云始摩后錄

所傳圖閻摩後裸底后在閻摩后之左現
圖在俗山附君左有二鬼一天一在內者

死右手掌當腰側持豹皮囊有疑或圖持
鈴在手向內申頭指持花似牡丹有葉或

圖持瓶口揮蓮華其一開合蓮四含蓮而
一莖此曼荼羅朽古此尊手印不分明面

向左方仰視左手手古或圖向左無裝袈裟
冠釵唯有幾股或圖皆有之私云此死后

有疑圖云死鬼衆而不言死后在茶吉尼
衆中者豈非死后恐是三藏儀軌所謂妃

者乎彼軌云死后妃圍繞今按圖缺妃故
云五大院此大別立閻魔妃

鬼衆女

梵號 𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉

種子 𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉

三摩耶形 劫波圖

所傳圖有毗舍支十卷圖印品說諸毗舍
支印言私云軌毗舍支眞言在北方一鬼

在中鬼形裸身著犢鼻褌赤黑色被青髮
右手向內持入臂或圖右含蓮左手持坏

私妻之盛肉當口府而就器或圖著赤樓

褥面少向左。坐左膝。坐鬼衆女及鬼衆。臥鬼其形大都等。同皆無座。一鬼在外右手指頭向右。屈而持坏。盛肉當口。左手拳持人臂。當心。或圖仰掌置臍下。身向內院。左押右交坐。

梵號	佛	種子	三摩耶形
佛	佛	吽	劫波
初	初		

所傳聞有毗盧遮十眷屬私云盧字恐舍字誤乎藏品說諸因舍遮眞言釋云毘舍遮是極苦楚義以是餓鬼趣故常爲飢渴熱惱之所逼切因爲名印品又說諸毘舍遮印明三藏軌判北方多聞眷屬之中彼文云門東毘舍遮卽名毘舍支云私云其眞言在彼列之

現圖在鬼衆女之左有四鬼二鬼內青髮向上右手擊掌當胸或圖擊掌屈四指上左側右手手擊掌向胸二拳相近右脚跪左脚壓膝身向外坐視在中者或圖開口山圖右手持入足左持入臂食之長跪一鬼在中被火焚右手開立肘作拳擊大指或圖擊掌向左右手覆掌當心或圖仰掌少屈四指當心身向前鬼而跪坐或圖交脚坐張口相視山圖右持入足食之左拳

開腕。一鬼在中被火焚，右手向內持入臂，左手舒掌覆心。或圖堅拳伸，頭指立左膝，向右而坐。山圖右手持坏，左持入足長跪。一鬼在外被青髮，右手豎開肘持入臂食之。其血滴下。或圖橫持嚼之，左拳叉腰右膝少豎身，向內坐。或圖立右膝有二鬼坐，山圖左手持坏，右手不明。長跪有二鬼坐一物上。私案未詳蓋是風輪轉有疑破云。凡閣王部類風輪中也可動者云。一鬼在內火髮，向上右手豎開肘，向左持入臂，或圖向外左掌持坏，堅開肘，面向右方視在外者。左脚踏石或圖堅左膝屈，左腳橫立右足上。山圖右拳當胸，左持坏食跪。一鬼在外青髮向上，右手開肘持入臂，左手持坏當心，向右。二圖左膝豎或圖張口，山圖已上。二鬼在茶吉尼在中者之左右。

種子 印同上
儀軌坐位圖無後鬼衆。現圖在鬼衆左
荼吉尼衆

梵號 不取用也
種子 義含通 因不可得故
三摩耶形 劫波圖

祕密品云。烏鶯及婆栖野干等圍繞。釋云。七母等眷屬。謂烏鶯狐及婆栖烏。似鴉鵂。今黃土色。故此等竝在風輪中。圍繞七母。亦莫是禽類也。此烏有驗身法也。

等。按在風輪中者。若持花得此鳥等。亦特立母真言也。此等各別自有持誦法令入此。曼荼羅會。此耳。皆悉以爲莊嚴。私云。鳥鷲婆桻未見。可勘藏品釋云。又摩枳提眞言。此是樂又趣世間所傳云。屬摩訶迦羅天。有受其呪術者。爲彼所加持故。亦好食人心。故法華云。吉鹿若人。吉鹿是也。凡人身或有黃藥如牛黃之類。若被過而食之。便得最上成就。能於一日中周行西域諸國。意所爲然。彼法亦不得無故殺人。要知彼命期欲盡於六月內。方得取方。以幻術潛盜其心。要用餘物代之。彼雖失其常性。猶固未死。要至命期盡時。乃散腹耳。毘盧遮那以降三世法門化世大黑神。其大威力。以灰塗身於曠野中作法。惡相。羂拏。而呵責之。以汝常殺人。故今當食汝。以方便爲彼衆而吞之。彼等怖畏。咸歸命佛。然後捨之。制令不殺。彼自佛言。我若不食肉者。如何自濟。佛言。聽。汝食死人心。彼自佛言。人欲死時。諸大藥。又等競來爭取云。何可得。佛言。聽。於六月內。以呪法加持之。至命盡時。佛言。汝取食爲調伏衆。令人佛慧。故說此眞言。

所傳圖。茶迦茶吉尼。在伊舍那方。禪門云。現圖亦在北方。現圖在鬼衆左。有三天一匿臥鬼。一在中。赤髮鬚。周身赤肉色。或圖肉色。右手持人脚食之。左手向內持人臂。或圖中指執面。向右。以下三尊如天形坐。魃魃。不被衣。單著綾跨項下。環山圖。

被甲冑右手擊拳擊肘指頭向右屈四指
 持上少側左山圖右環左拳又腰向左視
 在左者一在外右手開肘指頭向右屈四
 指掌持環或圖同唯當口左手向內持又
 未詳面向右方觀在內者左腳押右山圖
 左拳又腰一鬼左西鬼形火髮聲緊閉
 目俱臥頭內足外二手舒著身側私疑是
 死而歟

祕密品云

閻摩但茶印
 沒栗底鈴印
 勞達羅輪羅
 俱摩利鐵底
 當知焰摩后
 婦吹離耶后
 如是等皆在

常處風輪中
 黑夜計都印
 大梵妃蓮華
 毘瑟女輪印
 以沒揭羅印
 用劫跋羅印
 風曼茶羅印
 野干等周邊

釋云南方閻摩王當作風壇中畫但茶
 印若印此等一角王右邊畫死后以鈴為
 印若畫形即持之便安左邊畫黑夜后
 以輪為印

大自在忿怒作輪也羅印
 此輪羅也大自在在子
 之後作鐵底印 此輪羅也大自在在子
 也大梵天明妃作蓮印謂未開蓮也那
 沒羅印延作輪印 七母等天同用
 沒藥羅印 此是也俱俱吠
 沒離印也作在毘沙門方頂骨印

此顯骨也似笑手狀持之謂屈水地指於
 掌中散舒餘三指如笑手狀以持頂骨如
 持鉢狀七母等眷屬謂烏驚狐及可婆
 栖鳥 似嬌嬌小黃土身赤黃是 此等並在風
 輪中國邊七母等眷屬謂王那若持花得
 此鳥等亦持七母真言也此等各別自有
 持誦法令人此曼茶羅會故耳皆悉以為
 莊嚴

私云餓摩眷屬有十六尊死后一役黑
 夜二體大自在在三曼曼 俱摩梨子四自在
 底大梵妃五母等十一私云於中攝帝釋女
 迦因擊自在女俱吹離耶后頂印印女
 有烏十二驚十三野干十四婆栖十五并
 焰摩為十六

具緣品云左方閻摩王云七母并黑夜
 死后等圍繞釋云次於左方東大日之南
 作焰魔法王云閻摩之西作閻后及死
 后亦是閻摩后也又東邊作黑夜神及七
 摩但哩譯云七母皆女鬼也其形悉皆黑
 色

私云此品有十一尊閻摩一七母八黑夜
 九焰摩后十死后十一

藏品說閻摩王黑夜神七母等諸茶吉尼
 五箇真言印品說說說說說說說說說說
 略夜說說說說說說說說說說說說說說
 暗夜說說說說說說說說說說說說說說
 遮諸毘舍支諸茶吉尼三箇印真言并十

三尊十一印三真言
 成就仙衆

梵號 俱舍 如不可得故

種子 才乾通 如不可得故

三摩耶形

所傳圖悉地持明仙悉地持明仙妃在風
 天護方神左釋云悉地持明者皆是事依
 呪術得悉地人云

現圖在茶吉尼衆左有四仙衆如童子形
 被誓不著衣有環釧等一仙在內右手擊
 掌向前屈中指少屈左手持豹皮囊或圖屈
 臂仰掌屈四中小頭中間夾義繫肘上從
 上出外其義非皮立右膝坐脚著金環或
 圖無面向左方或圖堅右脚其左脚踏著
 返屈足一仙在外身赤赤赤髮幾跨下著
 豹皮褲右開肘持物可或圖杖上半月
 上星左手向內持豹皮囊面向右方二圖
 白肉色山圖坐荷葉一仙在左右手屈臂
 堅開肘向身當右耳下倒持豹皮囊左手
 指拳於腰側或圖握拳指未垂下膝坐
 指頭向前面向左方或圖無脚環一仙在
 外右手堅開肘掌少覆向前屈四指左手
 向內當肩下持豹皮囊堅左膝少交而坐
 脚著金環或圖左押右交無環面向右方
 山圖白色右手皮囊左拳又腰坐荷葉
 摩尼阿修羅

梵號 俱舍 如不可得故

種子 才乾通 如不可得故

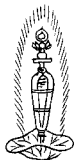
三摩耶形 刀圖

三藏儀軌云婆稚阿修羅女所傳圖阿修羅并眷屬在涅槃底護方神左現圖在成就仙衆左周身赤色被甲帶出從右腋繫肘上自外垂下左腋使者不見髮冠赤髮其冠綴端屈曲向上右手屈臂向內執刀左拳又腰左脚押右而坐脚著甲赤草履而面向右方或圖左掌又腰有二使者一使者在右披袈裟袈裟無環路或圖無權者

見右膝少堅面向尊坐或圖堅掌執叉群衆山圖含蓮左拳又腰一使者在左右手開堅肘堅掌屈四指左手拳持杖上金半月或圖持含蓮花山圖右手仰掌指端而面向右方堅左膝交坐山圖堅右膝阿修羅衆

梵號 阿初 本不生故
種子 阿初 本不生故
三摩耶形 棒圖

現圖在摩尼阿修羅之左通身赤色被甲

髮冠赤髮冠端向上上甲上著青石草帶右手堅拳持棒左拳又腰或圖右拳持杖左掌又腰山圖肉色寶冠坐新葉有二使者一使者在右右手堅肘仰掌指端向右手掌持棒或圖少仰掌指端持物步群左手仰掌少屈頭指當心或圖大指少屈山圖被女衣左又安腰一使者在左右手堅肘杖鉢左手仰掌屈名小指當臍下或圖仰掌垂下指端而向右方左脚押右交坐山圖右三脇戟左又安腰童子形相長跪而坐

梵號 阿初 一切行不可得故
種子 阿初 一切行不可得故
三摩耶形 樂器圖

所傳圖在西北方在風天護方神右現圖在摩尼阿修羅衆左之內鳥頭人身髮髻有翼周身黃色或圖肉色二手執簫樂吹面向左方山圖吹橫笛坐荷葉迎樓羅女
梵號 阿初 一切行不可得故
種子 阿初 一切行不可得故
三摩耶形 樂器圖

現圖在摩尼阿修羅王之左外形像如前無衣或圖有之兩手持螺吹之面向右方左脚押右交坐或圖肉色堅右膝交坐鳩盤荼

梵號 阿初 作樂不可得故
種子 阿初 作樂不可得故
三摩耶形 樂器圖

所傳圖鳩盤荼衆眷屬箕耳馬耳羊耳等在伊舍那之右現圖在迦樓羅之左馬頭人身腳上橫置一鼓兩手作擊之勢而少向左或圖白色正向鳩盤荼女

梵號 阿初 離作樂故
種子 阿初 離作樂故
三摩耶形 樂器圖

現圖在迦樓羅女左形像如前而身黃色或圖白色兩手持銅鏡子有緒或圖無山圖肉色面少左右足向左右或圖左押右交坐所傳圖南方有緊那羅緊那羅妃末囉咄呢捺喇燕捺利嬌麼喇吹瑟琴味嬌吹明迦闍摩七味以上堅劫菩薩別異地獄比丘衆童女菩薩菩薩衆南方無優德佛大般若經離優苦薩大般若童男菩薩辯才天夜黑色天質坦羅笈多訊獄者闍摩羅王閻摩但茶闍羅后閻摩殺摩底后毘樓博叉王然惱地獄寒冷地獄毘舍支十卷屬毘盧遮十卷屬舍支通字摩訶迦羅黑神諸毘那夜迦忍陵嬌傑知釋云南方慈陵吃囉知是摩醯首羅子身極枯瘦以常降伏怨敵假使骨肉消盡要令得勝故爲此形私謂卽是智度所云常修苦行割肉祀火感生諸惡神者所以位在南方云

大悲胎藏普通大曼荼羅記卷第八

八坂吉祥園院本

仁安二年六月十六日於菩提院書了

行宴

于時建武二年亥六月十一日於神照寺本堂書了 幸秀

大悲胎藏普通大曼荼羅中諸尊種子標幟形相聖位諸說不同記卷第九

表紙裏目

釋迦壇西方諸天

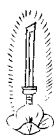
第三重釋迦壇西方諸天

涅槃帝王

梵號 ॐ ॐ 一

種子 ॐ 泥初 名不可得故

三摩耶形 刀 或不羅入 離一切諸塵染故

具緣品云涅槃底鬼王執刀恐怖形釋云次於西南隅畫涅槃底鬼王執刀作可怖畏形是護方羅刹主云三藏軌云

身印同謁識祕密品云涅槃底大刀釋云泥哩底方作大刀印祕品說爛哩底眞言

印品說涅槃底手印

現圖在西南隅通身黃色被甲髮冠二頭鬘上囉怒日右手當腰側執刀左手

緊拳向左屈名小指以大指押面向右方山圖赤色左拳又腰以赤執足絡腋上脚

著甲亦草履并谷屬

無梵號

種子 ॐ 離一切塵染故

所傳圖羅刹衆左右邊三藏儀軌說羅刹衆眞言

現圖在涅槃帝王右有二天一在內左仰掌指端向左掌持環器右手向內舒掌屈

中名指當心或圖屈中名指扶環山圖右刀左拳又腰身向主方口跪而坐一在外

右手向內舒小指持刀或圖當腰側持左手少仰側掌膝下或圖緊拳當腰緊左膝

交坐面向左方右脚跪座左膝緊身向主方山圖左环右扶之二天王並在涅槃底

右邊

羅刹 梵號 ॐ 離一切諸塵染故

種子 ॐ 離一切諸塵染故

三摩耶形 標圖

藏品說羅刹衆眞言三藏儀軌爲將兄眞

言印品說諸羅刹衆印言所傳圖有羅刹衆

現圖在涅槃帝右外童子形貌或圖黑色

緣焚著腹以淺繫結小腹或圓緣焚右
手向內持棒或圓持又似刀左手舉臂開
堅肘覆拳向身當耳或圓覆拳當左腋上
持獨貼杆頭其杆下頭至坐上少側右山
圓右牙坐荷或圓堅左膝交坐

羅刹女

梵號 不女 二

種子 不羅引

三摩耶形 棒圓

離一切塵染故

三藏執說羅刹斯真言所傳圖有女羅刹
現圖在涅哩帝王右之內童子形或圓黃
色山圖白色背焚著腹又赤焚格腹上或
圓無背焚著右手屈臂向內持棒上頭至
頭上少側右或圓持杖左手拳又腰側山
圖右棒坐荷

此圖二尊並在春陽右所傳圖涅哩底護
方神右有女羅刹羅刹衆贊劫菩薩童男
菩薩比丘衆日光菩薩大般若日光明西
南日輪遍照勝德佛菩薩衆比丘衆童女
菩薩左邊有摩睺羅伽摩睺羅伽女阿修
羅眷屬阿修羅女眷屬

已上西南隅了

大自在

梵號

種子

下旁達羅二

下嚕初 離一切塵染故

三摩耶形 三叉戟

秘密品云勝達羅輪羅釋云大自在忿怒
作輪羅印此輪羅也私云彼品在始摩部
集經第四云首羅印唐云三頭戟印其緣
品云商羯羅釋云并置商羯羅此是摩羅
首羅於一世界更有大勢力非三千世界
主也經中下文更有商捺羅即是商羯羅
忿怒身從事立名云 昔於其側置私
云彼品在門北秘密品云商羯羅三戟印
品說商羯羅印藏品說魯捺羅真言釋云
是即世間所奉摩羅首羅天亦有衆多異
名也嚕捺羅是一種自在天乘私云此品
所說嚕捺羅真言儀軌以爲伊舍那真言
青龍寺軌於商羯羅別出摩羅首羅真言
用之所傳大自在天并眷屬在東方

現圖在二女天之右外身淺紫色或圓黑
色右手開堅肘擊掌向左屈中無名小指
左手擊掌執三貼戟面向右方或圓正向
乘背黑臥水牛頭在北向後在南垂左脚
或圓青水牛山圖赤色右擊掌屈中指有
紺瑠足環或圓無

烏摩妃

梵號

種子

三摩耶形

鉢底

下環二

下嚕初 嚕喻不可得故

密印品說勝達羅印釋云自在天后印也
私云是七母中自在女印同品又說商羯
羅后商羯羅妃印秘密品云妃作鉢底印
釋云商羯羅后鉢底印儀軌出烏摩妃真
言

所傳圖大自在妃并眷屬在東方現圖在
二女之右內被藍縷裝衣右手開堅肘
舉向左大指在外或圓中大頭指下端側
右左手向內持三貼戟面向左方下視或
圓左視乘赤黑色白角羊頭在外後在內
垂左脚或圓黑牛山圖右手擊掌向右屈
中指乘白羊有冠辮耳環或圓無環

梵天女

梵號

種子

三摩耶形

開敷蓮花

我不可得故

秘密品云大梵妃蓮花釋云大梵天明妃
作蓮印謂未開蓮也私云彼品在始摩部
所傳圖大梵明妃在東方儀軌依現圖列
之印品說梵天明妃印釋問云梵天無欲
反如入等身云何言后耶此梵王明妃是
三昧義也故云妃也藏品釋云始摩七母
七未羅顯釋云又所傳圖南方有七母
彼云朱羅顯是等皆梵語說略也五大院

涼能照萬物又云廣五十由旬
現圖在秤宮右右手仰掌指端向右掌持
半月上白莖頭向尊左手作拳舒大指掩
胸面而右方左脚押左山圖以掌掩胸乘
五輪著樹端或圖無
秤宮 位位圖無
梵號 代 今
種子 3 觀初 如不可得故
三摩耶形 宮形
具緣品釋云月天二十八宿十二宮神以
爲眷屬私云彼文在門北神護云此尊梵
號誤是土曜名也其秤宮梵號在刀曜梵
號之上有了字是秤宮名也宿曜云第
三宮角二足元四足三足太白位焉其
神如秤故名秤宮月藏經云兜羅叉云稱
量神雙對集云秤捺都羅
現圖在弓宮右如老仙形右手舉臂少堅
舒肘握拳端向右頭指提秤或圖握拳屈
頭指執左手向內舒掌少屈中名指或圖
舒掌掩心山圖右拳當胸身向北方步狀
如弓宮亦藝綬跨又以淺紫綵絡跨結
鼻揮天衣無光或圖著袈裟無座物
弓宮 位位圖無
梵號 代 今
種子 3 觀初 如不可得故
三摩耶形 宮形
月藏經云極寶品云射神宿曜經云第
五宮尾四足箕四星一足藏星位焉其
神如弓故名弓宮

現圖在叙右右手堅掌屈四指執箭羽在
上或圖申少指執上少側右左手向內持
弓弦在左山圖赤色人身獸足也身向北
方右足在前左足在後行步狀也無座物
以淺紫綵絡跨如犢鼻褌無光著脚環或
圖無環

梵號 3 觀初 如不可得故
種子 3 觀初 如不可得故
三摩耶形 宮形

月曜經云毗維支迦品云蝎宿曜經云第
四宮足乏一足房四足心四足憂惑位焉
其神如蝎故名蝎宮
現圖在大光右即蝎虫形也有八足頭在
外尾在內

梵號 3 觀初 如不可得故
種子 3 觀初 如不可得故
三摩耶形 宮形

寶星云第二阿沙茶唐言女宿私云此經
梵號誤第二阿沙茶是斗宿色也此宿梵
號室羅伐竿是也舍頭諫云涉旃宿一曰
耳聽宿曜天文女宿三星是數紐神姓曰揭
連耶那唐天文四星
現圖在杏外右手屈臂手舒堅掌向右大
指少屈或圖施無畏端少側右左手堅掌

屈頭中名指小指攔執連上赤珠或圖向
內持連上綠珠山圖右手拳覆當心左如
現圖面向右方左脚押右或圖如常安坐
有轡耳環或圖無
大光
梵號 3 觀初 如不可得故
種子 3 觀初 如不可得故
三摩耶形 宮形
寶星云失羅婆唐言斗宿私云此梵號亦
誤是女宿名也其斗宿梵號後阿沙茶是
也舍頭諫云此魚宿宿曜云斗三星步星
說神姓神耶羅那唐天文六星
現圖在辰右或圖在杏右右手開肘仰
掌指頭向右或圖當胸仰掌指垂頭中小
屈名屈左手堅掌申屈頭指持連上赤珠
或圖向內持連上青寶山圖右拳又腰左
連上星面向左方右腰押右有轡環或圖
對主
梵號 3 觀初 如不可得故
種子 3 觀初 如不可得故
三摩耶形 宮形
寶星云陀僞瑟吒唐言牛私云此梵字誤
是虛宿名也其牛宿梵號者阿昆止也舍
頭諫云無容宿宿曜云牛二星梵摩神姓
奢擊耶唐天文六星
現圖在辰右內右手藏杏不明或圖覆拳
置腕左手覆掌少屈指執連上赤珠或圖
堅掌指持連上綠寶右指山圖右拳當胸
左連朱珠面向右方或圖左腰押右山圖
堅左膝有轡或圖無

杏

梵號

種子

我阿引初

寂靜故

寶星云初阿沙茶麻言箕宿舍頭諫云前魚宿宿曜云四星步水神姓利波耶尼唐天文四星

現圖在尊之右右手屈臂當膝上仰掌垂指屈名小指或圖仰掌屈指又腰側左手反拳當胸持蓮上赤珠或圖堅拳持蓮珠有焰山圖右手堅掌屈頭中指左蓮朱珠或圖向左方小堅左膝交座或圖面向右方如常交坐有續路或圖俱無

辰
梵號
種子
我母初
我不可得故

寶星云暮羅唐言尾宿舍頭諫云根無宿宿曜云九星側律神姓迦底耶唐天文九星

現圖在七曜衆右右手常翻仰掌向前垂指微屈頭中名指大小指開或圖敵尊不具左手堅掌屈頭中指執蓮上赤珠或圖堅拳持蓮上綠珠有焰山圖右拳又腰左連赤珠頭少側左屈押右或圖面向左方身向北方跪有冠續耳瑤或圖並無山圖右拳又腰左連赤珠

尊
梵號
種子
我母初
生不可得故

寶星云逝瑟吒唐言心宿舍頭諫云尊長

宿宿曜云三星因陀羅神姓僧訖利底那唐天文三星五大院以尊辰合爲一今爲二名

現圖在水天眷屬之右外右手仰掌向右上或圖掌少側左手堅掌屈頭中指執蓮上赤珠或圖堅拳持當心山圖右拳當心而向方左脚押右交經而坐或圖向北雙跪面少下視有冠續耳著環或圖並無七曜衆等

七曜衆等
梵號
種子
我阿初
本不生故

三昧耶形
蓮上赤珠
七尊同之
月藏經云護持西聖陀尼七宿房心尾箕斗牛女之曜焚惑歲星鎮星三天僮女毗離支迦檀瓊婆摩伽羅私云現圖焚惑歲星在南摩伽亦在南方寶星云阿奴羅陀唐言房宿舍頭諫云悅可宿曜云四星密多羅神姓羅多昆耶唐天文四星儀軌云七曜衆等隨事注云上下在水天眷屬廣目天之間私云七曜衆等者此方七宿總題隨事者此尊別名也圖反軌脫別名唯其隨事似誤也或坐位圖云阿耨或云阿耨今案阿耨是阿耨之傳寫誤阿耨是阿耨略書也隨事亦阿耨之誤此等皆相傳寫失也今以阿耨爲正然亦訛略也釋云言色最爲微少故是非此間所說法華疏云劫寶那此云房宿云此解似誤

具緣品云縛增拳龍王網索以爲印釋云縛增拳是西方護方龍王持網索爲印也祕密品云縛增拳網索如是等標記如次愛茶羅釋師子眷屬今已略宣說釋云下增增拳龍作網索印如前作網索茶羅取本種子字圖之謂字當中以印圖之大我即告執金剛也右此等略標印記若廣作者具如法中謂彼各自在真言行法也以上釋迦部類行法也私云此釋迦部結句也彼品縛增拳在終說故有此結文三藏儀軌云天形女人狀龍光龜爲座藏品說縛增拳龍王真言釋云此是大海中龍

現圖在火水天眷屬右內右手仰掌指端向右微屈無名小指或圖屈小指左手垂屈當胸堅掌向外屈頭中名指執蓮上赤珠或圖左手向內持青珠有焰山圖右手仰掌向外垂指屈頭中名小指左脚押右交坐身向方或圖右手上無璽著璽或圖天衣前端自肘上向外垂下或圖如常水天

梵號
種子
我阿
本不生故

三摩耶形
網索

現圖在火水天眷屬右內右手仰掌指端向右微屈無名小指或圖屈小指左手垂屈當胸堅掌向外屈頭中名指執蓮上赤珠或圖左手向內持青珠有焰山圖右手仰掌向外垂指屈頭中名小指左脚押右交坐身向方或圖右手上無璽著璽或圖天衣前端自肘上向外垂下或圖如常水天

梵號
種子
我阿
本不生故

三摩耶形
網索

具緣品云縛增拳龍王網索以爲印釋云縛增拳是西方護方龍王持網索爲印也祕密品云縛增拳網索如是等標記如次愛茶羅釋師子眷屬今已略宣說釋云下增增拳龍作網索印如前作網索茶羅取本種子字圖之謂字當中以印圖之大我即告執金剛也右此等略標印記若廣作者具如法中謂彼各自在真言行法也以上釋迦部類行法也私云此釋迦部結句也彼品縛增拳在終說故有此結文三藏儀軌云天形女人狀龍光龜爲座藏品說縛增拳龍王真言釋云此是大海中龍

現圖在火水天眷屬右內右手仰掌指端向右微屈無名小指或圖屈小指左手垂屈當胸堅掌向外屈頭中名指執蓮上赤珠或圖左手向內持青珠有焰山圖右手仰掌向外垂指屈頭中名小指左脚押右交坐身向方或圖右手上無璽著璽或圖天衣前端自肘上向外垂下或圖如常水天

梵號
種子
我阿
本不生故

三摩耶形
網索

具緣品云縛增拳龍王網索以爲印釋云縛增拳是西方護方龍王持網索爲印也祕密品云縛增拳網索如是等標記如次愛茶羅釋師子眷屬今已略宣說釋云下增增拳龍作網索印如前作網索茶羅取本種子字圖之謂字當中以印圖之大我即告執金剛也右此等略標印記若廣作者具如法中謂彼各自在真言行法也以上釋迦部類行法也私云此釋迦部結句也彼品縛增拳在終說故有此結文三藏儀軌云天形女人狀龍光龜爲座藏品說縛增拳龍王真言釋云此是大海中龍

二四

也諸龍王亦可通用之印品說諸龍印釋云是瞻瞻摩龍王印青龍儀軌云大海中龍王大海龍王一切智水大法雨而得自在名爲王

現圖在門南赤髮有冠縉或圖青色右手向內當腰側持劍令堅或圖拳執左手堅拳持連上赤珠私恐誤欺或圖左手持輪索此圖左脚踏右著耳環頸環或圖無水天眷屬

梵號 ॐ 我不可得故
種子 ॐ 我不可得故
三摩耶形 戟

支法儀軌云龍衆自圍繞云現圖在水天右著冠縉耳環兩手執三指戟向尊跪坐所傳圖門南有賢劫菩薩重女菩薩比丘衆著薩衆下方蓮花德佛蓮花勝菩薩比丘衆童男菩薩月后名月相月天子月后名月祥月后名赤色主十二宮神主二十八宿神主六時神主日神主月神主夜神主宿對神主宿神主葉神主時分神主日歷神主平相侵神童女善薩比丘衆菩薩衆西方寶焰佛行慧菩薩比丘衆童男菩薩龍王并后眷屬地神釋云主年月時分神等皆作天女形執持花枝等以爲標相若主善事者其花亦令色相圓備若主

惡事者則持萎華花果等其主六時神亦主持六枝之花作隨時榮落之像以表其事主晝夜神者亦可以花數花合明之他放此月藏經星宿品云九月射神主十月磨竭神主十一月水器神主十二月天魚神主正羊神主二月牛神主三月雙鳥神主四日蟹神主五月師子神主六月天女神主七月稱量神主八月竭神主

已上月南
拔離陀龍王

梵號 ॐ 我不可得故
種子 ॐ 我不可得故
三摩耶形 索 或刀

具緣品云及二大龍王難徒拔離徒對處廂曲中通門之大護釋云并於通門第二重廂曲之中置二龍王右日難陀左日拔離陀首上皆有七龍頭右手持刀左手持網索乘雲而住此皆曼荼羅中所要故云眞言行者當以不迷惑心依次作之祕密品云難陀拔離陀密雲與電俱皆具清淨色夾輔門廂衛在釋師子壇釋云難陀龍兄弟作雲印雲中有電復作有水形俱在壇門邊藏品釋云難陀以歡喜義以破字連上轉云靜波是近義亞義靜波難陀即第二龍名也如大龍王普雨世間作一

切衆生利益自觀勢力雨而生慶喜即是如來喜法門云二龍者一是慧力次小者是三昧力復次初是佛地力次小者是近佛地力初是究竟地力次小者是初發心力以祕藏中初心勢力不異後心然亦小者有差別故云次小者私云破難陀或翻爲賢喜舊譯孔雀經可見印品說難陀拔離陀二雲印其緣品云於第二重門廂曲中置二龍王兄弟難陀在南拔離陀在北所傳圖西方通門有遶那守門者優婆塞那守門者釋云遶那靜波遶那亦是護門大龍王皆右手持刀左手持網索又云若加靜波字者其色稍淺云

現圖在難陀左尤頭龍光各屈曲身右手向內當腰側持劍少側右左手堅掌屈頭中指執輪索或圖向內持輪左壓押右交坐或圖面向右方右壓在上
難陀龍王

梵號 ॐ 我不可得故
種子 ॐ 我不可得故
三摩耶形 索 或刀

現圖在難破之外尤頭龍光其龍各少壓屈身或圖屈冠縉右手堅掌當腰下持劍少側右或圖當腰側持左手堅掌屈頭中名指小指頭少向左持輪索或圖壓

攀持此圖面向左坐耳有環或圖無山圖
坐荷
對面天

梵號 寶衛刀
種子 何佉 等虛空不可得故
三摩耶形 刀

藏品云相向守護印品釋云與難勝相對
狹門故爲名儀軌云阿毗目佉對現圖在
難破之左或圖著冠額右手開肘堅拳向
右屈名小指大指在內或圖堅拳持劍
端少側上少側右左手向內當額下持刀
端少側左或圖堅拳舒頭指山圖右拳向
右舒頭中指坐荷左脚押右交坐著金環
面向右方或圖無環

梵號 寶衛刀
種子 何佉 等虛空不可得故
三摩耶形 刀

藏品云不可越守護釋云不可視越義難
降伏也儀軌云忿怒無能勝
現圖在門內右或圖著冠額右手向內當

續持刀之端至額上少側右左手開肘
堅拳舒頭指大指在外向左山圖左拳
舒頭中指山圖坐荷而向方脚著金環
以下二尊無光或圖有顯光無環以下四
尊坐蓮花座或圖無光
地神 顯名安樂之
梵號 寶衛刀
種子 何佉 等虛空不可得故
三摩耶形 寶瓶

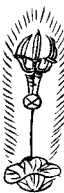

五大院別立諸地神神護和尚云門中所
在寶瓶疑地神狀按祕密品云地神蓮羅
者圖白金剛圍釋云大地神印作寶瓶圓
白之中其瓶神諸寶穀花果等嚴之以金
剛圍之其緣品云西方諸地神亦云持地
神拳瓶虔敬而長跪釋云西方近門置地
神衆又云釋迦牟尼座下應作忿怒特明
云其間所謂地神者即前所說西門中
地神當持寶瓶虔敬長跪其瓶中置種
水陸諸花餘如圖說藏品釋云又地神
眞實地爲萬物所依住處皆悉因之而得
生長如來心地亦如此爲一切衆生所依
住處釋種由之而得滋長故名持三昧
亦名智觀三昧也所傳圖在門南現圖無
名門中寶瓶恐是欺妄法寺軌云西門內

左右忿怒無能勝阿毘目佉對難徒拔難
陀及以諸地神云又諸儀軌地神眞言
在此方背臨寺儀軌云法寶生所依處出
過語言道能令這場堅固不傾動生長佛
心地內證眞如境云現圖無梵號顯名
門內中央有馬腦寶瓶鋪以金餅網纏頂
口挿花未詳左右著葉荷上置花上置
瓶或圖無荷瓶口花上出半三股杵
門

如東門門也柱上獸頭有半月或圖無半
月上蓮上緣珠有光或圖青寶槓木中
獸頭上有開蓮手上有蓮上有赤寶或
圖緣寶下繫寶珠璽塔又此圖柱上獸鼻
上有赤寶無光焰
毗樓博又天王

梵號 寶衛刀
種子 何佉 等虛空不可得故
三摩耶形 戟

具緣品釋云天眷屬之中有六欲天法
等儀軌依圖列之所傳圖云毗樓勒又護
方天王云孔雀經云西方有大天王名
曰惡目是大龍王以無量百千諸龍而爲
其眷屬

現圖周身黃色或圖赤肉色赤髮冠其冠
繫帶端飛上或圖紺髮少皺眉怒目被

中以緋縵掩肩結頸下又赤縵結結小腹或圖天扇執赤經著甲赤履右手開堅肘

拳向身持三錢左拳又腰面向左方山圖此大有二天一天在左鬼形兩手持棒長

跪一天著女衣右手持荷葉上置花左手仰掌垂指

水天

梵號 𑖀𑖦𑖳𑖫 我不可得故

種子 𑖀𑖦𑖳𑖫 我不可得故

所傳圖云轉嚮拳龍王藏品說龍真言釋云是一切龍通用謎伽即靈義西方諸龍

為嚴密也密是諸嚴障蓋之義能令衆生昏聩慧日不明龍能須臾盡之使太虛澄

廓萬像明現復次如諸龍王非但除一切雲亦能興一切雲今此菩提心龍王不思

議妙用亦爾能起無盡莊嚴雲溫覆法界如雲瑞羅不動本處降雨六天青龍儀軌

諸龍真言注云謂是龍王此是諸龍通用云

現圖在毗樓博又左內通身赤肉色九龍冠其龍曲頸赤變或圖七龍右手向內當

彌持輪索左拳又腰面向左方少下視山圖青色谷脊連葉上花左索坐荷無光或

圖有耳璫 水天妃

梵號 𑖀𑖦𑖳𑖫 我不可得故

種子 𑖀𑖦𑖳𑖫 我不可得故

所傳圖云轉嚮拳后藏品說諸龍真言現圖在毗樓博又之左中九龍光其龍少

申頭赤髮或圖三龍右手向內當彌持輪索左拳又腰面向左方少下瞻山圖在水

天妃眷屬右左拳又腰坐荷身足有環無光或圖無足環有光

水天妃眷屬 座位圖出

梵號 𑖀𑖦𑖳𑖫 我不可得故

種子 𑖀𑖦𑖳𑖫 我不可得故

私云已上水天類有五尊一水天藏品所說王轉等也二水天眷屬龍王三在龍王右

水天眷屬龍王二水天眷屬龍王三在龍王右水天眷屬龍王四水天妃云妃五水

天妃眷屬龍王三尊名已上在西北五大院總

合爲二龍衆與龍王妃眷屬也所傳圖有二十六箇龍王

現圖在毗樓博又之左外八龍光其龍少申頭赤髮少微眉怒目上齒咬下唇或圖

口齒如常或圖三龍右手堅拳持鐵鉞或圖執輪索左手覆拳當腰持輪索或圖拳

又腰側不披袈裟著天衣從前至後下垂著脫山圖右銖左又腰坐荷或圖無天衣

服裝著袈裟有足環或圖無那羅延天

梵號 𑖀𑖦𑖳𑖫

種子 𑖀𑖦𑖳𑖫

其緣品云及毗紐釋云又次置微瑟紐舊譯謂之毗紐此是那羅延天也祕密品云

毘紐勝妙輪轉云那羅延天作輪印如上藏品釋云右毗紐天眞言即是世間所奉

那羅延天有衆多別名云即此天乘迦婆羅鳥而行空中自在無礙釋迦那羅延

亦復如是乘大勢威猛金翅鳥王飛行畢竟空中誕生死流轉取所應度者故彼名

號即是眞實言印品說那羅延印所傳圖那羅延并眷屬在東方現圖在水

天妃眷屬左周身青色山圖肉色赤髮三面正而三面或圖無額月兩邊之面獸形

其左方以豬頭青色有牙齒獸右方赤黃
黃色開口出齒或圓無兩邊面此首冠著
繫綳端飛上右手開肘緊掌屈中名小指
舒頭指承輪臂左掌又腰乘赤黃色迦婆
羅鳥垂右脚其鳥張翼顧右以赤盤蛇爲
冠或圓其冠似麟角此圖青膏也耳踏足
環或圓無路環其右脚有小豎蛇座承足
毗紐天妃

梵號 寶蓮
種子 千執通 如不可得故
三摩耶形 輪

秘密品云毘紐女輪印私按後品在南方
私云此品所說七母也三藏儀軌等說那
羅延后印諸軌出那羅延后印真言坐位
圖那羅延后說現圖在那羅延之左赤髮
披裝衣前端繫肘上自外垂下或圖如
常左手仰掌指頭向左掌持蓮葉盛花或
圖左手開肘掌金環上花餘如前右手覆
掌當心或圖堅掌頭指如鉤當心山圖女
衣左掌蓮葉上花右掌又腰坐荷有耳環
或圖無環有冠輪而向尊下瞻或圖仰視
尊顏
辯才天

梵號 明王
種子 明王 諦不可得故

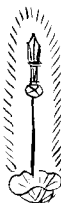
三摩耶形 琵琶

具緣品云辯才釋云次北置薩羅薩伐底
釋云妙音樂天或四辯才天次北并置其
妃秘密品云妙音樂器印釋云妙音天作
琵琶印藏品釋云美音天亦名大辯天亦
名辯才天是諸天中歌詠美妙音猶如里
首羯磨工於伎巧之類非乾闥婆也又云
如馬鳴自奏輞吒和羅樂五百王子思惟
世間過恩同時出家今此真言亦爾能以
金剛誦誦令一切衆生咸悟三界無常無
有堅住勤修略法成堅固身又法華云言
辭柔軟悅可衆心隨順說諸法皆令得歡
喜亦是此法門意也密印品云仰三昧手
在於膝輪智越手空風相持向身運動如
奏音樂是妙音天費掌印釋云先仰左手
當臍如葉把琵琶狀右手風空捻餘三股
中之向身運動如彈絃之狀是妙音天印
也此即攝乾闥婆等此是天名亦是乾闥
婆類青龍儀軌云淨法身深入清淨妙法
演出解說聲言詞柔美悅衆心隨順說法
度有情
所傳圖在南方閣摩眷屬中現圖在毘紐

天妃之左左手開肘仰掌持琵琶頭右手
向內作拳持彈之少豎左膝而坐頭少側
左或圖此把頭直少豎左膝押右交坐山
圖女衣跏坐有足環或圖無
鳩摩羅天

梵號 寶
種子 含通 因不可得故
三摩耶形 樂

具緣品云塞建那釋云又置塞建那天即
是童子天皆於其側置妃阿闍梨言此是
天樂當於釋梵王左右序列之私云說辯
才足紐塞建那竟即如是云秘密品云
鳩摩羅樂底釋云俱摩羅作樂底印在大
印品釋云大儀軌云自在之子名羯底塞
建義又云塞建那童子三首乘孔雀或坐
位圖云圖應羅私云惡誤也所傳圖無此
天五大院焰摩羅之外別立塞建那若爾
圖剩一天軌不說鳩摩羅明知非別尊
現圖在辯才左童子形黃色六面當面左
右各一面上三面右手堅掌當胸持三貼
鉤鉤端至頭上少側右方或圖杖上有白
丸左手仰掌當臍上承鉤柄下或圖開肘
少豎仰側掌垂指頭少向左乘孔雀垂右
脚或圖足下有豎紐座其鳥張翼向左掌
尾似尊光山圖白色三貼戟左手仰掌

向右有瑞威圖無
月天子

梵號 𑖀𑖦𑖫𑖪

種子 𑖀𑖦𑖫𑖪 離一切運變故
三摩耶形 蓮上白瓶

具緣品云月天是等依補方畫之勿遺誤
釋云西門之南與日天相應置月天乘白
鵝車輪二十七宿十二宮神等以為眷屬
祕密品云月天迦羅奢淨白蓮華敷釋云
月天作白瓶并有蓮印玄法等儀軌云月
天三昧手持於白蓮華藏品釋云是瓊伽
淨月之義戰掠羅野即是月名一切世間
以月能息除熱惱施清涼樂故謂之甘露
造曆者傳云此甘露有十六分乃至以十
五分遍施衆生以所餘一分還生具緣品
釋云如月行經二十七宿以所經之宿好
惡不同故令世間候月之占亦復隨異如
箕星好風月行人笑則風起畢星好雨月
行人舉則雨降善提心亦爾遇緣對境勢
力不同令折伏攝受及寂行所施方便隨
轉若阿闍梨能深察根緣曉知是事名為
善觀宿直也又云月喻善提之行白月十
五日衆行圓滿喻成菩提黑月十五日衆
行皆盡喻般若涅槃中間與時昇降喻方便

力當知已攝旨字明門也儀軌云戰掠羅
現圖在鳩摩羅之左赤髮有耳環右手環
拳申屈頭指背腰間持杖上半月或圖內
當備持左手舒掌微屈中名小指當胸或
圖開肘少堅仰掌指頭向左似鳩摩羅乘
三白鵝裝裝前端繫肘從外下垂或圖如
常此圖面少向左山圖左掌半月之上白
兔右手仰掌向右
月天起

梵號 𑖀𑖦𑖫𑖪
種子 𑖀𑖦𑖫𑖪 離運變故
三摩耶形 青蓮

私案梵題月天眷屬所傳圖有月后名赤
色月后名月群月后名月相在門南圍繞
月天現圖右手仰掌指頭少垂微屈中名
小指當心或圖左手堅掌屈頭中指執左
青蓮或圖兩手拳持右履右仰相並面向
左方少下視被天衣袈裟或圖者袈裟或
圖無天衣山圖女衣坐荷
鼓天

梵號 𑖀𑖦𑖫𑖪
種子 𑖀𑖦𑖫𑖪 行不可得故
三摩耶形 樂器

禪門云亦亦在北方私云已下四天經釋
所傳圖並不說其名祕品說聚那羅真言
印品說乾闥婆印真言而圖無位今按是
等其尊號歌天歌天女為聚那羅嚴天樂
天明玉女等為乾闥婆藏祕品釋云又諸聚
那羅真言如來以金剛伎樂普悅一切衆
皆令深法樂音踊躍歡喜乃至大迦葉等
堅住實際者猶能起之況餘生死中之人
是名法界藏中聚那羅善知識也
所傳圖案那羅在南方現圖在月天起左
內以鼓橫在面上兩手擊之面向右方著
冠續或圖無而有耳環

梵號 𑖀𑖦𑖫𑖪
種子 𑖀𑖦𑖫𑖪 離作樂故
三摩耶形 樂器

現圖在月天起左外兩手吹笛赤髮山圖
立右膝坐荷葉或圖著耳環

歌天

梵號 亦
種子 亦
三摩耶形 樂器

現圖在鼓天左二手吹尺八身向南坐或圖左脚押右山圖在歌天女之左長跪樂天

梵號 亦
種子 亦
三摩耶形 樂器

現圖在歌天女之左兩手持鼓身向南坐山圖在歌天左被女衣所傳圖有辨才天毘樓勒叉護方天王月日轉唱摩龍王轉唱摩后商佉龍王波頭摩龍王大蓮華龍王阿難陀龍王和修吉龍王九羯句吒迦龍王矩利迦龍王摩迦斯龍王云云此得叉迦龍王多阿那婆達多龍王婆伽羅龍王東訖勞二龍王白色優婆塞訖勞二龍王小白優婆塞多二龍王黃色路係多二龍王赤色優婆路係多二龍王小赤訖囉瑟摩二龍王色

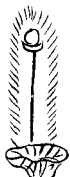
三摩耶形 幢

具緣品云風神釋云最西北開置護方風天眷屬祕密品云風方風幢印釋云風天作風幢印祕密品說眞言印品說密印

現圖在西北隅如老人形鬚髮皆白通身赤色著冠似鳥翼或圓少異也其冠繫帶二端屬上披甲排裝覆肩頸下結之其左肩上及兩端屈曲向上或圓裝如常別披天衣當左身上太風其右肩上少風至腰側絡腹下於腰側結其端屈曲向上現圖別有腰帶二端又飛上以排裝結少傾右手堅拳持幢上半月月上滿月著膝其膝端向左風颺左拳又腰面向左方遙視風天眷屬

梵號 亦
種子 亦
三摩耶形 幢

三藏儀軌云一切諸眷屬圍繞於風天現圖在風天之左右童子形白色也有四天一左一手向內持杖或圓整側拳持左手仰拳當胸屈中名小指承於杖根或

圖拳持杖根身少側左或圖正向此圖無光在左著天衣不著袈裟其天衣頂上太顯上在光上兩端亦屈向上或圖頂上少顯以袈裟小腹結無光右手堅掌屈頭中名指小指太開或圖拳向內當屈左手向內持杖當心或圖當腰側左腳在上面向右方在右左手向內持杖右手仰掌指頭向前四指微屈大指開承杖下或圖向內把杖本而向右手方少下視不被衣或圖被袈裟有瑤或圖無一在右右手向內舒小指當胸持杖或圖向內持左拳又腰或圖仰拳又腰面向右方在右膝露兩膝而坐或圖左腳在上交脚而坐山圖一在右右拳安腰左掌赤珠一在右印相如上在左右掌赤珠左拳又腰一在左印相如上

風天起眷屬
梵號 $\bar{a} \bar{a} \bar{a} \bar{a}$
種子 $\bar{a} \bar{a} \bar{a} \bar{a}$
三摩耶形 輻
語言道斷故

玄法寺儀軌云天使私按梵號風天等也或座位圖云風空義
現圖在風天眷屬右通身赤肉色赤髮冠稍二端顯上或圖無著耳瑤右手向內執物未詳或圖三貼錢左手仰掌指端向右手

屈頭中名指少指微屈或圖仰側掌指頭向左山圖肉色女衣左手仰掌少屈中指向左右執轡上白珠頭少側左著足環或圖正向無環
風天妃
梵號 $\bar{a} \bar{a} \bar{a} \bar{a}$
種子 $\bar{a} \bar{a} \bar{a} \bar{a}$
三摩耶形 輻
語言道斷故

私云按梵號眷屬也
現圖在風天起眷屬之右手堅掌向內少屈頭中名指或圖堅掌持天衣左手少仰掌向身屈頭中名指向外持天衣被天衣其頂上及兩端飛顯其中繫二肘下身向南方山圖女衣右拳又腰左拳掩胸所傳圖有風天護方神迦樓羅女迦樓羅非人眷屬一切人眷屬童男菩薩比丘衆寶勝菩薩西北方一寶蓋佛大般若一寶蓋勝比丘衆蓮女衆賢助菩薩已上西北隅

胎藏曼荼羅諸說不同記卷第九

八坂吉祥園院本
千時武二年乙亥 五十國口醍醐寺大坊書寫畢

大悲胎藏普通大曼荼羅中諸尊種子標幟形相聖位諸說不同記卷第十

表紙裏白
釋迦壇北東二方諸天

第三重釋迦壇北東二方諸天
光音天

梵號 $\bar{a} \bar{a} \bar{a} \bar{a}$
種子 $\bar{a} \bar{a} \bar{a} \bar{a}$
三摩耶形 未開蓮華圖
因不可得故

具緣品釋所傳圖等四禪諸天列東方梵天眷屬中玄法儀軌依圖位列私云光音第二禪天

現圖在天光音天眷屬左有三天一在右被天衣綵襲著腹又背襲絡結小腹不被袈裟或圖披天衣袈裟無腹結右手向內當腰側持開合蓮華或圖覆掌當腰側執之左手堅掌屈名小指向左或圖側握掌山圖屈頭中指擊左膝面向左方或圖額眉少怒目有冠璎或圖無而有瑤一在右手垂當膝上掌屈頭中名指持含蓮蓮上至端上或圖仰掌安心上左手屈臂當乳仰掌屈四指一端少向前當胸向左或圖覆掌證諸山圖右手堅掌屈中指左拳又腰

面向左方或圖雙跪有冠一在右手下
當臍側堅掌向外屈名小指或圖中掌又
腰側左手掌屈頭中名指當胸或圖堅掌
又腰屈中名小山圖右掌向內屈中名指
左掌又腰面向右方少仰視尊或圖堅膝
而交坐
大光音天

梵號 ॐ ॐ ॐ

種子 三摩耶形 瓶圖 含音因不可得故

現圖在兜率天有三天一在或圖眉嚴
日少怒右手下當臍向身持深蓋或圖拳
又腰側左手仰掌屈中名指當心或圖仰
掌大指少立當兩乳間山圖左掌又腰有
冠繪耳一在左手堅掌舒小指執含蓮
右手仰掌承蓮或圖堅掌向右兩手執
之山圖左堅掌屈中指右掌反當胸面向
左方有冠繪或圖無一在左手舒掌執含
蓮右手仰掌屈頭中無名指當腰或兩手
持蓮山圖右蓮左手反掌當胸堅左膝而
交坐面向右方少瞻仰尊或圖面向左
兜率陀天

梵號 ॐ ॐ ॐ

種子 三摩耶形 未敷蓮花圖 如不可得故

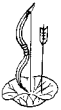
三摩耶形 未敷蓮花圖

月藏經云爾時世尊問大梵天言此四天
下誰能護持大梵言兜率陀護持北壽單
越他化自在護持東弗波提化樂護持南
閻浮提夜摩護持西瞿陀尼其緣品釋所
傳圖等釋天眷屬有六欲天彼在東方現
圖在他化自在天有三天一在右手
屈臂當乳下屈頭中名神小指持含蓮或
圖向內當乳持之左掌又腰被天衣從前
至後下垂一端至座前其中至臍上不被
袈裟或圖目少怒視肩識少有冠繪耳一在
山圖坐荷一在右手堅掌少仰屈頭中指
執含蓮或圖向內執之左掌又腰側或圖
仰掌少屈四指當胸山圖右手覆掌左蓮
面向左方一在披親衣無環珞有冠繪或
圖無繪有環披衣無親衣右手堅掌持含
蓮左手開肘堅掌屈中名指或圖堅掌持
含蓮山圖右蓮左掌又腰被天衣長跪或
圖堅左膝交坐
他化自在天

梵號 ॐ ॐ ॐ

種子 三摩耶形 弓箭圖 第一義諦不可得故

現圖在持鑿天之右有三天一在右手堅
掌屈頭中名指執箭羽上鐵下或圖屈四
指執之左手開立肘屈三指少屈頭指向
身持弓或圖拳向身持當肩一在右手
堅掌少仰中直立屈無名指左手當胸上
左手立掌當胸上持含蓮山圖右掌又腰
左膝面向左方或圖長跪有繪一在右手
堅掌少仰屈中名指執含蓮或圖堅掌當
乳房上左手覆掌大指少立又腰或圖堅
掌屈四指持含蓮山圖左掌又腰長跪有
箭繪面向右方
持鑿天來

梵號 ॐ ॐ ॐ

種子 三摩耶形 青蓮圖 第一義不可得故

所傳圖嚴天釋天左軌云持鑿并天衆五
大院分爲二持鑿與并天衆也私按光音
等天皆各有三天故圖加衆字而至此天
獨分立二者其意可尋

現圖在仙衆右有三天一在中首戴寶冠
似帝釋冠上著六箇鈴或圖無鈴披親身
衣青裝著腹又赤裝結結小腹或圖唯著
袈裟右手開肘仰掌屈中名小指掌頭向
身或圖似與顯手少開肘屈四指左手堅
掌屈頭指當肩下執青蓮華或圖堅掌當

肩指端微屈四指持青蓮山圖女衣右手
 堅掌向外左蓮坐荷一天在右手小垂執
 含蓮頭至掌頭右邊左手覆掌屈中名指
 當胸執蓮或圖向內持含蓮山圖右拳
 又腰左蓮一天在被親身衣袂或圖唯
 有袂裝右手仰掌舒頭指當胸下左手堅
 掌屈四指當肩下持含蓮或圖兩手立掌
 相向持含蓮蓮上至頭左邊山圖右拳又
 腰左拳反之當胸而向右手堅左脚而交
 坐有冠帽

成就明王仙衆

梵號 例 手 如 不可得故

種子 手 如 不可得故

三摩耶形 未開蓮華

可傳圖悉地特明仙及妃在風天左現圖
 在摩睺羅伽衆右有三天一右手堅掌
 屈無名指風火相著或圖屈頭中名左手
 覆拳伸頭指當胸執含蓮頭至乳或圖
 覆拳當胸側持物未詳似圖扇
 山圖右手仰掌開腕左如前仰掌持荷上
 置花一外被親衣袂或圖唯被袂裝山
 圖被親磨衣右手堅掌屈四指或圖側堅
 掌頭少側右手手仰掌屈四指置腰側或
 圖仰掌持
 一內右手仰掌屈中名指安膝下或圖覆

拳安左手堅掌屈頭屈中名指或圖開堅
 肘拳向身山圖右拳又腰左蓮而向右手
 少仰視尊堅左膝而交坐有冠帽或圖無
 摩睺羅伽衆
 梵號 例 手 如 不可得故
 種子 手 如 不可得故
 三摩耶形 樂器

所傳圖摩睺羅伽摩睺羅伽女在涅槃底
 護方神左藏品說諸摩睺羅伽眞言釋云
 凡釋八部諸眞言於一字中當引世間
 淨眼品被趣中十自在門廣分別說他皆
 做此現圖在摩睺羅伽右有三天一
 云、兩手屈臂掌舒頭指各當乳或圖各
 堅掌被天衣當頂上二端左右無光或
 圖有堅掌左膝屈右跌坐或圖如常山圖
 右拳當胸左蓮坐荷兩手吹笛一外一內
 蛇冠或圖上有蛇頭山圖髮髻右手堅掌
 屈名小指左手仰掌屈中名指安膝下或
 圖拳又腰山圖右堅掌屈四指當胸左拳
 又腰右脚押右身向外少仰瞻無光或圖
 有
 摩睺羅伽
 梵號 例 手 如 不可得故
 種子 手 如 不可得故
 三摩耶形 樂器

又別顯樂音衆私云是總題也坐位圖有
 二天樂音天一摩睺羅伽也各題梵號
 二天同梵號也今按梵名可言摩睺羅伽
 現圖在樂歌天之右有二天一外膝前有
 二堅鼓以二手舒掌各擊之勢或圖少異
 二手屈頭中名有指耳環或圖無指有指
 已下二尊無光一內脚上有橫鼓一手掌
 擊之勢天衣飄揚山圖二尊并坐荷
 歌天
 梵號 例 手 如 不可得故
 種子 手 如 不可得故
 三摩耶形 樂器

現圖在摩睺羅伽左外兩手吹尺八向左
 山圖坐蓮華
 樂天
 梵號 例 手 如 不可得故
 種子 手 如 不可得故
 三摩耶形 樂器

五大院歌天樂天合爲一現圖在明王女
 之左內右手舒掌開大指擊一立鼓或圖

不開左手堅掌持杵或圖堅拳當爐左脚
在右上山圖二手執杵各擊一鼓身向外

明王女

梵號

種子 𑖀𑖩𑖫𑖬

三摩耶形

如不可得故

或坐位圖明女現圖在帝釋之右立觀右手
手舉臂覆掌舒其頭指身左手屈垂臂
反掌外指頭向身或圖舉臂肘舒掌指
端向身作舞之勢面少側左下視或圖少
側右左足上屈右足直立或圖右立左屈
冠袍袈裟二端裙帶皆飛颺著耳環或圖
無飾環袈裟帶等不顯山圖二手執天衣
屈右足立舞

帝釋

梵號

種子 𑖀𑖩𑖫𑖬

三摩耶形

離遷變故

具緣品釋云猶如帝釋之像安住妙高山
王如來因陀羅三昧亦復不移此處開出
淨善提心妙高山王彼品在東方玄法寺
軌依圖兩處列之現圖在門之西金色或
圖肉色三目首戴寶冠著冠縵耳環被覆
襴袈裟右手堅拳當乳或圖向內執持獨

貼左拳又腰坐山圖左舒下臂覆掌垂指
坐金山上

帝釋眷屬

梵號

種子 𑖀𑖩𑖫𑖬

三摩耶形

炎禍不可得故
荷葉花園

具緣品釋云餘諸眷屬謂舍脂夫人及六
欲天等其如圖中所示也云彼品在東
方現圖在帝釋右內被覆襴兩手持持荷
上花身向尊長跪坐或圖被天衣山圖被
袈裟

已上門西

俱肥羅天

梵號

種子 𑖀𑖩𑖫𑖬

三摩耶形

如不可得故

所傳圖云俱肥羅護方神毘沙門現圖在
門中之內邊右右手堅拳當胸持鐵棒或
圖向內持左手又腰側山圖左劍右拳坐
荷面向左方有冠縵或圖無
俱肥羅女

梵號 𑖀𑖩𑖫𑖬
種子 𑖀𑖩𑖫𑖬
三摩耶形 頂骨
我不可得故

藏品釋云七母二名騎伏理祕密品云嬌
伏離耶耶用劫敗羅印釋云俱吠離也在
毘沙門方作頂骨印現圖在門中內左右
手向內當乳持劍仰拳中大頭指或圖拳
又左手又腰山圖右劍左拳又腰面向右
方有冠縵或圖無
難陀

梵號

種子 𑖀𑖩𑖫𑖬

三摩耶形

名不可得故

現圖在俱肥羅女左龍光左手堅拳屈頭
中名指大開小指持開合連或圖小指少
屈持棒右手仰拳屈四指當臍承莖或圖
又腰此圖少立左膝押右足坐山圖右劍
左執坐荷面向左方已下二天無光
烏波難陀

梵號

種子 𑖀𑖩𑖫𑖬

三摩耶形

警喻不可得故

三摩耶形 刀圖

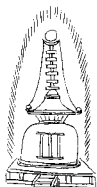

現圖在俱肥離女外，隨光或圖七龍。此圖赤肉色，右手向內，常乳持劍，左手仰拳舒。大頭指置腰側，或圖仰掌置膝下，山圖左索面向右方，或圖左脚右交脛而坐。已上門中。

兩柱上黃蓮華上立，商依橫木中黃獸頭。左右有羊頭上白蓮上金輪，獸口及柱有璽路，或圖無蓮柱璽。

梵號 寶奇利門
種子 寶昧初

三摩耶形 寶塔圖

其緣品釋云：災於北門西置毘沙門王於其左右，賀夜又八大將一名摩尼拔陀羅譯曰寶賢，一名布哈那跋陀羅譯曰滿賢，三名半，即舊日散支四名婆多耶哩，五名醯摩縛多，即是住雪山者六名，是滿迦七名，阿吒縛迦八名，半迦羅及訶栗底母。

功德天女經文闕之，阿闍梨言：此功德天常隨毘沙門在北方，若本位亦可置在西方也。三藏儀軌云：災於其勝方北門多聞天，左右有八兄弟母及祖母等吉祥功德天，萬勝獨勇健男女眷屬等，亦云天王八兄弟門西東各四。玄法儀軌云：門東毗沙門吉祥功德天，八大藥叉衆，所傳圖有散支大將，詞果底母，五滿賢藥叉將，吉祥功德天，俱吠羅護方神，毗沙門護方神后，摩尼拔陀羅神，毘沙門子藥叉將，樹吒囉迦藥叉將，尾邏迦藥叉將，半遮羅藥叉將，婆多祈里藥叉將，住雪山藥叉將，部多藥叉類女部多孔雀經云：北方有大天王名曰多聞，是藥叉主，以無量百千藥叉而爲眷屬，守護北方現圖在門之東，金色被甲，著帶二端繫肘上，自內至外屈曲至座前，著冠有紺或圖有耳環，右手向內，當腰側持棒，或圖當額，左手仰掌指頭向左，掌持寶塔，或圖堅左膝而交坐，面少向左，少怒目無光，或圖有頭光，私云：毘沙門眷屬圖。

成就明仙

梵號 寶王寶奇利門

種子 白半 第一義諦不可得

三摩耶形 刀圖

所傳圖持明仙在伊舍護方神左，現圖在毘沙門之左，內右手整拳持劍，當額或圖內持之，左拳又腰或圖舒掌又腰，山圖無光，面向左方，有冠紺或圖無坐蓮花或圖觀莊座坐荷。

成就明仙女

梵號 寶王寶奇利門

種子 白半 第一義諦不可得故

三摩耶形 刀圖

所傳圖持明妃在持明仙之左，現圖在於毘沙門左外，右手向內，當額下持劍，左手整拳向左，肩中無名小指或圖左手整拳向左，身向內立，蓮座上或圖正面向少向左，天座有冠紺無光，或圖無璽有頭光，愛財。

梵號 寶王寶奇利門

種子 白半 法界不可得故

三摩耶形 蓮上赤珠

月藏經云：七宿三曜三天，擁護持此北，偈軍七宿座花室，壁奎婁胃三曜，鎮星歲星，奕惑三天，儼女鳩槃那迷沙私云：現圖鎮在西方，歲榮住南方，鳩槃那迷亦在。

南方遂沙在東寶星脫之孔雀經云俱備
瑟佉舍頭諫云資財宿稍曜云虛四星婆
沙神姓婆和迦耶唐天文二星已下十尊
具緣品釋三藏軌等置西方月天左右現
圖在成就明仙左內右手向內當觸持連
上赤珠左手仰掌屈中無名小指置臍側
或圖側整掌面向右方觀百藥者冠繪或
圖無

微屈四指大指開之當心或圖覆掌屈頭
中名指當心上山圖左拳又腰坐荷面向
右方見麗伐多或圖正向
北方七曜等衆

文三星現圖在北方曜左右手擊掌屈無
名指執連上赤珠或圖屈頭中指執連上
白珠左手仰掌指端向左或圖擊掌向左
山圖右拳又腰面向左方著冠繪或圖無
滿者

寶星云舍多毘沙危宿舍頭諫云百毒宿
宿曜云百星婆摩拳神姓丹茶耶唐天文
三星現圖在成就明仙左外右手立掌屈
中名指太開執連上赤珠或圖向內持左
手仰掌垂指頭屈中無名小指開大指當
心仰掌屈大指置臍下圖拳又腰坐荷
面向左方有冠繪或圖無

寶星云麗婆底唐言奎宿舍頭諫云流灌
宿曜曜云三十二星通沙神姓曼茶鼻耶
唐天文十六星五大院本方為一曜為一
私云北方曜衆者北方七宿總題也其別
名脫又分為二尊亦謂尊名未知所以現
圖在百藥左右右手向內當左端持連下
或圖向內當觸持連上赤珠或擊掌向左
立山圖左珠右掌掩胸面向左方有冠繪
或圖少豎右膝交坐

寶星云婆羅尼唐言習宿舍頭諫云長息
宿曜曜云三星麗摩神姓婆栗發波唐天
文三星玄法儀軌云多羅滿者五大院多
經與滿者分為二尊今合為一足梵漢雙
舉也現圖在十二眷屬女之左右手擊掌
屈頭中名指執連上赤珠或圖擊掌執之
左手仰掌過胸當右乳下承連並端或圖
仰掌少屈大指置於膝下山圖右執含蓮
左拳又腰面向左方有冠繪或圖正向
十二眷屬女

寶星云舍多毘沙危宿舍頭諫云百毒宿
宿曜云百星婆摩拳神姓丹茶耶唐天文
三星現圖在成就明仙左外右手立掌屈
中名指太開執連上赤珠或圖向內持左
手仰掌垂指頭屈中無名小指開大指當
心仰掌屈大指置臍下圖拳又腰坐荷
面向左方有冠繪或圖無

寶星第二跋陀羅唐辟宿舍頭諫云北賢
迹宿曜曜云二星尼陀羅神姓俱摩多羅
唐天文二星私云此梵名與餘說異也現
圖右手擊掌屈中名指執連上赤珠左手
屈臂仰掌垂指當臍側或圖覆掌當臍左
珠面向右方視有冠繪或圖擊右膝交坐
阿濕毗伽

寶星云阿濕毗伽唐言婁宿舍頭諫云馬
師宿曜曜云三星乾闥神姓阿說耶唐天
文三星現圖在北方曜左右手擊掌屈無
名指執連上赤珠或圖屈頭中指執連上
白珠左手仰掌指端向左或圖擊掌向左
山圖右拳又腰面向左方著冠繪或圖無
滿者

寶星云舍多毘沙危宿舍頭諫云百毒宿
宿曜云百星婆摩拳神姓丹茶耶唐天文
三星現圖在成就明仙左外右手立掌屈
中名指太開執連上赤珠或圖向內持左
手仰掌垂指頭屈中無名小指開大指當
心仰掌屈大指置臍下圖拳又腰坐荷
面向左方有冠繪或圖無

寶星云麗婆底唐言奎宿舍頭諫云流灌
宿曜曜云三十二星通沙神姓曼茶鼻耶
唐天文十六星五大院本方為一曜為一
私云北方曜衆者北方七宿總題也其別
名脫又分為二尊亦謂尊名未知所以現
圖在百藥左右右手向內當左端持連下
或圖向內當觸持連上赤珠或擊掌向左
立山圖左珠右掌掩胸面向左方有冠繪
或圖少豎右膝交坐

寶星云婆羅尼唐言習宿舍頭諫云長息
宿曜曜云三星麗摩神姓婆栗發波唐天
文三星玄法儀軌云多羅滿者五大院多
經與滿者分為二尊今合為一足梵漢雙
舉也現圖在十二眷屬女之左右手擊掌
屈頭中名指執連上赤珠或圖擊掌執之
左手仰掌過胸當右乳下承連並端或圖
仰掌少屈大指置於膝下山圖右執含蓮
左拳又腰面向左方有冠繪或圖正向
十二眷屬女

寶星云舍多毘沙危宿舍頭諫云百毒宿
宿曜云百星婆摩拳神姓丹茶耶唐天文
三星現圖在成就明仙左外右手立掌屈
中名指太開執連上赤珠或圖向內持左
手仰掌垂指頭屈中無名小指開大指當
心仰掌屈大指置臍下圖拳又腰坐荷
面向左方有冠繪或圖無

寶星第二跋陀羅唐辟宿舍頭諫云北賢
迹宿曜曜云二星尼陀羅神姓俱摩多羅
唐天文二星私云此梵名與餘說異也現
圖右手擊掌屈中名指執連上赤珠左手
屈臂仰掌垂指當臍側或圖覆掌當臍左
珠面向右方視有冠繪或圖擊右膝交坐
阿濕毗伽

寶星云阿濕毗伽唐言婁宿舍頭諫云馬
師宿曜曜云三星乾闥神姓阿說耶唐天
文三星現圖在北方曜左右手擊掌屈無
名指執連上赤珠或圖屈頭中指執連上
白珠左手仰掌指端向左或圖擊掌向左
山圖右拳又腰面向左方著冠繪或圖無
滿者

寶星云舍多毘沙危宿舍頭諫云百毒宿
宿曜云百星婆摩拳神姓丹茶耶唐天文
三星現圖在成就明仙左外右手立掌屈
中名指太開執連上赤珠或圖向內持左
手仰掌垂指頭屈中無名小指開大指當
心仰掌屈大指置臍下圖拳又腰坐荷
面向左方有冠繪或圖無

寶星云麗婆底唐言奎宿舍頭諫云流灌
宿曜曜云三十二星通沙神姓曼茶鼻耶
唐天文十六星五大院本方為一曜為一
私云北方曜衆者北方七宿總題也其別
名脫又分為二尊亦謂尊名未知所以現
圖在百藥左右右手向內當左端持連下
或圖向內當觸持連上赤珠或擊掌向左
立山圖左珠右掌掩胸面向左方有冠繪
或圖少豎右膝交坐

寶星云婆羅尼唐言習宿舍頭諫云長息
宿曜曜云三星麗摩神姓婆栗發波唐天
文三星玄法儀軌云多羅滿者五大院多
經與滿者分為二尊今合為一足梵漢雙
舉也現圖在十二眷屬女之左右手擊掌
屈頭中名指執連上赤珠或圖擊掌執之
左手仰掌過胸當右乳下承連並端或圖
仰掌少屈大指置於膝下山圖右執含蓮
左拳又腰面向左方有冠繪或圖正向
十二眷屬女

月藏經云羯迦吒迦又云蟹神宿曜云第十二宮并一足虎四足獅四足太陰之位月天子居焉其神如蟹故名蟹官現圖在十二眷屬女之左外兩圖在師子左

梵號 羯迦

月藏經云羯迦亦云師子神宿曜云第一宮星四足獅四足翼一足太陽之位日天子居焉其神如師子故名師子官現圖在螃蟹左二圖並在十二眷屬女之左白色赤髮向內頓伸之狀尾端向頭或圖淺黃色少髮尾端向後

梵號 獅子
種子 我初

三摩耶形 瓶上星

宿曜云金精太白胡名那頤波斯名數森勿天竺名戌乾羅又云風精廣十由旬決云經一百里其色白光明一年一周天現圖在師子左內有被天衣頭上少鬘或圖披天衣袈裟其天衣二端少飄上右手伸掌少屈指端掩心或圖仰掌少屈大指安膝下左手仰掌屈四指指頭向左少屈大指山圖右瓶左拳又腰面面向左方無光或圖有頭光坐荷

獸鬼
梵號 羯迦
種子 我初
三摩耶形 離作業故

神護云檢梵號是具緣品釋所說劍婆也彼云日天眷屬布諸執曜云劍婆在西門者是也現圖在師子左外寶冠似毗沙門冠有輪或圖似帝釋冠無輪被親衣或圖無衣兩手舒重掌左下右上按堅持物未許乘五色雲尾引向上山圖著袿襦衣髮髻無光所傳圖北方有女部多部多藥又類住雪山藥又將裝多祈里藥又將半遮羅藥又將尾沙門子藥又將摩尼拔陀羅藥又將尾沙門子藥又將摩尼拔陀羅護方神后俱吹羅護方神尾沙門吉祥功德天滿賢藥又將訶栗底母女五散支大將童男菩薩比丘衆童女菩薩賢劫菩薩主田農神主象馬版神主王庫藏主外道福處神主鐵穴神主伏藏神主積神主尸林神主陂池神主龍衆神主井神主宮室神主海神主室宅神主巷曲神主方神主街附神主河神主道神主曠野神主郊野神主店肆神主城神主村神主洲神主島神主私恐鳴主山主主悉地物神主悉地神主仙

藥神主藥計神主藥神悉地持明起悉地持明仙釋云其山海池林樹穀藥城邑道路等神各以本名為標幟相山神坐山河神在河其樹神藥神等或手執持或依其上當以義類推之又云北方藥又將圖中闕少者其形大抵相似皆被甲冑持伽駄印身相圓滿端正以彼趣所求無乏常快樂自恣故也其緣品釋北方有毘沙門王摩尼拔陀羅布嚕那拔陀羅尼只迦婆多祈哩摩摩嚕多毘羅迦阿吒轉迦半遮羅訶羅底母功德天女藏品說諸部多諸摩臘羅伽諸藥又女諸毘舍遮真言印品說一切樂又女毘舍遮毘舍文茶毘舍遮毘舍支八兄弟七個印真言

已上門東
伊舍那天

梵號 伊舍那
種子 不哈
三昧耶形 三叉戟

藏品釋云嚼捺羅亦佛所化身是摩醯首羅化身也亦名伊舍那云祕密品云勝達羅輪釋云大自在忿怒作輪羅印此也彼品在闍摩類中所傳圖云伊舍那護

方神三藏儀軌云境首伊舍那部執印眷屬部多等現圖三目青色或圖青黑色無額目類眉怒目赤髮以鬚髯爲璽珞被天衣從前繫兩肩自後屈曲垂下其中至心不著袈裟右手向內掌嬌偏持三胡戟左手堅開肘仰掌指頭向左少屈屈指掌持環器或云綠色

伊舍那部

梵號 𑖀𑖦𑖫𑖞
種子 𑖀𑖦𑖫𑖞 根不可得故

三昧耶形 彼

具緣品釋有商羯羅妃在西方印品說商羯羅后妃密印三藏儀軌出烏摩天眞言現圖在伊舍那之右

或圖綠色右手仰掌指端向右持馬鬚寶鉢左手覆拳持三貼戟其戟直立或圖向內持戟著山圖右戟左坏著女衣著冠繪有足環或圖無面面向左方少下視或圖少仰視

摩訶迦羅

梵云 𑖀𑖦𑖫𑖞

種子 𑖀𑖦𑖫𑖞 苦初

三摩耶形 刀圖

三藏軌出眞言此大出部多鬼惹也天眞言玄法等軌亦出部多等眞言所傳圖摩訶迦羅黑神在南方毗舍遮十眷屬左現圖在伊舍那部妃右身青黑色大髮上堅極忿怒形三面當面或圖開口三面皆有目上牙齒現其牙上出或圖開口上牙齒皆現鬚髯冠兩蛇交結爲髮相向拳頭張口或圖無蛇髮有六臂以鬚髯爲璽珞以蛇爲耳瑠其蛇尾其耳盤結二蛇頭垂下至胸交頭相向張口又以蛇爲臂頸貫鬚髯盤結臂上或圖無臂蛇右手垂下向內執劍橫在膝上左手少屈屈肘拳向右持入髮

其人裸合掌長跪次手舉臂向前屈四指持象皮左手垂下向前屈四指當膝上執劍端次手少下拳向內提白羊角次手舉持象皮其象皮在像背如光皮頭在左手邊於膝下有人頭向上或圖無著脛甲其膝足露現無光

毗那夜

梵號 𑖀𑖦𑖫𑖞
種子 𑖀𑖦𑖫𑖞 苦初

三摩耶形 鉞圖

所傳圖諸毗那夜伽在南方摩訶迦羅左

三藏軌出眞言現圖在摩訶迦羅右象頭人身右手向內持鉞左手開肘拳向左執

幕爾根山圖右歡喜圖向左方著足環或圖無環所傳圖在伊舍那部護方神嬌黎茶衆眷屬阿名揭摩耳阿濕縛揭摩耳馬茂婆揭摩耳維寶藏神荼吉尼茶迦童男菩薩比丘衆離座勇猛菩薩東北方定勝手德

佛大般若勝德菩薩衆比丘衆童女菩薩釋云羊耳馬耳象耳等皆是鳩槃荼眷屬其形不同復又皆露身垂毛作非人之像耳同畜獸

已上東北隅

喜面天

梵云 𑖀𑖦𑖫𑖞
種子 𑖀𑖦𑖫𑖞 苦初

三摩耶形

瑜伽論第二云又依蘇迷盧根有四重級從蘇迷盧初級傍出一萬六千輪轉那最即從此量半漸減如其次第餘級應知

有堅手神住最初級而手神住第二級常醉神住第三級持鬘神住第四級云現圖在伊舍那之左或圖少類眉怒目少下視右手仰掌指頭向少屈屈中指屈名小指或圖側仰掌屈名小指餘似前左手堅拳舒頭指或圖堅拳持物未詳山圖右

仰掌端向左右左獨貼杆面向右方或圖左胸押右交坐山圖壓左膝有冠繪耳瑠或圖無也

三摩耶形 刀圖

梵云 𑖀𑖦𑖫𑖞

種子 𑖀𑖦𑖫𑖞 苦初

常醉

梵號

種子

三摩耶形

同圖

現圖在器手后左右拳又腰或圖攢掌又
膝上指頭在內左手持坏當心或圖掌持
坏器當胸山圖右坏左拳又腰面向右方
少下視或圖少仰瞻袈裟前瑞足環或
出外垂下或圖如常有冠緒耳環足環或
圖無露發膝腰交坐或圖如常左膝押右
器手天后

梵號

種子

三摩耶形

同圖

現圖在器手天有或圖赤黑色類怒目右
手持坏當心或圖作掌持坏左手仰掌
太垂指頭當膝上或圖攢掌垂指頭四指
少屈常胸側山圖作拳又腰披天衣無袈
裟淺紫繫著腹赤紺洛結少腹或圖唯披
袈裟面向左方有冠緒耳足環或圖無
器手天

梵號

種子

三摩耶形

坏器圖

現圖在器手天后左赤髮右手持白坏左
手當腰側堅掌或圖拳又腰側山圖右臂
左拳又腰面向左方有冠緒耳環足環或
圖無

堅牢神后

梵號

種子

三摩耶形

同圖

現圖在堅牢神之右右手仰側掌少屈頭
中名小指向胸前下左手仰側掌屈中名指
向騰山圖右臂左拳又腰面向左方有冠
緒耳環或圖無

堅牢神

梵號

種子

三摩耶形

鉢圖

現圖在非想天之右或圖三目少怒右手
仰掌向前垂指屈頭中小指大指開左手

開肘

梵號

種子

三摩耶形

同圖

在無處有處之右山圖在喜面天左外
無處有處天

梵號

種子

三摩耶形

在虛空處天之右山圖在常醉天左外
虛空處天

梵號

種子

三摩耶形

在識處天之左山圖在器手天后左外
識處天

梵號

種子

三摩耶形

樓閣中佛像下同

梵號

種子

三摩耶形

所傳器在五淨居左或坐位圖云釋處天
現圖在日天后右已下四空處皆重樓閣
中有佛像山圖在器手天左外其緣品釋
及所傳圖諸儀軌等此間有四禪五淨居
天現圖關位唯有四禪之中光音在北方
大梵在此方自餘未有所見

日天

梵號

種子

三摩耶形

同圖

本不生故
車轆或蓮花圖

三摩耶形

具緣品云初方釋天主安住妙高山寶冠被璽持持折羅印及餘諸眷屬悉者皆分布又云次於東方五頂之南表因陀羅釋天主之坐須彌山頂天衆圍繞首寶冠身被種種璽持持折羅及餘諸眷屬謂舍脂夫人及六欲天等其如圖中所示也藏品釋云右釋提桓因眞言釋迦是百福德義以於因中作百無過大施大會故得成此果版以爲名也三藏軌云天帝眷屬中乾闥阿修羅云所傳圖帝釋三十三天帝支夫人東方提頭賴吒天王并毘閼婆衆焰摩天兜率大化樂天夜摩天他化自在那羅延并眷屬並在東南方日天子眷屬左具緣品釋云妙音妃毗紐妃商佉羅妃摩提那妃阿闍梨言此是天衆普於釋梵王左右序列之耳云現圖在西方私云六欲天在北方其夜摩樂變化無圖自在夜摩天在北方其夜摩樂變化無圖現圖在東門北被甲髮冠繪二端龍上赤髮或圖紺髮此圖三日顯眉少怒目也山圖黃色三目右手開堅拳向身以手或圖四指微屈向前中指間夾持鈴左拳叉腰著天衣著足甲履山圖著寶冠璽璫衣右獨脂杵而向左方少下視或圖向左

已上門北
手門天
梵號 已下四天圖
種子
三摩耶形 刀

種子
三摩耶形 刀

現圖在帝釋左被甲怒目冠繪飛上右手向內當胸持劍左手開肘仰拳持開蓮或圖向外執盤索山圖寶冠被甲左手握掌指端面向左方壓左膝而坐坐著甲赤繩無座

私云手字蓋守字歟

守門天女

梵號

三摩耶形 蓮

現圖在守門天之左門東被天衣其頂上向後飄二端徐屈而在後垂下不著袈裟或圖披權權天衣不著袈裟兩手持開蓮花或圖兩手持輪索山圖在門北形同現圖而坐荷身向南方長跪無座著冠繪無光或圖有頭光

守門天女

梵號
三摩耶形 刀

現圖在守門天女左門東被甲冠繪飛上右手向內把劍左拳叉腰被天衣或圖不被甲著袈裟天衣山圖在門南著足甲面向左方壓右膝交坐或圖左上交坐無光或圖有

手門天

梵號

三摩耶形 一股

現圖在守門天女左被親衣天衣不被袈裟或圖著天衣袈裟右拳當胸或圖向內左手向內執獨脂杵或圖執劍山圖在提頭賴吒南右掌掩心左劍身向北方立位私云手字是守字歟

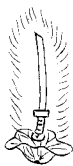
已上門上

提頭賴吒天王

梵號

種子 已下四天圖

三摩耶形 刀

孔雀經云東方有大天王名曰持國是摩
達轉主以無量百千彥達轉而爲眷屬守
護東方云云所傳圖在帝釋眷屬左其緣
品釋云釋天眷屬六欲天等其如圖中所
示也云云現圖在門之南少曠眉怒目著
鵝雙冠或圖赤肉色曠眉怒目或圖無鵝
雙山圖赤肉色髮冠被甲火髮向上著天
衣肩上飄搖二端屈曲下垂右拳又腰左
手向內持刀或圖緊拳勢面回右方少下
視

大梵天

梵號

種子

三摩耶形

施願手
或紅蓮華

具緣品云天梵在其右四面持髮冠唾字
相爲印就連在鵝上釋云釋天眷屬之北
近淨居天置大梵王被髮髻冠坐七鴉車
中四面四手一手持蓮華一手持數珠一
手執單持一手作唾字印此是左手也掌
稍屈頭指直中餘指側手案之面作語狀

是名淨行者吉祥印所餘四轉諸天皆列
其左無熱等五淨居天列在其右云云
藏
品釋云如劫初時梵宮寂寞無人梵天適
生念時有命盡天來降又皆不見梵王終
始故便作是念我等從梵天生以能生一
切有情故名一切生主而實衆生前際無
始非是梵王所生如來亦復如是世間
一室之善乃至諸智子等皆從佛心生故
又不見如來終始故名爲世間之父而實
衆生佛性前際無始非是如來所生也所
傳圖大梵并明妃眷屬四轉天淨居自在
天子著花天子光鬘天子意生天子名稱
遠聞天子天自在妃并眷屬大自在天並
眷屬摩醯首羅子及妃持明妃持明仙在
東北方五佛頂右私云其五淨居現圖無
其名天自在及子在西方五大院次大梵
立四禪五淨居現圖四面面有三目正面
左右各有各一面頂上有一面此圖二目或
圖皆無額目四臂右手仰掌指端向右少
垂俱指頭似與顯手少開腕或圖指頭手
舒次手豎肘拳向身舒小指左執整鉢或
圖持物似杖整拳執開蓮花或圖堅側掌
屈頭執次手開肘垂下仰掌指頭向左屈
頭中名指持淨瓶頭或圖左豎開肘拳向
前左持鵝山圖右鉢次施顯手面向右方
著冠繪坐黃蓮花或圖觀觀
作者

梵號
種子
不訖哩
別梵名以
此合

三摩耶形 蓮上赤珠 下與
之同
月藏經云護持東弗婆提七宿畢昇
井鬼柳三曜太白辰星月三天懂火毗利
沙彌倫那羯迦吒迦現圖太白在北辰
並在西方蟹在北方舍頭諫云名稱稱孔
雀經云訖哩底迦得囉云昂六星火神托
其尾裝苦唐天文七星私云以下十尊具
緣品釋在西方現圖在大梵天之左內赤
髮或圖有冠轡右手仰掌屈中無名小指
置之膝下或圖拳又腰側左手豎掌屈中
無名指執蓮花上安赤珠或圖緊拳執蓮
上白珠山圖右掌掩胸左蓮赤珠面向右
方少豎右膝而交腰坐或圖左腳押右
水者

梵號
種子
不訖哩
別梵名以
此合
舍頭諫云長養宿孔雀經云尸囉囉尼
囉云星五星鉢圍鉢底神姓羅魯唐天文
八星現圖在作者左外右手執蓮上赤珠
蔽前尊不見或圖左手不見或圖緊拳當
胸上執蓮上白珠山圖右掌又腰左蓮花
面向右方
鳥頭
梵號
不訖哩

種子

梵號

舍頭諫云庶首宿孔雀經云陂陂伽尸經宿曜云三日月神姓波羅羅羅唐天文三星現圖在作者左中右手掌當乳左手堅掌當心下執蓮上赤珠或圖當蓮上白珠右掌當胸面向右方左壓押右有冠帶耳環或圖無環

米濕

梵號

梵號

種子

梵號

本不生故

舍頭諫云生青宿孔雀經云頡達羅宿曜云參三星魯建羅神姓盧底耶唐天文十星現圖在作者左內右手仰側掌少屈頭中名指當於臍上左手堅掌屈頭中指執蓮上赤珠或圖兩手作縛中指間夾持蓮上綠珠山圖右手堅掌屈中指面向右方左壓押右或圖如常此圖有冠帶服財

梵號

種子

種子

種子

梵號

五大院除而不立服財今按

寶星云當樓婆蘇唐言并宿舍頭諫云增財宿曜云二星月神姓婆私瑟吒唐天文八星現圖在作者左右手執蓮上赤珠其手不見左手不見或圖堅掌當乳上持蓮上白珠山圖右掌覆左珠面向右方或圖有冠帶

增益

梵號

梵號

種子

梵號

寶星云當沙唐言鬼宿舍頭諫云穢盛宿曜云五星志利河鼓樓底神姓漢陶唐天文五星現圖在鳥頭左手堅掌屈頭中指執蓮上赤珠或圖堅掌持蓮上白珠右手不明或圖右手堅掌向外開四指山圖右掌又腰左珠面向左方右壓在上或圖如常交坐有冠帶耳環或圖無環

不染

梵號

梵號

種子

梵號

梵號

寶星云阿失龍沙唐言柳宿舍頭諫云不觀宿曜云六星毗舍神姓曼陀耶唐天文六星現圖在米濕左右手側堅掌屈無名指或圖右手仰掌置臍下左手亦爾屈頭中名指執蓮上珠或圖向內持蓮上白珠山圖拳又腰面向右方堅左膝有冠帶耳環或圖無環

牛密

梵號

梵號

種子

梵號

梵號

種子

梵號

梵號

玄法儀執牛密云檢雙對集牛梵名云例娜水牛梵名云雲晒沙月藏經云毗利沙亦云牛神宿曜云第十宮星三足畢四星勢二足太白位焉其神如牛故名牛宮現圖在不染左內黃牛有白角群山陶青牛向北萎伏其尾端屈向前付身

羊

梵號

種子

三摩耶形 宮形 月藏經云迷沙亦云羊神雙對集白羊梵號迷沙殺羊梵名囉他識囉宿曜云第九宮要四足胃四足第一足癸悉位焉其神如羊故名羊宮現圖在不染左外白向西北而臥少金右膝

夫婦

梵號

種子

種子

種子

梵號

梵號

或坐位圖夫婦觀中院與之同儀執云婦天五大院云婦女神護云是十二宮中夫婦宮也天字即夫字傳寫誤也按月藏經夫婦宮名彌倫那亦云雙鳥神今與此尊梵名相當故知云宿曜云第十一宮婦二足參四足并三足辰星位焉其神如夫妻故名夫妻宮現圖在牛密左右手堅掌屈無名指火風相著當肩下左手開肘仰掌垂指頭向前屈四指頭左腳押右交坐面向左方耳環或圖有二天一左在內右手堅掌少側右屈四指向外左手覆掌垂當臍側左腳押右面向左方仰視山圖右掌左手持瓶一天在外右手舒臂抱右足頭以掌置其天右肩左上手堅掌執物似掩山圖右掌又腰面向右方下視右天

有冠帶

梵號

種子

種子

四星 今為應器

梵號

種子 𑖀𑖡𑖣𑖤

三摩耶形 蓮上赤珠

神護云此尊檢梵號非慧星是日異名也

疑釋藏歟私云釋藏具緣品釋所說流火
狀彼云北緯之北置鹽迦路多謂流火也
現圖在天婦左右手仰側拳舒大指置腕
或圖如睡字印少屈四指左手舒頭小指
向身持連上赤珠或圖堅側掌屈頭中指
持之山圖在流星左外右掌向外援天衣
從前整肩至背垂下二端屈曲相向至坐
前不著袈裟有璫或圖無面而右方左脚
押右或圖如常
流星

梵號

種子 𑖀𑖡𑖣𑖤

神護云是非流星梵號翻爲執曜也今檢
釋藏梵名有流星慧星二箇名彼云𑖀𑖡𑖣𑖤
𑖀𑖡𑖣𑖤𑖀𑖡𑖣𑖤𑖀𑖡𑖣𑖤𑖀𑖡𑖣𑖤𑖀𑖡𑖣𑖤𑖀𑖡𑖣𑖤
慧星也何以知者釋云南緯之南置濕伽
多謂天狗也云案李奇漢書注云天狗
流星也下墮一地爲狗皆妖星也故云濕
伽多是流星也又釋第三云計都正翻爲
旗旗星謂慧星也故云顯現圖在慧星左

半身出於五色雲間右手堅掌向外或圖

少堅掌向外左手舉臂反掌向上或圖舒

中指左下舒臂覆掌安膝座赤雲上身上

南方少仰無袈裟光或圖有頭光

露座今釋星

梵號 𑖀𑖡𑖣𑖤 今𑖀𑖡𑖣𑖤

種子 計初

三摩耶形

神護云接梵號是流星慧星二尊梵號合

題一處也此尊爲慧星案梵天火羅圖云

計都餘神尾一名豹尾當隱不見行無定

形撰災決云九季一周天現圖在流星左

兩手合掌舒臂合掌置於頂上並舒二足

並身在空之形也無袈裟光

日天

梵號

種子 𑖀𑖡𑖣𑖤

三摩耶形 日輪

所傳圖日天子及眷屬在此間無他日曜

現圖在有二天此是日曜也現圖在壽

左右手開肘仰掌指頭向右手掌持月輪或

圖日輪中有鳥形左掌又腰面向右方承

三臥白馬著天衣其兩頭飛騰或圖三赤

馬山圖著天衣左掌又腰龍五白馬

日天眷屬

梵號 𑖀𑖡𑖣𑖤

種子 𑖀𑖡𑖣𑖤

三摩耶形

現圖在日天左赤髮右施願手或圖少開

肘不付膝左掌又腰面向右手仰掌指端

向右無袈裟赤髮著腹背盤結少腹或圖

被袈裟無髮有冠鬘耳環或圖面向右方

少下視左脚押右坐五色雲上雲尾向上

所傳曼荼羅東方有諸執曜神等毗遮耶

后日天子逝耶后那羅延并眷屬魔天他

化自在天化樂天兜率陀天焰摩天東方

提頭賴吒天王并健闥婆衆舍支夫人帝

釋三十三天童子菩薩比丘衆歡喜菩薩

大般若 上方歡喜德佛 大般若 菩薩衆 童

女菩薩阿難陀須菩提舍利子大目連大

迦葉無量壽佛頂廣大佛頂大聚佛頂

勝佛頂如來錫杖如來鉢如來牙鬘相無

能勝釋迦牟尼佛無能勝妃佛母如來鏤

底童男菩薩比丘僧普光菩薩東方寶性

佛菩薩衆比丘僧童女菩薩佛裝佛軍

持白傘佛頂最勝佛頂摧摧佛頂最高佛

頂時支佛大梵并明妃眷屬四神天無色

天淨居自在天子善花天子光曜天子意

生天子名稱遠聞天子大自在妃并眷屬

大自在并眷屬摩醯首羅子及妃持明

妃持明仙其緣品說六尊釋天主初方諸

眷屬日天衆釋天勝無勝妃大梵釋天

世尊釋天王 五佛 舍脂夫人六欲天日天

案釋二妃口左益讀羅伽西遠吃羅車勃

賦南句落薩底北捨爾乃室者羅車羅

賦南劍婆西計都涅伽多南囉迦跋

多之北大梵王北四禪諸天左大梵淨居

右妙音妃毗紐妃尚羯羅妃后塞健那天

妃左釋梵秘密品說三尊曰天祇耶毗祇耶

釋同之藏品說釋提桓因梵天日天三三

眞言密印品說曰天祇耶毗祇耶二箇印

一切執曜印眞言其緣品云所餘釋種尊

眞言與印壇所說一切法師應其開示釋

云如釋迦部中佛鉢錫杖印等其類甚多

經不具出但隨此方空缺處擬擇餘經所

說逐便安置之說令缺之亦無過咎但經

中所出上首諸尊等必應一一如法畫之

不得遺謬其蓮花部金剛部等方亦例此

可知也又云凡此等諸大天神皆是衆所

知識世間衆生各隨性欲因緣宗奉供

養毗盧遮那爲欲普門攝衆生故遍一切

處亦同彼身卽以世間共識之標幟爲出

世間秘密之標幟猶如帝釋之像安住妙

高山王如來因陀羅三昧亦復如此不移

此處開出淨菩提心妙高山王自餘法門

例皆如是不可詳說但行者隨被一一乘

中功行成就自當開解耳

已上東方門南

最外界道

現圖在第三重外純青色次外有一院周

匝有種々草花其三重地內院第一重綠

色第二重青色或闕淺綠第三重淺綠色

花地赤色曼荼羅略竟
諸尊印相雖一抄采歷再檢必有訛謬庶
幾達學者隨見改正焉

大悲胎藏普通大曼荼羅記卷第十

嘉應元年五月一日於菩提院書寫已畢
行宴

同八月十三日校點已畢此書寫不日可畢其功已而去々年秋此以後
目將有增氣書寫停之適得其藏終功
者也

于時建武二年乙亥六月十三日於
神照寺本堂校點已了
幸明四
貞治六年五月十四日
融蓮

右不同記一部十帖東寺觀智院奉
寄進之了
大法師 融然

胎藏曼荼羅七十四問

沙門釋甘露金剛撰

手疑

問疑

一。內胎八葉蓮非白色疑
二。凡諸尊座不依本說疑
三。五色界道不依次第疑
四。第一重五色第二重○色第三重一色
是其界道也而只以草爲界疑
五。內院及重○可有四門而或有或無疑
六。門○莊嚴異本說疑
七。重○四隅寶瓶所出不見疑
八。觀時有樓閣等莊嚴而曼荼羅無此疑
九。觀音彌勒位處相替疑
十。東方遍智印院無始來身諸尊而有文
不說唯提安樂等疑
十一。二迦葉是生身釋迦部所攝也不可
在此院疑
十二。右方觀音院餘方諸尊位不依本說
疑
十三。無地藏菩薩而有大明等諸菩薩疑
十四。五髻文殊及黃母等五尊及二菩
薩無所見疑
十五。無計說尼地慧質怛囉等三尊疑
十六。烏波計設尼以下四尊所持印與本
說相違疑
十七。除蓋障不在此院在地藏院疑
十八。除蓋障院有二悲愍地藏院有二寶

十九。無除疑怪救護惠而有寶護日光疑
二十。施無畏破惡趣手印相替疑
二十一。不空見除憂冥無所見疑
二十二。無○垢等五尊疑
二十三。千手等菩薩是蓮花部尊也金剛
藏等亦金剛部尊也此等並不可在此
院疑
二十四。左方金剛部院無忙弄鷄而有金
剛鋒大力等尊疑
二十五。金剛針可在此院而在虛空藏院
疑
二十六。以月繫名降三世又以吽迦羅名
降三世風方勝三世亦名降三世是三
尊爲同爲異疑
二十七。般若尊無所見疑
二十八。西方可有無量持金剛而只有兩
三金剛疑
二十九。虛空無垢等金剛可在此院而在
南方疑
三十。六足文殊使者也可隨在彼院而在
此院疑
三十一。釋迦可在第三重而居第二重疑
三十二。虛空藏等諸菩薩如來悲等○無
所見疑
三十三。無能寂母疑
三十四。光聚可在尊左而超居三佛位高
佛亦替位疑
三十五。如來舌等是如來身也不可在

三十六。火仙不乘羊。水天不坐龜疑
三十七。五仙名與經不同眞言亦異疑
三十八。聖曼等仙悲仙形而似仙女疑
三十九。無火妃焰摩后疑
四十三。女無所見疑
四十一。十二宮神二十八宿是月天眷屬
也可在西方九執是日天眷屬也可在
東方而在諸方疑
四十二。南方七曜爲總號爲別名疑
四十三。藥叉持明衆可在北方不可在此
方疑
四十四。四天王隨帝釋可在東方而居四
方疑
四十五。難陀等二龍并二修羅在南門中
及成就仙等無所見疑
四十六。西方無地神疑
四十七。執纛衆是爲總言耶爲當別號
疑
四十八。七曜見圖只有一尊未知一尊得
七曜名○又七曜之中一尊乎疑
四十九。女天男天是何物乎摩訶教亦如
何仁疑
五十。遮文可在北方疑
五十一。鳩摩利及二女無所見。鼓天歌樂
是何物疑
五十二。帝釋羅爲自在而缺后妃疑
五十三。有二鳥摩妃疑
五十四。二龍俱肥等無所見疑

五十五、舍乞羅位理可在東方而在兩處疑

五十六、明女等是何物疑

五十七、明仙等無所見疑

五十八、持鬘等帝釋眷屬也、光音等梵天類不可在此方疑

五十九、功德天無此間、亦無八大樂叉疑

六十、本方曜亦如何疑

六十一、多羅滿者爲一耶爲二耶疑

六十二、大戰鬼爲何物疑

六十三、毗舍遮等無此方疑

六十四、無步多疑

六十五、帝釋不著寶冠、不居妙高山、又無元衆疑

六十六、日天可在釋左、而還左右疑

六十七、無摩利支疑

六十八、堅牢神等守門等無所見疑

六十九、無淨居缺四禪疑

七十、眼爲何物疑

七十一、流星霹靂無所見疑

七十二、有二日月天疑

七十三、無乾闥婆緊那羅諸人疑

七十四、月曜秤宮、彗星等梵名錯乎疑

七十五、諸尊座不依本說疑

寫本批云

嘉曆二年四月五日、於花嚴院、以法三宮御自書本、大概模寫畢、被人被止之字、如本寫之也

權律師如緣

觀應二年九月二十八日、於東寺西院僧坊、以花嚴院御本命書寫之了十月十三日比校之了
大法師賢寶九十九

寬文六年首夏中旬、加修復了

杲快

石山七集上本

胎藏諸尊

大日如來

梵號

摩訶毘盧遮那薩埵他引識多入

密號

遍照金剛

種子

轉字品

三昧耶形

率都婆或如來頂印也

印相

如例

圖

身黃金色住法界定印首戴五佛寶冠著白輕羅錦坐寶蓮花也後

本身肉色著赤衣

真言曰

囊莫三曼多沒駄引南一阿

疏第一云梵音毘盧遮那者是日之別名

即除暗遍明之義也然世間日則有方分

若照其外不能及內明在一遍不至一遍

又唯在晝光不燭夜如來智慧日光則不

如是遍一切處作大照明矣無有內外方

所晝夜之別復日行闍浮提一切卉木叢

林隨其性分各得增長世間衆務因之得

成如來日光遍照法界亦能平等開發無

量衆生種善根乃至世間出世間殊勝

事業莫不由之而得成辨又如重陰昏蔽

日輪隱沒亦非壞滅猛風吹雲日光顯照

亦非始生佛心之日亦復如是雖爲無明

煩惱戲論重雲之所覆障而無所滅究竟

諸法實相三昧圓明無際而無所增以如

是等種因緣世間之日不可爲喻但取其少分相似故加以大名曰摩訶毘盧遮那也云大日之義如斯也

大第四卷說阿闍梨所觀尊相云觀作寶蓮花臺寶王宮殿於中數座上置白蓮

花臺以阿字門轉作大日如來身如闍浮

檀葉磨金色如菩薩像首戴髮髻猶如冠

形通身放種種色光被綃縠衣此是首陀

會天成最正覺之標幟也彼界諸聖天衆

衣服輕妙乃至無有銖兩本質嚴淨不復

假以外飾故世尊俯同其像也若作深祕

釋者如來妙嚴之相法爾無減非造作所

成故不以外寶爲飾乃至十住諸菩薩猶

因承佛神力得見加持身其於常寂之體

如在羅敷故以爲況也闍浮金亦是自性

淨色又最深明佛金剛智體最爲深妙通

身放種種光即是普門開示天慧明也

寶幢如來

梵號

囉恒藝計都薩恒佗識多入

密號

福聚金剛

種子

光焰

三昧耶形

真言曰

囊莫三曼多母駄南囉囉莎訶

圖

身白黃色右手與願左手當心執

袈裟角坐寶蓮華

儀軌云日曜色

疏次文云天於四方八乘之上觀四方佛

東方觀寶幢如來如朝日初現赤白相輝之色寶幢是發菩提心義也譬如軍將統御大衆要得幢旗然後部分齊一能破敵

國成大功名如來萬行亦復如是是以一切智願爲幢旗於菩提樹下降伏四體軍衆

故以爲名也色如朝日亦彼相應義也

開敷花王如來

梵號

三句藝多羅惹薩恒他識多入

密號

平等金剛

三昧耶形

五股金剛杵

印相

真言曰

囊莫三曼多母駄喃囉囉莎訶

圖

身黃色左手當胸執袈裟角右手掌向外當胸著輕衣坐寶蓮華

軌云淨金色

疏次文云南方觀婆羅樹王花開敷佛身

相金色普放光明如住離垢三昧之標相

始自菩提心種子長養大悲萬行今成遍

覺萬德開敷故以爲名離垢即大空義也

證此大空持猶如真金百鍊垢穢都盡故

佛身相亦然此是世間上妙之金若比闍

浮檀金則色淺而稍濁不得如彼自然鏡

微清明以花葉上佛從心量因緣生故有

差殊也

阿彌陀如來

梵號

阿彌陀如來

真言曰

阿彌陀如來

圖

身白黃色右手與願左手當心執

袈裟角坐寶蓮華

儀軌云日曜色

疏次文云天於四方八乘之上觀四方佛

密號 阿利也彌多婆野薩恒他引讚多入
清淨金剛

種子 貞
三昧耶形 初制蓮花

印相 眞言曰 曩莫三曼多母駄喃摩索莎訶
身白黃色住定印著經衣坐寶蓮

圖 軌云眞金色
疏次文云西方觀無量壽佛此是如來方便智以衆生界無盡故諸佛大悲方便亦無終盡故名無量壽梵音爾伽名爲仁又以降四魔故名爲勝故偈具翻其義謂之仁勝者

梵號 天鼓音如來

密號 惡乞葛毗也野薩恒他引讚多入
不動金剛

種子 三昧耶形 萬德莊嚴契

印相 眞言曰 曩莫三曼多母駄喃含鶴莎訶
身黃金色左手作拳仰安膝下右手伏掌安膝上坐寶蓮華

圖 疏次文云北方觀不動佛作離熱清涼住於寂定之相此是如來涅槃智是故義云不動非其本名也本名當云鼓音如來如天鼓都無形相亦無住處而能演說法音響倍衆生大較涅槃亦復如是非如二乘

水寂都無妙用故以爲喻也
普賢菩薩

梵號 阿哩也三曼多跋囉囉善地薩恒
轉合

密號 眞如金剛

種子 貞
三昧耶形 寶瓶

印相 眞言曰 曩莫三曼多母駄喃暗囉莎訶
肉色左手持蓮華有劍戴五佛冠右手如三股印仰向外

圖 觀自在菩薩
梵號 阿哩也囉路枳帝尸囉囉入

密號 正法金剛

種子 三昧耶形 法住印

印相 眞言曰 曩莫三曼多母駄喃一勃駄陀
囉尼二娑沒哩二底沫羅駄那羯囉三駄羅也薩鐵四薄伽囉囉底五阿去迦引囉囉底三摩曳七莎訶

圖 肉色左手開掌當胸右手持蓮華首冠中安無量壽佛

軌云如梨色
文殊師利菩薩

梵號 阿山不

阿里也曼殊師利
吉祥金剛

種子 貞
三昧耶形 青蓮華

印相 眞言曰 曩莫三曼多母駄喃一阿一吠
娜尾泥二莎訶

圖 黃金色左手持蓮華上安五股金剛杵右手持梵鑿首有五髻後本圖誓別安化佛右手作拳當腰持劍

彌勒菩薩

梵號 阿利也味恒諱野

密號 迅疾金剛

種子 三昧耶形 蓮華上迅疾印

印相 眞言曰 曩莫三曼多母駄喃一摩訶引
瑜伽囉囉擬反以寧二瑜詣設縛囉三欠惹喇計四莎訶

圖 肉色左手掌當胸向外右手持蓮華上安瓶冠中有傘都婆

軌云黃金色四行菩薩前本皆坐青蓮華後本各坐赤蓮華後本皆坐

已上八眞言出祕密八印品

東第一重

七俱胝佛母

梵號 阿山不

密號 阿利也母陀婆談聯底
最勝金剛

種子 三昧耶形

印相 普通掌

或云：七俱胝根本印，二水交入掌屈，一風著火背，二空著風側。

眞言曰： 椰麼彌哆喃 同去下三 去 藐三勃

四左隸五祖隸六制泥七娑囉合

圖 白黃色，十八臂持種，三昧耶，著

自輕羅錦，坐赤蓮華，額有眼

七俱胝佛母經云：其像作黃白色，種，莊

嚴其身，腰著白衣，上有花，又身著輕羅

錦袖，天衣以綬帶繫腰，綬帶結身，其手腕

以白螺爲劍，其臂上劍七寶莊嚴，一一手

上著指環，都十八臂，面有三目，上二手作

說法，相右第二手施無畏，第三手把劍，第

四手把數珠，第五手把微若布羅迦，第六

手把劍，第七手把劍，第八

手把拔折羅，第九手把寶鬘，左第二手把

如意寶幢，第三手把蓮華，第四手把漢

第五手把索，第六手把輪，第七手把螺，第

八手把寶瓶，第九手把般若波羅蜜經函

云，佛眼佛母

梵號 阿利也母陀婆談聯底

阿利也沒陀路左義

密號 殊勝金剛
打藏介

種子 三昧耶形 佛頂眼

印相 虛心合掌，二地開散之二風開著，

二火背也，二空並直豎也，是佛眼

眞言曰： 歸命一伽，上那囉囉落吃瀧

合二彌平伽，那穆迷三曳薩婆都

入囉合多四避發去囉三婆吠五平

莎訶 合二囉那謨阿上目伽引難六六

圖 肉色，定印，座赤蓮華也

梵號 伽耶迦葉 在印右之

密號 打藏介

種子 三昧耶形 梵篋

印相 左手平舒，右覆左上，當心，是梵篋印

諸聲聞眞言曰： 歸命一係諸鉢羅二底

反以也二微幾多羯磨涅入闍多

圖 肉色，右手向外，左手執袈裟角，坐

座具

梵號 一切如來智印

阿利也母陀婆談聯底

阿利也沒陀路左義

阿利也母陀婆談聯底

阿利也沒陀路左義

阿利也沒陀路左義

阿利也沒陀路左義

阿利也沒陀路左義

阿利也沒陀路左義

密號 發生金剛
阿平到 阿平夜

種子 三昧耶形 三角智印

印相 普通印是

普一切佛菩薩心眞言曰： 歸命一薩婆

勃歡菩提薩埵二訶栗捺耶三薩

夜二吠者爾不囉麼薩婆尾泥五

莎訶

圖 圓光內有三角印，其光綠色，坐寶

蓮華，後本圓光白色，坐赤蓮華，軌

云安置白蓮華

梵號 優樓頻螺迦葉 在印左之後

密號 善巧金剛

種子 三昧耶形 梵篋

印相 左手平舒，右覆左上，是梵篋印也

諸聲聞眞言曰： 歸命一係諸鉢羅二底

反以也二微幾多羯磨涅入闍多

圖 肉色，合掌坐座具

梵號 大勇猛菩薩

阿利也摩訶尾引囉

密號 嚴迅金剛

種子 三昧耶形 如意寶

印相 普通印

阿利也沒陀路左義

阿利也沒陀路左義

阿利也沒陀路左義

阿利也沒陀路左義

眞言曰 歸命 一薩婆他 二微摩底 三微

根囉傳上達摩祇賭涅入闍多五

圖 肉色 左手當膝下持寶形 右手持

劍 坐赤蓮花

大安樂 不空菩薩

梵號 阿彌陀佛 三昧耶形 薩怛囉合二

密號 眞實金剛

種子 眞實金剛

三昧耶形 甲冑

印相 普通掌也 或用善賢延命印其印

一切諸佛眞言曰 歸命 一薩婆他 二微

摩底 三微根囉傳上達摩祇賭涅

又延命眞言曰 唵囉日囉合二喻囉莎囉

合賀

圖 色肉色 二十臂 持十六尊及以四

攝三昧耶形 首戴五佛冠 坐赤蓮

華

已上上方之一

西第一重

無動尊菩薩

梵號 阿彌陀佛

密號 阿利也遮羅曇駄

種子 常住金剛

三昧耶形 劍

印相 二羽內相又輪々各如環 二空住

水側火峯住空面二風和合堅立

彼眞言曰 曩莫薩囉怛他引梨帝尼藥

薩囉日契尼藥合薩囉他恒囉合

吒嚩囉囉尼親喃合二吒囉囉合二

憾捨

圖 青肉色 左手持索 右手持劍 坐盤

聖三世菩薩

梵號 阿彌陀佛 三昧耶形 阿利也囉日囉日囉

密號 阿利也囉日囉日囉

種子 索成五

印相 二羽忿怒尊 檀慧背鉤結當於寶

石上 心想 呼字門成大忿怒王 八

臂面四面笑怒恐怖形 執持諸器

仗

彼眞言曰 唵 蘇吽婆伽薩婆吽乾哩

合二訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶

合二訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶

合二訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶

合二訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶

合二訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶

合二訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶

合二訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶

合二訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶

持棒坐 赤蓮華

殺若波羅蜜菩薩

梵號 阿彌陀佛 三昧耶形 阿利也囉日囉日囉

密號 阿利也波羅合二模合二波羅密多

種子 大慈金剛

三昧耶形 梵篋

印相 左手舒 右覆左上當心 是梵篋印

眞言曰 唵 地引室哩合二輪囉合二多尾

惹曳婆囉合二訶

圖 肉色 額上有眼 左第一手持梵篋

當心 第二手仰掌安膝下 第三手

仰屈風指舒餘四指 右第一手屈

風指緊四指當梵篋上 第二手施

無畏 第三手緊掌屈水指舒四指

著胃 坐赤蓮華 後本坐寶蓮華

圖 曼德迦菩薩

梵號 阿彌陀佛 三昧耶形 阿利也囉日囉日囉

密號 阿利也波羅合二模合二波羅密多

種子 大威德金剛 又名持名金剛

三昧耶形 棒

印相 二手內相又作拳 二中指直豎頭

合又舒二頭指屈三 戴又即成

眞言曰 唵 乾哩合二瑟置力合二尾訖哩合二

多囉義吽薩囉設囉囉合二娜捨野

薩捨二婆野沙撣合二婆野婆發合二

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

吒婆合二吒婆合二賀

此印出本儀軌明出齊全軌

青色六面六臂六足前左右第一手結印右第二手持棒第三手持劍左第二手持索第三手持錢坐盤石也

降三世菩薩

經云降三世菩薩云降三世

梵號 阿利也恒肆路迦囉日囉野入

密號 最勝金剛

種子 唵 嘛 呢 叭 彌 吽

三昧耶形 索 或五骷髏

印相 定慧手五輪外向爲坐建立火輪

舒二風輪屈爲鈎形在傍持之虛

空地輪並而直上火輪交合如翻

日囉合二

真言曰 南麼三曼多伐折囉合二破一詞

引揭多微囉也三婆囉合二恒囉合二

路積也合二微惹也五條惹合二時莎

詞

此印明出經

青色左手持三結右手持三結就

坐盤石也

北第一重

馬頭明王菩薩

梵號 阿利也賀野乞喇囉

密號 阿利也賀野乞喇囉

迅速金剛 又名敬貪金剛

種子 唵 嘛 呢 叭 彌 吽

石山七集上本

三昧耶形 馬口

印相 定慧手虛心合掌二水入中屈二

風輪置虛空輪下相去如橫麥是

何耶揭哩囉印也

真言曰 曼莫三曼多母歐喃一佉娜也

辟惹婆破合二吒也莎訶

此印明出經

圖 三面二臂結印立右膝肉色首有

白馬頭也後本一面四臂前二手

結印右手持三結鈎左手持未開

蓮華坐赤蓮花肉色也

梵號 大明白身菩薩

密號 阿利也豪利摩訶微地也

常淨金剛 放光金剛

種子 唵 嘛 呢 叭 彌 吽

三昧耶形 開數蓮花

印相 普通掌是也

蓮華部普通種子真言曰以下無別真言蓮花

曼莫三曼多母歐喃一佉娜也莎訶

諸菩薩所說真言曰 曼莫三滿多沒歐

引喃一訖又二合率入多囉圓劍

安勝合二賀

右明出齊全

白黃色左手持蓮華右手與願手

坐赤蓮華

多羅尊菩薩

梵號 阿利也二多囉

密號 阿利也二多囉

種子 唵 嘛 呢 叭 彌 吽

悲生金剛 行願金剛

三昧耶形 青蓮花已開却合是

印相 定慧手五輪內向爲拳舉二風輪

猶如針峯二虛空輪加之是多羅

尊印

彼真言曰 曼莫三滿多母歐喃一多囉

摩衣合掌持青蓮華

綠色著羯磨衣後本肉色不著羯

磨衣合掌持青蓮華

多羅使者

種子 唵 嘛 呢 叭 彌 吽

三昧耶形 普通掌是

印相 普通掌是

諸奉教真言曰 曼莫三滿多母歐喃一

地引室利二合哈沒薩合二婆囉合二

右明齊全軌師說以此真言通蓮華

部諸使者

肉色兩手各持未開蓮華

觀自在菩薩

梵號 阿利也二多囉

密號 阿利也二多囉

種子 唵 嘛 呢 叭 彌 吽

安曉莎詞 右目出經
肉色。左手持蓮華。右手當胸屈地。

水火三指坐赤蓮華
蓮華部使者

針娜麼制胝喃

但有梵號
無餘事一

蓮華部發生菩薩

梵號 阿利也波納麼 二合 矩盧納婆 二合

密號 無盡金剛
種子 吽

三昧耶形 未敷蓮華
印相 普通掌是也

諸菩薩所說眞言曰 曩莫三曼多母麻
喃一訖叉合二拏入多羅闍劍娑嚩

肉色左手持蓮華右手當心上屈

地水二指坐赤蓮華也。右方從北
維第一行又蓮華使者三人。各肉色但中者

已上右方第一行

寂留明菩薩
梵號 梨山 陀羅 菩薩 三

密號 阿利也合二尸縛引喇阿尾地也合
定光金剛

種子 三昧耶形

印相 普通掌是也
眞言者前諸菩薩所說眞言也

圖

肉色左手屈地水火空舒風指當胸右手掌向外高舉著天衣坐赤蓮華也

梵號

大吉祥明菩薩

密號

室利二摩訶微地也常慶金剛

種子

三昧耶形

印相

普通掌是也

眞言

諸菩薩所說眞言也

蓮華

坐白蓮華也

梵號

蓮華部士女明菩薩妙

密號

波納麼二句攝制底

種子

三昧耶形

印相 普通掌是也

諸奉教眞言曰

歸命一地室哩合略沒

圖

肉色左手持劍右手持花著天衣

三昧耶形 開敷蓮華

印相 普通掌是也

諸菩薩眞言曰 歸命何訖又二合拳入

圖

多攪闍闍安縛二合賀引

梵號

聖供養

密號

摩羅布惹

種子

三昧耶形

印相

二羽相又仰蓮花掌置額

眞言

歸命一摩訶引妹咀囉也合

圖

兩手持香爐著天衣坐蓮花又他

本號燒香供養也故其梵號云

如意輪菩薩

梵號

阿利也合眞多摩尼

密號

持寶金剛

種子

三昧耶形

如意寶

印相

二手合掌二頭指屈如寶形二中指屈相挂蓮華葉合堅二大指無

名指小指外相又

彼眞言曰

略跋納摩合振路引摩捉入

合二呼右印明

圖

紫金色六臂右第一手思惟手次手持寶次手持念珠左第一手按

山次手持蓮華次手捧金輪左足

掌上立右足坐赤蓮華後本圖坐

白蓮華也

實供養

在如意輪菩薩前

梵號

摩怛那合二布惹

密號

供奉金剛

種子

三昧耶形

印相

二手金剛合掌二頭指如寶形堅

二大指即誦廣大不空摩尼供養

明曰

略阿上謨引伽布惹引自反摩捉尼

反跋納麼合二合日韓二合怛他

藥多尾路引引三三去滿多鉢

囉合薩囉呼引四城羅鉢也

肉色兩手持蓮花立左膝也

前接和蓮有疑

圖

紫金色六臂右第一手思惟手次

手持寶次手持念珠左第一手按

山次手持蓮華次手捧金輪左足

掌上立右足坐赤蓮華後本圖坐

白蓮華也

實供養在如意輪菩薩前

摩怛那合二布惹

密號 供奉金剛

種子 三昧耶形

印相 二手金剛合掌二頭指如寶形堅

二大指即誦廣大不空摩尼供養

明曰

略阿上謨引伽布惹引自反摩捉尼

反跋納麼合二合日韓二合怛他

藥多尾路引引三三去滿多鉢

囉合薩囉呼引四城羅鉢也

肉色兩手持蓮花立左膝也

前接和蓮有疑

相詩又

眞言曰 歸命一瑛野輪狀羅野引娑嚩

合二賀右明出

肉色左手持草葉右手與願手坐

赤蓮華

蓮華部使者

梵號 摩訶

野底

密號

種子 𑖀

三昧耶形

印相 普通掌是也

諸奉教眞言曰 歸命一地引室哩二哈

沒囉二娑縛二賀引

肉色兩手持金盤盛蓮華也

室堵波大吉祥菩薩

梵號 𑖀

密號 阿利也二室堵二波摩訶尸利

種子 𑖀

三昧耶形 開敷蓮花

印相 普通掌是也

諸菩薩眞言曰 歸命一訖叉二合掌入多

羅闍劍娑縛二合賀引

肉色左右手各當胸持蓮華坐赤

蓮華

蓮華使者 在室堵波

梵號 𑖀

鉢婆摩利祇喃

密號

種子 𑖀

三昧耶形 普通掌是也

印相 普通掌是也

諸奉教眞言曰 歸命一地引室哩二合

哈沒囉二娑縛二賀引

大隨求菩薩

圖

梵號 𑖀

密號 摩訶鉢婆二底薩落入

種子 𑖀

三昧耶形 梵篋

印相 以左手仰於掌心展五指以右手

覆於左上相合令平

隨求眞言曰 唵跋囉々々三跋囉々々

引嚩々左棘娑嚩二賀引

右印口決明出隨求經

深黃色八臂左第一手持蓮華上

有金輪光炎次手持梵篋次手持

寶幢次手持索右第一手持五股

金剛杵次手持鐺鈴次手持寶劍

次手持鉞斧鉤坐蓮華

已上右方西北第二行

白處尊菩薩

梵號 𑖀

密號 跋摩羅轉悉尼

離垢金剛

種子 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀

三昧耶形 鉢婆摩華

印相 以定慧手空心合掌水輪空輪皆

入於中是

白處尊眞言曰 歸命一但他引藥多微

遷也二三婆吠三鉢婆摩二摩履

四平沙訶

白黃色左手持蓮華右手與願手

著天衣坐赤蓮華也

右印明出經

大吉祥變菩薩

梵號 𑖀

密號 囉乞叉麼三摩訶微地也二

種子 𑖀

三昧耶形 未開蓮華

印相 普通掌也

諸菩薩所說眞言曰 歸命一訖叉二合

掌入多羅闍劍娑縛二賀引

肉色左手持未開蓮華右手舒掌

當心上坐赤蓮華

使者 在室堵波右邊

梵號 𑖀

密號 摩底

種子 𑖀

三昧耶形

印相 普通掌是也

諸奉教眞言曰 歸命一地引室哩二哈

圖 沒暗合二婆合二賀引
肉色合掌著天衣

復梵號 雲云云云
水吉祥菩薩

梵號 阿利也合二義迦室利合二

密號 潤生金剛

種子 蓮華

印相 普通掌也

諸菩薩所說真言曰 歸命一訖又二合
琴入多羅闍劍安聯引

圖 白黃色左手持未開蓮華右手施
無畏手坐赤蓮華

塗香菩薩 在水吉祥

梵號 歡歡布惹

密號 歡歡布惹

種子 三昧耶形
印相 面說觀掌向外止手握腕

建香真言曰 歸命一微輪上歡促杜引
囉婆合二聯莎詞

圖 肉色以兩手持未開蓮華
燒香菩薩 在水吉祥右邊

梵號 度波布惹

密號 度波布惹

三昧耶形 印相 地水火相背二風側相合空捻風
輪圓水火四輪上飾開額前

燒香供養真言曰 歸命一連摩駄埵
藥帝二莎詞 右印出青金輪

圖 兩手持香爐著天衣坐花
不空羅索菩薩

梵號 阿利也合二母伽跋舍

密號 等引金剛

種子 網索

印相 三昧耶形 網索
右手蓮華合掌進力禪智金剛縛

真言曰 唵阿上謨引伽跋那摩合二播引
捨矩嚕引合歡羯囉囉合二野二鉢

羅二吠反引捨野三摩賀鉢輪上
跋底反引野摩嚕嚕摩上矩吠前

音羅五沒羅合二憾摩合二吠引濕駄
羅合二跋那摩合二矩攬三去摩瑛七引

昨引昨 右印明出金剛頂千手軌可勒不空
絹索經

圖 肉色四臂右第一手持念珠大手
持水瓶左第一手持蓮華大手持

絹索以鹿皮為袈裟坐赤蓮華後
本不著鹿皮

梵號 豐財菩薩

密號 阿也利合二補伽摩底引
如意金剛

種子 三昧耶形 二蓮華

印相 普通掌是也

諸菩薩所說真言曰 歸命一訖又二合
琴入多羅闍劍安聯引

圖 肉色左手持二華蓮華自面左右
出其華右手如劍印舉肩上也著

使著 天衣坐赤蓮華

梵號 紆底

密號 紆底

種子 三昧耶形

印相 普通掌是也

奉教真言曰 歸命一地引室哩引二合哈
沒暗合二莎聯引二合賀引

圖 白身觀世音
梵號 阿利也合二尸呬合二多波讚聯底

密號 普化金剛

種子 三昧耶形 蓮華

印相 普通掌是也
諸菩薩所說真言曰 歸命一訖又二合
琴入多羅闍劍安聯引

圖 白黃色左手持蓮華右手安右膝

被葉衣菩薩

梵號 阿利也

密號 異行金剛

種子 三昧耶形

印相 左手持網索右手作施願手

圖 肉色左手持索右手持杖立右膝

坐赤蓮華也後本坐白蓮華

南第一重四字準上悉脫

梵號 阿利也

密號 捺羅迦入

種子 三昧耶形

印相 以金剛慧印少屈虛空輪以持風

忿怒月 輪而不相至是也

圖 青色四臂左右第一手持印右第二手持三股叉左第二手持獨站

持坐赤蓮華

金剛拳菩薩

梵號 阿利也

密號 祕密金剛

種子 三昧耶形

印相 以定慧手爲拳而置心是金剛拳

圖 肉色左手作拳仰安腰右手執杖

之末有十字獨站後本持餅坐

持金剛針菩薩

密號 迅利金剛

種子 三昧耶形

印相 禪慧檀智反相又持地印即當心

一切持金剛真言曰 忿怒歸命一呼

肉色左手作拳仰安膝下右手持

後本持杖

瞋日羅合俱尸 又本代字

密號 召集金剛

種子 三昧耶形

印相 以歸命合掌圓轉金剛縛當令智

召請方便真言曰 歸命一阿

圖 肉色右手持三股鉤忿怒形

金剛使者

梵號 阿利也

密號 護法

種子 三昧耶形

印相 福智爲拳舒堅二風屈合上節二

真言曰 忿怒歸命一保緊實羅引也

肉色左手持棒後本持杆略故可

圖 見圖位畫像

金剛薩埵菩薩

密號 阿利也 二聯日羅 二薩恒 聯合二

種子 真如金剛

三昧耶形 五股金剛杵

印相 以二手相合而屈水輪相交入於掌中二火輪地輪向上相持而舒

風輪屈第三節令不相著猶如護

麥是執金剛印

彼眞言曰 忿怒歸命一戰摩麼訶引路

灑淨鉢右印明

肉色左手作拳當左胸右手當心持三股杵坐赤蓮華

大力金剛菩薩在左邊

梵號 摩訶引嚩攞

密號 大勒金剛

種子

三昧耶形

印相 口說內縛拳豎火是名棒印也

諸奉教眞言曰 忿怒歸命一係二緊

質囉引也徒三乾嚩二俱傳二乾

嚩也五薩嚩合鉢囉合底反丁以然

六莎訶

青色忿怒形左手持獨結杵著天

衣坐

圖

金剛軍荼利

梵號

聯日羅合二軍荼利

密號 甘露金剛

種子 三股

三昧耶形

印相 檀慧相交入掌並屈戒方押又屈

忍願並申進力屈如鉤柱忍願初

節後如三貼杵形禪智並申戒背

處於忍願間通此密言曰

義誤囉恒義二恒羅二夜也義麼

室戰合摩摩賀囉日囉合俱將合

引臥引也唾戶嚕嚕底瑟吒合

底瑟吒合二薩瑟吒合賀義嚕嚕阿

密哩合帝呼發吒音中

右印明出本軌

黃色後本赤色

圖 金剛手持金剛

梵號 聯日羅合二阿宰堵合二聯日羅合二

密號 洛

種子 五貼金剛杵

三昧耶形

印相 禪慧檀智反相又是名曰持地印

是蘇悉地三部三摩耶中之金剛

部印也

一切持金剛眞言曰 忿怒歸命一呼

白發吒嚩娑囉合賀引

白黃色左手持三貼杵右手與願

手坐赤蓮華後本黃色

金剛使者 在持金

梵號 聯日羅合二制吒

密號

種子

三昧耶形

印相 前奉教刀印二羽內縛忍願直豎

頭相拄如刀是也

一切奉教金剛眞言曰 忿怒歸命一係

緊旨囉拽徒疑哩二俱摩二疑

哩二俱摩二鉢囉布囉野緊迦囉

嚴婆囉合鉢囉合底尼然娑囉合

賀引

白黃色忿怒形右手持獨股杵坐

圖 金剛使女 在持金

梵號 聯日羅合二

密號

種子

三昧耶形

印相 二羽內縛忍願直豎頭相拄如刀

是也

一切奉教金剛眞言曰 忿怒歸命一係

緊旨囉拽徒疑哩二俱摩二疑

哩二俱摩二鉢囉布囉野緊迦囉

嚴婆囉合鉢囉合底尼然娑囉合

賀引

黑色忿怒形右手持劍坐

[illegible]

三昧耶形 三貼金剛杵
印相 虛心合掌。於二羽水交入虎口。風

眞言曰 昨囉日羅合二俱麼引羅迦尼度

尼呬々呬 肉色忿怒形。自右肩現七佛後本

圖 無化佛

虛空無邊超越菩薩
梵號 阿彌陀佛

密號 廣大金剛
種子 廣大金剛

三昧耶形 三股杵
印相 禪慧檀智反相又。是持地印

一切持金剛眞言曰 忿怒歸命一呬々
發吒々々 聲々 娑縛合賀引

白黃色。左手持三股杵。右手與願

手。立右膝。坐。赤蓮華
金剛拳菩薩 在虛空無邊

梵號 囉日羅合二難摩
密號 囉日羅合二難摩

種子 祕密金剛
三昧耶形 十字一股

印相 以定慧手爲拳而置於心。是金剛

拳印也。口決云。內拳舉於左耳上

彼眞言曰 忿怒歸命一薩婆合吒也伐
折羅合三婆吹二莎訶
圖 黑色。右手持杵。忿怒形也。後本赤

色 忿怒持金剛菩薩
梵號 囉日羅合二仇羅合二囉日羅合二駄洛

密號 威猛金剛
種子 威猛金剛

三昧耶形 三股杵
印相 定慧內縛。二火立合。二風開屈當

火背不著。名義印。是口決也

一切持金剛眞言曰 忿怒歸命一呬々
發吒々々 聲々 娑縛合賀引

肉色。左手持三股杵。右手與願手

立右膝。坐。白蓮華
金剛使者

梵號 囉日囉合二制吒
密號 護法金剛

種子 護法金剛
三昧耶形

印相 前奉教刀印。二羽內縛。忍願直豎。

頭相柱如刀是

一切奉教眞言曰 忿怒歸命一係々緊

旨囉拽提疑哩合二俱摩合二々々々

鉢囉二底尾然娑轉合二賀引

青色忿怒形。左手持杵
金剛衆持金剛菩薩
梵號 阿利也合二囉日羅合二駄洛

密號 守護金剛
種子 守護金剛

三昧耶形 一股杵
印相 定慧內縛。二風並立。二肘並合。名

槌印。是口決耳。眞言同前

持金剛眞言曰 忿怒歸命一呬々
發吒々々 聲々 娑縛合賀引

肉色。左手持獨股杵。右手與願手

坐。赤蓮華
虛空無垢持金剛菩薩

梵號 阿利也囉々娑摩囉囉日囉合二駄

洛 離染金剛
密號 離染金剛

種子 離染金剛
三昧耶形 一股杵

印相 定慧內縛。舒合二風。腕屈。名素印

以右空是口決也

一切持金剛眞言曰 忿怒歸命一呬々
發吒々々 聲々 娑縛合賀引

肉色。左手持獨股杵。右手與願手

坐。赤蓮華
已上左方第二行
持金剛利菩薩

梵號 囉日囉合二仇羅合二駄囉勾
密號 般若金剛
種子 般若金剛

三昧耶形 一股杵

印相 禪慧檀智反相又是持地印也
一切持金剛真言曰 忿怒歸命一呼

圖 發吒 嚩 嚩 娑 嚩 合賀引
肉色左手持獨股杵立右膝坐白蓮華

等妙金剛菩薩

梵號 蘇嚩日囉 二昧洛
密號 微細金剛

種子 三昧耶形

印相 禪慧檀智反相又是持地印也
一切持金剛真言曰 忿怒歸命一呼

圖 發吒 嚩 嚩 娑 嚩 合賀引
肉色左手當腰持降三世會三股

圖 右手立獨股杵坐赤蓮華

離戲論菩薩
梵號 阿 嚩 嚩 娑 嚩 合賀引
密號 阿 嚩 嚩 娑 嚩 合賀引

圖 獨股杵
三昧耶形 獨股杵

密號 二昧洛
印相 禪慧檀智反相又是持地印也

圖 一切持金剛真言曰 忿怒歸命一呼
發吒 嚩 嚩 娑 嚩 合賀引

圖 肉色左手執獨股杵立花寶樹右

手立同方膝坐赤蓮華

梵號 金剛使者
密號 制吒

種子 三昧耶形

印相 前奉教刀印二羽內轉忍願直豎
頭柱如刀是也

圖 一切奉教真言曰 忿怒歸命一係
旨羅拽徒疑理合二俱羅合二

密號 俱羅合二底尾然娑嚩合二賀引
青色右手持棒

圖 金剛牙菩薩
梵號 阿 嚩 嚩 娑 嚩 合賀引
密號 阿 嚩 嚩 娑 嚩 合賀引

種子 三昧耶形 蓮華上有牙也

印相 二羽合掌拳屈進力作谷口授之
是金剛藥叉大悲三昧耶明印也

圖 彼真言曰 歸命一加尾二波囉合二咄嚩
烏訖引娑嚩合賀引

圖 右印明出本軌
肉色左手當腰持蓮華上安半三

圖 股杵右手屈四指當胸著天衣坐
赤蓮華

圖 悅持金剛菩薩

圖 悅持金剛菩薩

梵號 阿 嚩 嚩 娑 嚩 合賀引
密號 慶喜金剛

種子 三昧耶形 一股杵

印相 禪慧檀智反相又是持地印也
一切持金剛真言曰 忿怒歸命一呼

圖 發吒 嚩 嚩 娑 嚩 合賀引
白黃色左手結拳印仰安膝下右

圖 手掌立獨股杵坐赤蓮華也

梵號 阿 嚩 嚩 娑 嚩 合賀引
密號 阿 嚩 嚩 娑 嚩 合賀引

種子 三昧耶形 三股金剛杵也

印相 以定慧手為拳建立二風輪而以
相持是金剛針印

圖 彼真言曰 忿怒歸命一薩婆達慶爾入
吹達爾二伐折羅合二賀引

圖 泥三莎嚩合賀引
肉色左手持蓮華其上安三結形

圖 立右膝坐赤蓮華

圖 金剛輪持金剛菩薩

圖 梵號 阿 嚩 嚩 娑 嚩 合賀引
密號 阿 嚩 嚩 娑 嚩 合賀引

圖 摧伏金剛

種子 三昧耶形 金輪也

印相 戒方進力內相又檀慧忍願禪智

彼眞言曰 義莫悉底哩耶合地底合迎
相合如輪三角光明鉢禪智在頂
乞歡喜是大金剛輪根本懷梅印

引南薩喇他他引藥多晴唯引尾
囉爾致以尾羅爾摩賀引祈訖羅
合時引理合二娑哆引娑哆引娑引
囉底反丁以 怛囉合以怛囉
二以尾駄麼倆三去昨惹倆怛囉
合二麼上底悉駄藥哩二曳恒囉合
引娑囉引二合賀

右印明出本軌
肉色左手持蓮華其上安三股形
立右膝坐赤蓮華

釋迦院 已上左方第三行了

梵號 供養雲海菩薩
梵號 有惹迷伽
密號 普覆金剛
種子 內
三昧耶形

印相 普通掌是
普供養眞言曰 義莫薩喇他他藥帝嚩
一尾濕嚩合二目契摩薩嚩他欠鳴
嚩藥帝娑嚩合二羅保唎誡 嚩劍
平娑囉合二賀引青金剛
引娑囉合二賀引青金剛

圖 肉色兩手持盛荷葉花座花葉也
智拘絺羅

圖 肉色左手屈地水火風空當胸
肉色右手屈地水火風空當胸坐
荷葉比丘形也

圖 肉色左手屈地水火風空當胸
肉色右手屈地水火風空當胸坐
荷葉比丘形也

梵號 惹義合拘絺羅

密號 正則金剛 宿慧金剛
種子 內
三昧耶形 承花

印相 左手平舒右覆左上是梵篋印也
諸聲聞眞言曰 歸命一係賭鉢囉合底
反丁以也微藥多羯麼哩入闍多三
昨有明出此上諸
藥囉等四用此上諸

圖 肉色如合掌 上有未開蓮華坐
荷葉比丘形也

圖 憂波離

梵號 憂波離
密號 尸羅金剛
種子 內
三昧耶形 梵篋

印相 同前智拘絺羅左平右覆左上是
梵篋印
諸聲聞眞言曰 歸命一係賭鉢囉合底
反丁以也微藥多羯麼哩入闍多三

圖 肉色左手屈地水火風空當胸
肉色右手屈地水火風空當胸坐
荷葉比丘形也

圖 肉色左手屈地水火風空當胸
肉色右手屈地水火風空當胸坐
荷葉比丘形也

圖 肉色左手屈地水火風空當胸
肉色右手屈地水火風空當胸坐
荷葉比丘形也

密號 辨才金剛 涌泉金剛

種子 三昧耶形 梵篋

印相 右手平舒覆左手上是梵篋印
諸聲聞眞言曰 如前
肉色右手屈地水火風空當胸
坐荷葉比丘形也

圖 阿難陀
梵號 阿難陀
密號 集法金剛
種子 內
三昧耶形 梵篋

印相 左手平舒右亦舒覆左手上是梵篋
印也
諸聲聞眞言曰 如前
肉色合掌坐荷葉比丘形也

圖 拘絺羅
梵號 拘絺羅
密號 悟性金剛 解脫金剛
種子 內
三昧耶形 梵篋

印相 左手舒右覆左上是梵篋印也
諸聲聞眞言曰 如前
肉色右手舒地空屈水火風當胸
以左手執袈裟角當胸坐荷葉比
丘形也

圖 寶輪辟支佛
梵號 寶輪辟支佛

圖 寶輪辟支佛
梵號 寶輪辟支佛

圖 寶輪辟支佛
梵號 寶輪辟支佛

圖 寶輪辟支佛
梵號 寶輪辟支佛

除業佛頂印

除障佛頂真言曰 歸命一詞咻二尾根

囉舉半祖邸瑟尼合二瀧婆合二賀

右印明出經

圖 黃色左手持蓮華上安獨股鈎右手屈水火堅地風空當胸坐亦蓮華

高佛頂口訣云極廣生佛頂

梵號

阿里庚合二囉誡合二都瑟尼沙

密號

難觀金剛

種子

三昧耶形 蓮華上如意寶也

印相

以二火相合而屈水輪外相又二地二火向上相持而舒風輪屈第三節令不相著猶如橫麥二空微屈是報金剛印

廣生佛頂真言曰 歸命一吒嚕呼合三郎

圖

瑟尼合二瀧婆合二賀引 黃色右手屈水火堅地風空當胸左手持蓮華上安寶形坐亦蓮華又本云最高佛頂轉輪

最勝佛頂 亦名金剛佛頂

梵號

阿波囉

密號

最勝金剛 亦名上行金剛

種子

三昧耶形 蓮華上金剛輪

印相 二羽反相又二空峯相合是轉法輪印也

最勝佛頂真言曰 歸命一施尾惹欲郎瑟尼合二瀧婆合二賀引

圖 黃色左手持蓮花上安輪右手屈水火堅地風空當胸坐亦蓮花

勝佛頂

梵號 新羯囉合二機底瑟尼合二瀧

密號 大尊金剛 亦名無比金剛

種子

三昧耶形 蓮花上寶劍

印相

先金剛合掌屈二風端向下二空各捺風端當心是大慧刀印

勝佛頂真言曰 歸命一苦惹欲郎瑟尼合二瀧婆合二賀

圖

右印明出經明出背金軌 黃色左手持蓮華上安劍形右手持未開蓮華坐亦蓮華也

白傘蓋佛頂

梵號

悉多哆波恒囉合二瑟尼合二沙

密號

異相金剛

種子

三昧耶形 蓮華上白傘蓋

印相

以三昧手覆而舒之般若手為拳而舉風輪猶如蓋形是也

白傘蓋佛頂真言曰 歸命一藍悉恒多鉢恒囉合二郎瑟尼合二瀧婆合二賀

右印出經明出背金軌

黃色左手持蓮華上有傘蓋右手仰屈地水火風舒空坐亦蓮華

已上東方釋迦院左方東南第二行了

釋迦牟尼佛

梵號 釋迦牟尼

密號 寂靜金剛

種子

三昧耶形

印相 定慧各舒五輪空火相捻左仰心前右覆左上勿相著為應身說法相

釋迦牟尼佛真言曰 歸命一婆薩囉吃理合二捨涅素嚩曇薩囉達摩囉無反始多鉢囉合二鉢多二誡三

摩 黃色當心作說法相印著赤色袈裟坐蓮華

圖

無能勝 阿上波囉合二爾多引也摩訶引

梵號

密號

勝妙金剛

種子

三昧耶形

印相

智慧手在心如執蓮華像直申著摩他臂五輪上舒而外向註之是

華上

覽
覽

覽
號

四
八

密號 摩迦瑟尼合沙新羯囉合喇哩底
破魔金剛

種子 赤

三昧耶形 蓮華上一股杵

印相 二地二空相合立目外六指少屈如開敷蓮華是也

發生佛頂真言曰 歸命一輪嚕呼合歸瑟尼合灑婆合二賀引

圖 黃色右手持蓮華上有寶珠生赤蓮華

光聚佛頂

梵號 摩訶三摩地

密號 帝端囉尸所羯囉合喇哩底合

種子 赤

三昧耶形 黃蓮華上置寶形

印相 以定慧手合爲一相其地水輪皆向下而申火輪二峰相連屈二風輪置於第三節上並虛空輪如三目形是光聚佛頂印也

彼真言曰 歸命一恒戰二帝儒囉施耶瑟捉合灑婆合二賀引

圖 右印出經明出青全軌

黃色左手持蓮花上安佛頭坐赤蓮華

無量聖轉輪佛頂

梵號 阿難多安囉合

阿難多安囉合二羅俱灑所羯囉合

密號 鐵底
妙響金剛

種子 赤

三昧耶形 蓮華上螺貝

印相 二羽虛心合掌以進力繞腰於禪智之上申相著是商估印也

無量聖佛頂真言曰 歸命一呼惹欲耶瑟尼合灑婆合二賀引

圖 右印出經明出青全軌

黃色左手持蓮華上安螺坐赤蓮花

如來悲

梵號 摩訶三摩地

密號 恒他讀多迦樓拏

種子 赤

三昧耶形 如意珠

印相 普通拏是
大悲三摩地真言曰 唵摩賀引迦嚕拏上夜引婆囉合囉手執

圖 肉色戴髮合掌著天衣坐荷葉

如來慈

梵號 摩訶三摩地

密號 恒他讀多母誅底多

印相 以慧手覆心稍屈火輪是悲念者

悲旋潤真言曰 歸命一焰迦嚕停沒囉

右印出經明出青全軌

肉色左手持寶形右手安股上荷葉盛花爲持物也坐荷葉也

如來慈

梵號 摩訶三摩地

密號 恒他讀多味底哩

種子 赤

三昧耶形 如意珠

印相 普通拏是
大慈三摩地真言曰 唵摩賀引昧引恒羅合安顏合羅

圖 右明出手執

肉色荷葉盛花爲持物也坐荷葉也

如來樂乞底

梵號 摩訶三摩地

密號 恒他讀多磔乞底合

圖 肉色右手取杵左手作拳安股上坐蓮華

梵號

栴檀那嚩鉢鉢囉合二底曳合二計母

印相 內縛堅火輪圓滿錫杖相也

密號

清冷金剛

種子

三昧耶形 錫杖

印相

內縛堅火輪圓滿錫杖相也

諸緣覺真言曰

歸命一嚩

圖

白黃色右手掌向外左手執袈裟角坐赤蓮華偈形但瘦也

梵號

多摩羅毘咤囉合二鉢囉合二底曳合二

計母

密號

氤氲金剛

種子

三昧耶形 錫杖

印相

內縛堅火輪圓滿錫杖相

諸緣覺真言曰

歸命一嚩

圖

白黃色左手執袈裟角右手舒中頭指坐赤蓮華偈形但瘦也

梵號

大目乾連

密號

夢努識合二羅也合野拏

種子

妙用金剛

三昧耶形

梵號

印相

內縛堅火輪圓滿錫杖相

諸聲聞真言曰

歸命一係諸鉢囉合二底

圖

肉色左手執袈裟角右手作拳舒坐赤蓮華比丘形也

須菩提

梵號

蘇菩提

密號

無相金剛

種子

三昧耶形 梵號

印相

左手平舒右覆左上是梵號印

諸聲聞真言曰

歸命一係諸鉢囉合二底

圖

肉色左手執袈裟角右手與願手坐赤蓮華比丘形也

梵號

迦葉波

密號

離塵金剛

種子

三昧耶形 梵號

印相

左平舒右覆左上是梵號印

諸聲聞真言曰

歸命一係諸鉢囉合二底

圖

肉色左手執袈裟角右手掌向外坐赤蓮花

舍利弗

梵號

舍利弗怛囉合二

密號

般若金剛

種子

三昧耶形 梵號

印相

左平舒右覆左上是梵號印也

諸聲聞真言曰

歸命一係諸鉢囉合二底

圖

肉色合掌坐

如來喜

梵號

怛他誑多母伽多

密號

稱法金剛

種子

三昧耶形 黃花

印相

普通掌

大喜三摩地真言曰

唯種反計 默鉢囉

圖

右明出千手執

如來捨

梵號

怛他誑多鳥波乞叉合二

密號

平等金剛

種子

三昧耶形 持寶

印相

普通掌也

大捨三摩地眞言曰 唵摩護引閉乞護

合二婆頗二羅

右明出子手軌

圖 肉色左手持白珠右手押股坐荷葉也

已上東方釋迦院右方第二行了

虛空藏院

金剛藏王菩薩

梵號 阿瑟陀 合二多羅舍部惹喇日羅 合二

默洛

密號 祕密金剛

種子 瓶口在連

三昧耶形 瓶口在連

印相 仰右手掌以捺左手掌背即以左

大指逆又右小指下以左大指又

右小指上手背相著餘三指皆直

申博手背是金剛羅闍一切見法

眞言曰 唵波折嚩 合二波婆去夜三莎訶

右印明出集經

圖 青色一百八臂持種；器械二十

二面是中有佛面一坐寶蓮花也

後本黃色

智波羅蜜菩薩

梵號 阿利也 合二婆頗 合二婆波羅蜜多

密號 圓滿金剛

種子 三昧耶形

印相 外叉作拳極懸豎互交少分握進

彼眞言曰 唵摩 合二婆頗 合二婆波羅蜜多

圖 肉色右手持梵蓋著羯磨衣不著

白帖衣坐白蓮華也

力波羅蜜菩薩

梵號 阿利也 合二波羅 合二尼波羅蜜多

密號 勇力金剛

種子 經床

三昧耶形 經床

印相 內縛禪智進力忍願堅頭相合

彼眞言曰 唵娜麼 頻母 頻帝 引賀

肉色右手持荷葉上有師子著羯

磨衣坐赤蓮花

眞言曰 唵波羅 合二波羅 合二尼波羅蜜多

圖 阿利也 合二波羅 合二尼波羅蜜多

密號 成就金剛

種子 水囊

三昧耶形 水囊

印相 右手直堅施無畏

眞言曰 唵迦嚩拏 反 迎嚩拏賀

圖 白黃色左手持水囊著羯磨衣坐

方便波羅蜜菩薩

梵號 阿利也 合二烏波引野波羅蜜多

密號 究竟金剛

種子 網索

三昧耶形 網索

印相 左慧方握智度右准之忍願相背

眞言曰 唵摩賀引每恒羅 合二耶帝婆

圖 肉色右手持索著羯磨衣坐赤蓮

花

般若波羅蜜菩薩

梵號 阿利也 合二波羅 合二尼波羅蜜多

密號 大惠金剛

種子 寶劍

三昧耶形 寶劍

印相 左手平舒右覆左上當心

彼眞言曰 唵地引室哩 合二輪嚩 合二多

圖 尾惹曳安 合二賀引

白黃色右手持劍左手屈火風堅

地水空立右膝坐赤蓮花

眞言曰 唵波羅 合二波羅 合二尼波羅蜜多

密號 正定金剛

種子 定印

三昧耶形 定印

阿利也地也那波羅蜜多

眞言曰 唵波羅 合二波羅 合二尼波羅蜜多

圖 阿利也地也那波羅蜜多

密號 正定金剛

圖 白黃色當心結印坐赤蓮花

金剛針菩薩

梵號 阿利也囉日羅蘇脂

密號 精進金剛

種子

三昧耶形

印相 以定慧手爲準建立二風輪而以相持是金剛針印

彼眞言曰 忿怒歸命一薩婆達磨爾入

泥三莎詞

右印明出經

圖 肉色左手持蓮花上立獨結右手屈水火風舒地空坐白蓮花也後

蘇波胡菩薩

梵號 阿利也蘇波胡

密號 悉地金剛

種子

三昧耶形 蓮花上立一股杵

印相

眞言

圖

色左手持蓮花上立青蓮花

無垢遮菩薩

梵號 阿利也尾摩羅識底

密號 青金軌日誡義摩羅

種子

三昧耶形

印相

眞言

圖

密號 明微金剛

種子 蓮花上青蓮花

印相 定慧二手作刀印是虛空無垢印

彼眞言曰 歸命一伽娜阿難多愚

者莎奇

右印明出經

圖 肉色左手持索右手施無畏坐赤蓮花後本白黃色左手持索頭

有蓮華坐赤蓮花也

共發意轉法輪菩薩

梵號 莎呵質都恒跋陀達磨折羯羅

密號 法輪金剛

種子

三昧耶形 蓮花上金剛輪

印相 前轉法輪印二羽反相又二空峰相合是也

彼眞言曰 歸命一祈吃囉合二聯入喇底

反引莎呵

圖 肉色左手持蓮花上安輪右手印

擊立獨股金剛杵坐赤蓮花也

生念處菩薩

梵號 三沒哩二底婆惹地也合二

密號 憶持金剛

種子 蓮花上羯磨杵

三昧耶形 蓮花上羯磨杵

印相 商佉印二羽虛心合掌以蓮力繞

清淨慧眞言曰 梵云尾羅駄磨上帝引

歸命一藥丹種子 達摩三婆嚩莎

圖 肉色右手持蓮花上安月形中有

螺形左手掌仰當心上坐赤蓮花

忿怒鉤親自在菩薩

梵號 阿目伽旬路二合旬捨囉惹

密號 持鈎金剛

種子

三昧耶形 鉤鈎

印相 普通掌或蓮花印卽二地二空合立自外六指如開數蓮花是也

彼眞言曰 歸命一恒嚩隸野婆嚩二合

實引

右印明出青金軌

圖 有三面正面肉色左面青色右面

綠色頂有菩薩兩手執劍其正體

有四臂右第一手持三股鈎次手

施無畏左第一手持蓮花次手持

索每面頂有化佛坐赤蓮花也

不空鈎觀自在菩薩

梵號 阿利也母伽旬捨

密號 化現金剛

種子 蓮花上鈎

三昧耶形 蓮花上鈎

印相 二地二空合立自外六指如開數

蓮花是也

行慧真言曰

梵號 左哩也恒羅摩上帶引

歸命一地藍種子鉢納摩合二阿賴

野婆摩合二寶引

右印明出青全軌

肉色三面四臂右第一手持三股

杵下垂次手持三股鈎左第一手

持蓮花次手下垂羅索坐赤蓮花

梵號

沙訶婆羅二布惹阿利也嚩路吉

帝濕婆合二羅

大悲金剛

密號

三昧耶形 開敷蓮花

印相

離以忍願二度相合穩慧禪智四

度折開各直豎即成

真言曰

黃金色二十七面也持物如經所

說坐寶蓮花後本坐赤蓮花也謂

左右第一手合掌次二手持持物

者如蓮珠網索寶鉢寶劍殿折羅

金剛杵施無畏手日摩尼月摩尼

寶弓寶箭楊柳白拂胡瓶楞排鉞

吉祥天女心真言曰 歸命一哩摩訶室

斧玉環白蓮青蓮寶鏡紫蓮寶鏡

五色雲羅持紅蓮彼稍寶螺獨髻

數珠寶鐸寶印鐵鈎錫杖化佛宮

殿經典金輪頂上化佛滿桃經文

手之左右次第所持物不配說今

所案者手數四十一也由之

婆數大仙在千手菩薩左

波致哩史

密號

三昧耶形

印相

即以施無畏形手以虛空輪持水

輪第二節是一切諸仙人印是也

彼真言曰 歸命一哩斯瑟吒二哩鈔合二

安嚩合寶引

右印出經明出青全軌

肉色苦行仙形右手如彈指形左

手持仙杖

功德天在千手菩薩右

梵號

室利二耶泥尼

密號

護法金剛

三昧耶形

印相 以二手虛心合掌開二頭指中指

無名指末屈如蓮花形二大指二

小指豎是吉祥天女身印也

吉祥天女心真言曰 歸命一哩摩訶室

利二野曳安嚩合寶引

右印明出毘沙門經

白色天女形持盛花立千手觀音

前右方也又千手菩薩之上空有

供養仙二人皆乘雲也形如天女

已上西方 虛空藏院了

第二重東方

睡母囉在文殊後

梵號

囉母囉

密號

三昧耶形

印相 持棒

定慧內縛舒二風相合屈第三節

二空平豎是名諸奉教印

彼真言曰 歸命一阿去尾沙摩合二野倭

曳安嚩合寶引

黑紫黑色右手持半獨鉗杖後木肉

色也

者耶在文殊左

梵號

惹耶

密號

三昧耶

持棒

定慧內縛舒二風相合屈第三節

二空平豎是諸奉教印也

彼真言曰 歸命一阿去尾婆摩合二野倭

曳安嚩合寶引

圖 肉色持半獨結杵

肥者耶在文殊引

梵號 尾惹耶

密號 尾惹耶

種子 阿

三昧耶形 持棒

印相 定慧內縛舒二風相合屈第三節

彼眞言曰 歸命一阿尼沙摩二野賴曳

圖 肉色持半獨結杵

阿波羅爾多在文殊左

梵號 阿波羅爾多

種子 阿

三昧耶形 持棒

印相 定慧手內縛舒二風指相合屈第三節二空平堅是諸奉教印也

彼眞言曰 歸命一阿尼沙摩二野賴曳

圖 肉色持半獨結杵

阿波羅爾多在文殊左

梵號 阿波羅爾多

種子 阿

三昧耶形 持棒

印相 定慧手內縛舒二風指相合屈第三節二空平堅是諸奉教印也

彼眞言曰 歸命一阿尼沙摩二野賴曳

圖 肉色持半獨結杵

阿耳多在文殊右

梵號 阿耳多

密號 阿耳多

種子 阿

三昧耶形 持棒

印相 定慧手內縛舒二風相合屈第三

節二空平堅是諸奉教印
彼眞言曰 歸命阿尼婆婆二野賴曳

圖 右自外奉教等亦同用上印明

肉色持半獨結杵 後本黑色也

五雲文殊亦名五字文殊

梵號 阿利也曼殊伽沙

密號 吉祥金剛

種子 阿

三昧耶形 梵座

印相 以智慧手爲拳其風火輪相合爲一舒之是纏室尼刀印

彼眞言曰 歸命一係矩忙引囉計二

娜耶壤難婆婆二羅三鉢羅二底

然西婆婆二寶

右印明出經

黃色左手持梵廣右手持青蓮華

黃赤蓮花童子形也

圖 光普薩

梵號 阿利也贊恒羅波羅波

密號 威德金剛

種子 阿

三昧耶形 青蓮花上有半月形

印相 慧手風空執花之勢

眞言曰 歸命一贊恒囉二波羅二波野

莎囉二寶引

右印明出金剛界賢劫十六尊之中

圖 黃色左手持未開敷蓮華右手持青蓮上有半月形坐赤蓮華童子形也

無垢光菩薩

梵號 尾婆羅鉢羅二婆

密號 離塵金剛

種子 阿

三昧耶形 未開蓮華

印相 如光網印一切輪相背少屈之無垢光印

彼眞言曰 歸命一係矩忙羅二尼寶恒囉二藥底矩忙囉婆孛婆二羅

婆囉二寶引

右印出經明出青全軌

黃色左手持蓮華右手持青蓮華

圖 上安童子形也

寶冠菩薩

梵號 阿利也囉恒囉二麼句吒

密號 莊嚴金剛

種子 阿

三昧耶形 寶珠也

印相 普通掌也

一切諸佛眞言曰 歸命一薩婆他二微

麼底三微枳囉呼四達麼駄略囉

麼闍多五參六阿沙訶

黃色左手持青蓮華上有寶冠童子形也坐赤蓮華也

圖

子形也坐赤蓮華也

子形也坐赤蓮華也

子形也坐赤蓮華也

子形也坐赤蓮華也

子形也坐赤蓮華也

子形也坐赤蓮華也

光網菩薩

梵號 阿彌陀佛

密號 色相金剛

種子 唵 吽 輪

三昧耶形 網索

印相 以三昧手爲拳而舉風輪猶如劍形是光網劍印

彼眞言曰 歸命一係 矩忙引囉二忙

引耶 藥多婆 合二 婆去 囉悉體以地

反多婆 合二 賀引

黃色左手持青蓮華童子相也坐

赤蓮華

已上文殊院右行

文殊師利菩薩

梵號 阿彌陀佛

密號 般若金剛

種子 吽

三昧耶形 青蓮華上有三胎金杵

印相 以定慧手作空中合掌火輪水輪

交結相持以二風輪置二虛空輪

上猶如鉤形是文殊師利印

彼眞言曰 歸命一係 矩忙囉二微目

吃底 合鉢他悉帝 二合 多婆麼

合囉 二合 四鉢囉 合底然沙

右印明出經

對護門在文殊右

梵號 阿彌陀佛

密號 納囉獻二囉

種子 吽

三昧耶形

印相 三昧拳舉髮輪皆數智拳當心計

不可越守護眞言曰 忿怒歸命一納囉

賦合囉囉二摩賀囉囉摩拏依捺野

薩婆婆他二他藥多然矩嚕婆囉

合賀引

肉色右手持棒坐花

對面護門在文殊左

梵號 阿彌陀佛

密號 阿毘目佉

種子 吽

三昧耶形

印相 相對學慧拳狀如相繫勢

相向守護眞言曰 忿怒歸命一係阿鼻

目佉摩訶鉢囉囉囉摩拏依野緊旨

囉也從三摩野摩拏婆摩二囉婆

合賀引

右印明出青全軌

肉色左手持劍坐花

觀自在菩薩

梵號 阿彌陀佛

密號 正法金剛

種子 吽

三昧耶形 開敷蓮華

印相 二地二空合立自餘六指如開敷

蓮華

眞言曰 歸命一婆

肉色左手持蓮華右手仰安股上

坐蓮華

背賢菩薩

梵號 阿彌陀佛

密號 阿利也三曼多跋捺羅

眞如金剛

種子 吽

三昧耶形 蓮華上三股杵

印相 二羽合掌二水內相又入掌二風

屈鉤二火背二空微屈之是內縛

五股印

眞言曰 歸命一三曼多跋捺囉二野婆

合賀引

肉色左手持蓮華坐蓮華

圖 已上文殊院門內

烏波髻室爾

梵號 阿彌陀佛

密號 妙慧金剛

種子 吽

三昧耶形 利劍

印相 以智慧手爲拳而中火輪猶如戟

形是優波髻室尼戟印

彼眞言曰 歸命一頻去娑夜壤難二係

矩忙引囉計三莎呵

右印明出經

黃色右手持劍左手持青蓮華童子形也坐赤蓮華

奉教菩薩

梵號 阿利也

密號 密持金剛

種子 三昧耶形

印相 內縛舒二風二空直豎二風頭屈

向下以二空押二風上犬印與文少異暫依師口出之不思議童子印是也

彼童子真言曰 歸命一阿去尾娑婆合二

野傳曳娑囉合二賀引

黃色右手持杵左手立地水空屈火風也童子形坐赤蓮華也

文殊師利使者

梵號 阿利也

密號 吉祥金剛

種子 三昧耶形

印相 以三昧手爲拳而舒水輪是地慧

彼真言曰 歸命一係娑婆合二羅壞那計

都三莎呵

右印明出經

圖

黃色右手持杖上有半月其上有星形左手持青蓮華童子形坐赤蓮華

文殊師利使者女

梵號 阿利也

密號 密持金剛

種子 三昧耶形

印相 右拳風輪杖質恒羅合二

童子真言曰 歸命一彈嚨娑囉合二賀引

右印明出經全軌

黃色右手持杵懸幡左手持青蓮華童子形坐赤蓮華也

鈎召使者

梵號 阿羯沙尼

密號 普集金剛

種子 三昧耶形

印相 以慧手爲拳而舒風輪猶如鈎形

是請召童子印 彼真言曰 歸命一阿去羯囉囉合二也二

薩鐵引矩嚨阿去然矩忙引囉寫

四莎呵

右印明出經

使者衆 黃色右手持杵左手持青蓮華童子形坐赤蓮華

梵號 阿羯沙尼

密號 密持金剛

種子 三昧耶形

印相 內縛舒二風直豎二風頭屈向下以二空押二風上是不思議童子印

彼真言曰 歸命一阿去尾娑婆合二野傳

曳娑囉合二賀引

肉色所持物杖上有半月其上有星形跪形也坐蓮華四隅有使者

肉色各持杵

已上文殊院了

南方

悲愍菩薩 亦名慈愍也

梵號 迎嚨率母囉合二風多

密號 救護金剛

種子 三昧耶形

印相 以慧手覆心稍屈火悲念者印也

彼真言曰 歸命一羯嚨娑沒囉合二呢多

莎呵

肉色左手押股右手屈火舒地水空仰當心坐赤蓮華

破惡趣菩薩

阿波夜惹賀

密號 除障金剛

種子 除障金剛

三昧耶形 樹枝

印相 舉慧手為施無畏口訣云舒五輪等印上

除一切惡趣菩薩真言曰 歸命一特憐

二安難阿里庚合二達羅掘薩恒

合二款致莎嚩二賀引

圖 右印明出 齊全軌 白黃色左手仰屈火舒地水風空

當心上右手施無畏坐赤蓮花也

施無畏菩薩

梵號 我無畏菩薩

密號 阿波延陀舉入

種子 自在金剛

三昧耶形 施無畏手

印相 舉毘鉢舍那臂作施無畏手是施

無畏印

彼真言曰 歸命一囉婆難阿佩延娜二

莎訶

右印明出 經

圖 肉色坐赤蓮華

賢護菩薩

梵號 不子

密號 跋捺囉二波羅替婆麼

種子 功濟金剛

三昧耶形 一殷杵

印相 以慧手覆心是救護慧印

彼真言曰 歸命一係摩訶二二莎麼

合二囉鉢囉二底然三莎訶

右印明出 經

唯齊全軌以此明名悲旋潤明金剛界賢

劫十六尊中云右手掌心仰而大指頭指

相取如寶或用闍伽賢瓶印真言歸命一

跋捺囉波引攢引也莎嚩合二訶

圖 肉色左手仰掌持瓶自瓶口出獨

股杵右手持一殷杵坐赤蓮華也

梵號 不思議慧菩薩

密號 阿惹底也麼底娜多

種子 難測量金剛

三昧耶形 寶形

印相 以智慧手如執持真多摩尼寶形

是不思議慧菩薩印

彼真言曰 歸命一汚阿令鉢囉布囉合二

莎訶

右印明出 經於此菩薩位可有除蓋

障菩薩

圖 肉色左手持蓮華上安寶形右手

結劍印向外坐赤蓮華

悲愍菩薩

梵號 不子

密號 迦樓摩母誅賊多

種子 救護金剛

三昧耶形 未開蓮華

印相 以慧手覆心稍屈火是悲愍者印

也

彼真言曰 歸命一迦嚩囉沒麗呢多莎

訶

圖 白黃色左手 右手持蓮華安腰

坐赤蓮華

法全軌云救護慧菩薩其梵號

我無畏菩薩

慈發生菩薩 又云大悲生菩薩

梵號 我無畏菩薩

密號 悲念金剛

種子 悲念金剛

三昧耶形 梵篋

印明 以慧手作持花狀是大慈生印

彼真言曰 歸命一誼勒威婆囉合二制姑

囉藥合二莎訶

右印明出 經

圖 肉色左手持蓮華坐赤蓮華

折諸熱惱菩薩

梵號 我無畏菩薩

密號 薩囉囉伽波羅舍悉多婆

種子 離怖畏金剛

三昧耶形

印相 以慧手作施願相是除一切熱惱

引鉢囉二鉢多合二莎訶

彼真言曰 歸命一給係囉囉二喇囉

印相 以慧手覆心是救護慧印

右印明出經

圖 肉色左手持梵篋右手施無畏坐

赤蓮華後本

日光菩薩

梵號 阿彌陀佛

密號 威德金剛

種子 阿

三昧耶形 赤寶

印相

真言曰

肉色右手持蓮華上安日形後本蓮華上安紺珠坐赤蓮華如儀軌者此菩薩可置地藏院下云云

圖

西方

金剛明王菩薩

梵號 阿彌陀佛

密號 阿彌陀佛

種子 阿

三昧耶形

印相

真言曰

肉色當心結印坐赤蓮華

圖

金剛路菩薩

梵號 阿彌陀佛

密號 阿彌陀佛

種子 阿

三昧耶形

印相

真言曰

肉色當心結印坐赤蓮華

種子

三昧耶形

印相

真言曰

肉色當心結印坐赤蓮華

圖 金剛軍荼利

梵號 阿彌陀佛

密號 阿彌陀佛

種子 阿

三昧耶形

印相

真言曰

極慧相交入掌忍並方屈押又問

必顯並申進力屈如鉤挂忍願初

節後如三股金剛杵形禪智並申

押戒方背處於忍願間

誦此密言曰 曇謨囉但義二恒羅二夜

也義歷室戰二摩摩買聯日羅二

俱路二合 賦引也庵戶增々々底

瑟吒二々々二滿駄々々賀義

々々阿密哩二帝叶發吒々々

白黃色心上結印坐赤蓮花

圖 不空金剛菩薩

梵號 阿彌陀佛

密號 阿彌陀佛

種子 阿

三昧耶形

印相

真言曰

二拳交抱胸進力鉤以招

阿彌陀佛

二囉引惹弱

右印明出金剛界大軌

圖 肉色心上結印坐赤蓮華

不空供養菩薩亦名供養

梵號 阿彌陀佛

密號 阿彌陀佛

種子 阿

三昧耶形

印相

真言曰

堅二大指

摩尼供印曰 庵阿上讚引伽布惹

一反摩尼反聖 鉢納歷二囉日囉二

但他去藥多尾路引根帶三二夫

滿多鉢囉合二薩囉叶引

右印明出無量壽軌

圖 肉色四臂右第一手持劍次手持

三股戟左第一手持蓮華上有寶

形次手持素坐赤蓮華後本赤色

忿怒形也

梵號 孔雀王母

密號 阿彌陀佛

種子 阿

三昧耶形

印相

真言曰

壓左內相又二大指二小指各直

豎頭相柱

阿彌陀佛

二囉引

二寶引

肉色。左手持蓮花，上立三股形其

上寶形右手舒掌當心上坐赤蓮花

梵號

阿利也乞叉底藥婆

密號

悲願金剛

種子

蓮花上幢

印相

以定慧為拳令二火輪開敷是地藏旗印也

彼真言曰

歸命一阿彌微婆摩二曳

右印明出經

肉色右手持月形左手持蓮花有

圖

輻轆坐赤蓮花

梵號

寶光菩薩

密號

羅恒囊羯洛入

種子

又又出青金軌

印相

慧手為拳而舒三輪

彼真言曰

歸命一離髻保歷訶引摩訶

圖

右印明出經

肉色左手持蓮花右手施無畏手

坐赤蓮花

梵號

寶印手菩薩

又又

囉恒那波尼

密號

執熱金剛

種子

三股上寶珠

印相

作五股金剛戟形是寶印手印也

彼真言曰

歸命一囉恒那二爾入喇爾

圖

肉色左手持蓮花上有劍右手持

梵號

阿利也目伽捺羅舍

密號

普觀金剛

種子

蓮花上有佛頭

印相

虛心合掌一風相按二地少開

圖

姿聯二寶

肉色左手持蓮花上有火炎其內

有目鼻口右手舒掌向外坐赤蓮

花

除一切憂冥菩薩

密號

大教金剛

種子

楊柳

印相

以定慧手為拳而舒火輪屈第三

彼真言曰 歸命一微摩底掣反

二沙訶

右印明出經

白黃色左手持三味葉右手掌同

外院

伊舍那天

青肉色左手持三股戟

衣

喜面天

肉色無持物左手舒風當心右手掬仰也

常醉天

肉色左手持器右手押股

器手天

肉色右手持器左手舒五指當股

堅牢神

肉色左手持鉢盛花右手掌向外

悲想天

無所有處天

已上宮殿皆安化佛形也

肉色左右手持蓮花乘八馬車及五馬車著天衣

微闍耶 肉色持弓箭

帝釋天 肉色持弓箭

赤色左手行杵右手作拳安腰著胃及天衣忿怒形也

守門天 赤色右手持劍四天王形也

北門

守門天女 肉色右手持劍著胃忿怒形也

南門

守門天女 肉色左右手持蓮華

守門天 肉色右手持蓮華

提頭賴吒天王 肉色右手持劍

赤色忿怒形也左手持劍右手押股上

大梵天王 肉色

白肉色四面四臂右一手施無畏次手持杵左一手持蓮花次手持瓶額有眼坐亦蓮花也

木者 肉色持星也

作者 肉色持星也

烏頭 肉色蓮花上安星

米濕 肉色持星也

財服 肉色持星也

肉色持星也

肉色持星也

肉色持星也

肉色持星也

增益 肉色持星也

不樂 肉色持星也

密牛宮 赤黃色牛也

羊宮 白色羊也

夫婦宮 肉色男女形也

慧星 肉色男女形也

肉色左手持蓮花上有星形

肉色左手持蓮花上有星形

流星 肉色左手持蓮花上有星形

肉色頂上合掌如飛

肉色左手持日形乘三白馬

日天 肉色左手持日形乘三白馬

波載仙妃 肉色左手持蓮花後本樣也

左右手持含蓮花後本樣也

婆載大仙 肉色左手持蓮花後本樣也

火天妃 肉色左手持蓮花後本樣也

白色無所持物有火焰

火天 肉色左手持蓮花後本樣也

赤肉色仙人形也四臂左第一手持水瓶

次手執仙杖右第一手持火輪當心上次

手取念珠也以腫皮為裙舉身有火炎

赤肉色仙人形也四臂左第一手持水瓶

次手執仙杖右第一手持火輪當心上次

手取念珠也以腫皮為裙舉身有火炎

赤肉色仙人形也四臂左第一手持水瓶

阿詣羅仙 此仙大 肉色右手持念珠左手持蓮花立左膝居

阿底麗仙 肉色右手持蓮花立左膝居

赤色上手持瓶右手覆當心之上右股居

也 赤色上手持瓶右手覆當心之上右股居

毘哩羅仙 肉色左手持杵

毘紐天 肉色左手持杵

自在天 肉色左手持杵

白色右手持青蓮花左手胸當心也

夜摩女 肉色右手持器左手持三股杵

賢瓶宮 肉色右手持器左手持三股杵

瓶形其口出三莖蓮花

摩竭宮 肉色右手持器左手持三股杵

如魚形但自側魚異形也

二魚 肉色右手持器左手持三股杵

如魚雙形 肉色右手持器左手持三股杵

羅睺 肉色右手持器左手持三股杵

忿怒形三面二手掌舒有面左右無身

大主 肉色右手屈水火風舒地雲左手作拳安

腰 肉色右手屈水火風舒地雲左手作拳安

央伽羅伽 肉色右手持杵

肉色左手持杵 肉色左手持杵

摩伽 肉色左手持杵

赤名婆羅

赤名婆羅

赤名婆羅

訶悉多 𑖀𑖦𑖱𑖨

問錯 𑖀𑖦𑖱𑖨

自記 𑖀𑖦𑖱𑖨

質多羅 𑖀𑖦𑖱𑖨

果德 𑖀𑖦𑖱𑖨

微舍佉 𑖀𑖦𑖱𑖨

已上七宿衆各持蓮花上安星皆肉色也

藥乞叉持明衆 𑖀𑖦𑖱𑖨

赤色右手持劍左手作拳安腰

使者 𑖀𑖦𑖱𑖨

使者 𑖀𑖦𑖱𑖨

各肉色持杵立形也

毘盧勒叉天王 𑖀𑖦𑖱𑖨

赤色右手持刀左手作拳安腰著甲冑

次使者可有鬼形青色持劍跪

之亦

難陀龍王 𑖀𑖦𑖱𑖨

肉色首有七蛇右手持劍門內

烏波難陀龍王 𑖀𑖦𑖱𑖨

肉色首有七蛇右手持劍門外

阿修羅王 𑖀𑖦𑖱𑖨

肉色右手持劍

阿修羅衆 𑖀𑖦𑖱𑖨

肉色右手持劍

已上四人門內

黑闇天女 𑖀𑖦𑖱𑖨

肉色持入幢

焰摩羅王 𑖀𑖦𑖱𑖨

肉色左手持入幢右手如與順手乘黃牛

大山府君 𑖀𑖦𑖱𑖨

肉色左手持入幢右手書文書

死鬼衆 𑖀𑖦𑖱𑖨

如鐵鬼形也

又死鬼衆 𑖀𑖦𑖱𑖨

人形像如上

鬼衆女 𑖀𑖦𑖱𑖨

鬼衆女 𑖀𑖦𑖱𑖨

兩位肉色首蛇絡右手持革袋左手持花

鬼衆 𑖀𑖦𑖱𑖨

此次鬼衆有六位皆云 𑖀𑖦𑖱𑖨

擊吉尼衆 𑖀𑖦𑖱𑖨

赤色肉色食入手足二人各持器

已上鬼衆十人形如餓鬼其形色皆

赤黑色也

成就明仙衆 𑖀𑖦𑖱𑖨

四人皆童子形肉色各持革袋

摩尼羅阿修羅衆 𑖀𑖦𑖱𑖨

赤色持劍末有半月 後本持刀

阿修羅衆 𑖀𑖦𑖱𑖨

赤色持棒 使者肉色右手持杵

伽樓羅 𑖀𑖦𑖱𑖨

前後本同吹簫築

伽樓羅女 𑖀𑖦𑖱𑖨

肉色面如迦陵頻羅身如天人形持劍欽

子有羽者亦吹螺

鳩槃荼 𑖀𑖦𑖱𑖨

肉色白馬頭也

鳩槃荼女 𑖀𑖦𑖱𑖨

頭色如前打鼓也

羅刹女 𑖀𑖦𑖱𑖨

肉色右手持棒童子形也

羅刹 𑖀𑖦𑖱𑖨

黑紫色左手獨股右手持棒童子形也

坤往北

泥里帝王 𑖀𑖦𑖱𑖨

赤色右手持劍左手結劍印

其眷屬二人肉色左手持棒

大自在天 𑖀𑖦𑖱𑖨

黑色乘黃牛左手持三鈴戟

烏摩妃 𑖀𑖦𑖱𑖨

白色左手持三股戟乘赤羊

梵天女 𑖀𑖦𑖱𑖨

肉色左手持蓮花

帝釋女 𑖀𑖦𑖱𑖨

肉色左手持蓮花

鳩摩利 𑖀𑖦𑖱𑖨

肉色左手執杵右手掬也

遮文荼 𑖀𑖦𑖱𑖨

赤色右手持器

摩摩激 𑖀𑖦𑖱𑖨

肉色左手下垂右手仰掌當心上

男天 𑖀𑖦𑖱𑖨

肉色左手仰安股右手施無畏

女天 𑖀𑖦𑖱𑖨

肉色合掌

七曜 𑖀𑖦𑖱𑖨

肉色仙形持持杖如老人形

月曜 ㄅㄅㄅ

肉色右手持半月形上有鬼像本持赤器
上有鬼形也

秤官 ㄅㄅㄅ

肉色仙人形執秤也

弓官 ㄅㄅ

肉色天形執弓箭

蝸宮 ㄅㄅㄅ

赤黑色蟲形似蟹有長頸也

寂 ㄅㄅㄅ

肉色

大光 ㄅㄅㄅ

肉色

對主 ㄅㄅㄅ

肉色

杏 ㄅㄅㄅ

肉色

辰 ㄅㄅ

肉色

尊 ㄅㄅ

肉色

七曜衆等 ㄅㄅㄅ

肉色

已上西方七宿衆皆肉色各持星形

水天眷屬 ㄅㄅㄅ

肉色

赤色左手持蓮花上安星右手持劍

對面天 ㄅㄅㄅ

肉色左手持劍

拔難陀龍王 ㄅㄅㄅ

肉色左手持蓮花右手持劍

難破天 ㄅㄅㄅ

肉色左手持劍坐花

難陀龍王 ㄅㄅ

肉色左手持劍坐花

毘樓博叉天王 ㄅㄅㄅ

赤色著臂右手持三股戟左手安股上

水天 ㄅㄅㄅ

肉色右手持索首有七頭龍

水天妃 ㄅㄅㄅ

赤色右手持索首有九頭龍

水天妃眷屬 ㄅㄅㄅ

肉色左手持索右手持一古戟首有九龍

那羅延天 ㄅㄅ

肉色三面左右面猪頭左白右黑右手持

鉢乘金翅鳥

毘紐天 ㄅㄅ

肉色持荷葉盛花 無無位所

毘紐天妃 ㄅㄅㄅ

辨才天 ㄅㄅㄅ

肉色持琵琶也

鳩摩羅天 ㄅㄅ

黃色六面童子形持金剛鉤乘孔雀鳥

月天子 ㄅㄅ

肉色左手持杖上安半月形乘三鵝

肉色持青蓮花

鼓天 ㄅㄅ

肉色打鼓

歌天 ㄅㄅ

肉色吹橫笛

樂天 ㄅㄅㄅ

肉色吹簫築

歌天女 ㄅㄅ

肉色持銅鼓子

樂天 ㄅㄅㄅ

肉色吹簫築

風天妃 ㄅㄅㄅ

肉色童子形持星

風天妃眷屬 ㄅㄅㄅ

青色右手持杖其末有袋

風天眷屬四人

四人皆肉色童子形各持星形

風天眷屬 ㄅㄅㄅ

肉色右手持蓮花後本赤色也

光音天 ㄅㄅㄅ

肉色右手持瓶左手仰當心上

眷屬二人共同肉色各持花後本赤色

左手仰掌當心右手作拳安腰上

大光音天 ㄅㄅㄅ

肉色右手持含蓮花左手作拳安腰上

各持蓮花

兜率陀天衆 ㄅㄅㄅ

肉色持弓箭 無持物一人持花 後本共赤色也

石山七集下本

胎藏曼荼羅外天部印真言

五淨居天

計之南

疏云北方布列五淨居衆第一自在天子第二善花天子第三光覺天子第四意生天子第五名稱遠聞天子阿闍梨云此是五淨居天過此一生補處是第二院所攝非此中所明也阿闍梨所傳曼荼羅中於無色之北天自在妃并眷屬之南爲首列此五淨居天也或師云圖之釋迦不見此天但善無畏軌自在天等所有北方青龍全軌有東北者淨居者離欲煩惱名淨止名居

五淨居一無繁雜故無繁二無熱離地煩惱熱故三善現果德顯故四善見漸見律微故五色究竟亦名天自在五淨極故今此秘密門說此五天名自在天子等始從是等天順迴曼荼羅外界有多天衆鬼類麟甲同毛類

大自在天印梵號嚕捺囉師云慧五指小曲傾左頰令承掌少不著軌文不同或師云以慧手受頰云此是志惟手亦名自在天又師云嘉會坦云種子噴亦名思手天決云以空捺水淨心思惟勝清淨法非同世天從衆生淨心思惟勝妙手離垢妙端微妙適悅衆生真心真言

曰羅義莫三曼多沒駄南唵播囉但麼合二

羅摩也復大以淨法界宮是淨居義從蓮華胎藏生故名悅意法生次句尾曼囉迦

普光天子印真言軌云風火著火入胸前側師云慧五指二直豎以風加火背上以手當心側立或師云以地水指屈名善手又師云釋云笑手謂迴思惟手當心前令三指向上云笑手者善花天子是也真言曰歸命句摩摩囉達摩摩娑迦託

之誤耳依疏意云已上五淨居天云

光覺天子印慧五指直豎以空印在掌中背肩向外立之右或師云右空入掌諸輪散名慧手也真言曰歸命句惹都訖訖二寫離娑婆賀

摩醯首羅化身也現圖云在西方梵號伊舍那種子初攝大軌云鬼首伊舍那彼印三昧摩火輪舒正直師云定摩火堅風火背稍屈或師云慧拳風空火立云青龍云伊舍那眷屬部多等彼印三昧拳

滿意天子印軌云空風花右手師云空風指捺餘指甲是名持花之形當心向外眉散左又師云空風花我等皆從佛心生不見如來有始終名爲出世大慈父亦名意生天云空捺風則掌當前獻花勢

堅火風屈背真言曰羅義莫三曼多沒駄南嚕捺囉合也莎訶三昧耶形青色左手持三肢或師云大衣後本黑色色左現圖云此大有十二箇算云自在天六眷屬也又在後云喜面天上

佛心生不見如來有始終名爲出世天慈父云真言曰阿唵架額耻弊娑縛

梵號難備目依種子何種子論說云以下四天普世明妃印三昧耶形肉色持物左手舒風當心右手掬仰也常靜天上

所謂思惟手善手笑手花手虛空手淨境界之行者謂以禪定爲味以淨爲行耳云又淨居天真言當於上文寶處三摩中說之經本不決耳釋句義中滿摩羅摩譯云悅意達摩是法三曼囉是生西方語法一切端嚴微妙適悅人心通名滿摩

梵云莎訶摩多利天有梵號迦樓吒波尼爾

父云真言曰阿唵架額耻弊娑縛

論云

父云真言曰阿唵架額耻弊娑縛

論云

父云真言曰阿唵架額耻弊娑縛

論云

父云真言曰阿唵架額耻弊娑縛

論云

父云真言曰阿唵架額耻弊娑縛

論云

神手三摩耶形肉色右手持義左手舒五指當股

器手天后

梵云迦嚕嚩_三摩耶形肉色右手持器左手垂向外

堅牢神后

梵云吒波華耶_三摩耶形肉色右手持鉢左手

沙羅_三摩耶形肉色右手持鉢左手

掌向外堅牢地神真言曰囉哩合體他以

尾曳_二婆嚩_三摩耶形肉色右手持鉢左手

已上二天地神可印真言用云

悲相天上方

梵云寧縛僧若耶多_三摩耶形肉色右手持鉢左手

無所有處無礙天亦名

梵云阿囉尼地也_二耶多_三摩耶形肉色右手持鉢左手

虛空處天上方亦名

梵云阿囉舍那地也_二耶多_三摩耶形肉色右手持鉢左手

釋處天上下亦名

梵云尾悉多那地也_二耶多_三摩耶形肉色右手持鉢左手

已上宮殿安化佛形也_{已上四天}私云四層

故所居四層并普光明地_{即真言用云}

日天后印

種子梵云社耶毗社耶_二手風地節相背

水火自相持空并質於心弓印也密印品

云合較若三昧手地輪風輪內向其水火

輪持如弓是社耶毗社耶印疏云次合掌

屈風地入掌聚合其水火指令圍圓_{或本}

如弓日_{已上}社耶印曼荼羅品云社耶毗社耶作弓印_{勝須有諸云}攝大軌云譯

云勝無勝云青龍軌云弓印較若三昧

手風地節相背水火自持空並置於心_{名列}

印云廣大軌云社耶毗社耶真言曰

曼莫三曼多沒跋南摩訶我聲多安嚩

賀三昧耶形肉色持弓箭

日天

胡名密波斯名摩森勿大竺名阿爾底耶

又云蘇理也又婆羅迦私云欲界諸天四

王在四方三天在其夜天有所見攝大軌

云二妃左右九執流火摩利支釋乘南種

子左置日天乘在於輿輅中勝無勝妃翼

從而侍衛蓋諸羅伽在西火輪伽在東金

物陀南水勿落賀薩鉢底在北_水沒備沒

遮在東南_七羅伽在西南劍波在西北計

都在東北又於南緯之南置濕伽多謂天

狗也北緯之北置囉迦路跋謂流火二手

福智顯現印二水人掌火堅合二空人掌

押二水側二風堅散云真言曰_{命有歸}阿

彌恒也_二野室哩娑嚩訶此天世間日利

衆生阿字不生喻佛日三昧日出彼諸國

菩提心義自然開乘此真如實相日大遍

照法界尊玄法全云福智仰風水加火背

云三昧耶形肉色左右手持蓮花乘八

馬車及五馬車著天左七曜新術云九曜

者日月火水金土羅睺計都也日太陽

之釋人君之象也其神密王在吐蕃國梵

云僕吒月太陰之釋生女子之象也其神

莫王在南蠻國愛惑其神雲漢王在北蕃

國其神形如狀夫紫赤色四手右上手把

劍下手把箭左上手持槍下手持弓被鱗

皮著豹皮擬戲羅頭冠跣足赤髮寶鬘

星其神喻王在波斯國梵云波引羅悉神

形如婦女右手抱筆抱紙衣衣戴猴頭冠

著履歲星神溫波斯王在佛林國神形如

美白大夫兩手捧葉盤著青衣戴猴頭冠

著履太白其神那吉王在大唐國神形如

婦人彈琵琶著白衣戴猴頭冠著履星

中其神鷄緩王在波羅國神形如老瘦波

羅門左手持錫杖右手擎手跣足著黃衣

戴牛頭冠羅睺計都二隱曜經曰羅睺退

羅睺者一名黃幢二名餘神頭一名鴛一

名太陽首常隱行不見逢日月則蝕常逆

行於天行無餘疾十九行一度一月行一

度十分度之六十年行九十度三分度之

一年半行一宮十八年行一宮天到本宮

則有災禍或隱窮不通為厄最甚計都過

羅師者一名豹尾一名餘神尾一名月物

力一名太陽首常隱行不見常順行於天

行無餘疾九日行一度九月行一宮九年

一周天到本宮則有災禍或隱窮不通

為感最甚黃幢厄後分閉約尾厄前分閉

到本宮如有勸使斬截人頭著此二

厄無處控告即順處置家事遺囑言語不

持語盡死時將至假令衛莫漢崎囉沒

斯耶吉錫緩黃幢等在惡與人作厄豹尾

獨在好宮便能制得八箇猛將不敢作厄

形肉色持星也

米濕上方外

梵云阿恒囉二阿我手在云阿引多羅婆宿種子地喇二主男女宮種子義梵云彌倫那三摩耶形肉色持星也

服財下方內

梵云補那補蘇云又云母婆留波二婆又云矩波雀云富樓婆蘇并宿種子

婆主男女宿種子義梵云彌倫那三摩耶形肉色持星也

增益上方外

梵云迦世摩二義乞又二但羅梵云布沙也二又云婆婆雀云富沙鬼宿種子

婆野二主務婆宮種子迦二梵云羯迦

陀迦三摩耶形肉色持星也

不榮下方內

梵云阿婆囉沙雀云阿失灑沙我阿柳宿種子阿我主務婆宮種子迦二梵云羯迦

陀迦三摩耶形肉色持星也

東方地界

並直堅風輪不相去是名宿曜之普印也

不是印二火二空各相交外轉故云火空

交云真言日唯阿上慈吒合尾孕合二

底响諾乞察合恒羅二合毗樂二合反事

變頻曳揭計吒慈婆囉訶

密牛宮

三月一日當胃宿又有圖云羊宮牛宮男
女宮梵云母里合沙又云毗梨沙宿曜經

云此神形如牛故名牛宿三摩耶形赤黃色牛也

夫妻宮

種子義梵云尾陀那二又云彌倫那或本云遺物頭宿曜云此神如夫妻形故名夫妻宮女宮

三摩耶形

名夫妻宮女宮三摩耶形白色男女形也

螃蟹宮上方外

種子義梵云摩訶迦羅迦二吒迦補羅宿曜云此神如蟹形故名螃蟹三摩耶形白色羊也

雙星下方內

梵云蘇利也二種子婆我印相定慧堅固合掌雙建二空輪堅於轉一切執曜印真言日唯轉日囉合二計都義引錢乞殺合二但羅二羅蓋野位名昨婆囉賀又或前云普世明妃印真言用云三昧耶形肉色左手持蓮花上有星形表本形也

霹靂下方中

梵云伽伽多矩度二又云云尼女反轉轉三摩耶形肉色頂上合掌如飛行形也

流星上方外

梵云陀羅二阿可又云囉迦多若流火三摩耶形肉色舉左手自中出半身上

又有本現世明印用

日天子下中或神云前日天

現圖亦在西方日精名太閻胡名密波斯名囉森勿天竺名阿彌底耶密印品云以

定慧顯現合掌屈虛空輪置水輪側是與輕印疏云羅露合掌乃屈二風指捺火指

第三節上合與其二水頭指相到也其二

水亦在中指第三節之背云曼茶品云

日天作車輪印在金輪中即正方壇也真

言日阿彌但夜一耶莎訶有師云可此

日囉真言受誦云義護羅但義二但羅

夜引野義莫哩野薩婆義乞謹但羅合

囉惹野阿護加寫設底婆婆賀其言也

三昧耶形肉色左手持月形乘三白馬

或本云持日輪乘五赤馬

社耶毗社耶印位上方日天后

密印品云合較若三昧手地輪風輪內向

其水火輪相持如弓是社耶毗社耶印曼

茶羅品云作弓印也

譯云勝無勝云廣大航云社耶毗社耶

真言日摩訶我學跋多婆囉賀又有師云

后妃等此所可普世明妃印真言用云

普印又九執印真言用云私云諸世天

等無印真言此明然其妃后眷屬用立印

言或用法所說以上諸尊竟從本垂降次

第子真言日在句路種子迦二

羯羅野也義識藥乞又二健達轉阿素

羅囉囉摩緊義識藥乞又二健達轉阿素

河理合捺野備也二羯羅濕在明野結

心尾質但羅合下位

婆藪大仙也

或師云此仙無圖依加此一仙六仙有云
三昧耶形左右手持含蓮花

代秤宮此神如秤故名秤宮梵云兜羅

七曜來內位方云在西方

九執印真言用十二宮印真言用云
已上南方七宿來皆各持蓮花上安
星形也是星張翼轸角亢氐南

藥又持明來內位

梵云藥乞又二獻羅南口云
5 Q T 印向內爲拳舒水屈風是藥又
印也師云風勿著安口上虛心合掌火空
內相又二風如鉤形水合堅自在能食噴

云無常迅速名藥又常食衆生無厭足
是世尊弘誓願常食衆生垢障令住法界
胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足

胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足
胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足

胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足
胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足

胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足
胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足

胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足
胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足

胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足
胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足

胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足
胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足

胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足
胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足

胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足
胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足

胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足
胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足

胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足
胎藏中也真言曰藥乞又二合是藥又衆生無厭足

難陀龍王內位

梵云難陀龍王種子左掌當心舒五指而
仰右掌覆但舉不相合左右互如此真言
曰難陀龍王娑婆訶三昧耶形肉色

首有七蛇右手持劍內
烏婆難陀龍王外位

梵云烏婆難陀龍王種子定慧手左
右加難陀龍王二雲印即此真言曰難
陀龍王娑婆訶三昧耶形如土云

已上二尊諸軌在西方現圖在北方
南門西云

阿修羅王內位 成國云無敵天
楚號阿修羅王不可越守護天

無能勝王相向守護又大無能勝妃也慧
手以風絞空中餘三散立定仰橫當心真

言青龍軌云阿素羅延延龍囉一時
二就沒羅二鉢羅安勝賀三卷軌云

真言阿修羅延延安勝賀三昧耶形肉
色右手持劍登勝軌云阿修羅者依婆沙

論言修羅者此云不爲男則醜爲女則端
正以就男爲名也故名阿修羅也伽陀經

云有天有鬼有畜三種不同其修羅有五
處一在其地上諸山仙中勢力最下二有

須彌山北大海之下二萬一千由旬有阿
修羅王名曰勇健一而向下過二萬一千

由旬有阿修羅王名曰花鬘向下二萬一
千由旬有阿修羅王名曰毗摩質多羅者

統領無量阿修羅也言毗摩質多羅阿
修羅王者母是二禪中光音天種爲劫初

之時與諸天女於大海中洗浴水觸其身
遂生精氣入海中成二肉卵經八千歲乃

生一女有九百九十頭有千眼有九口
有四百牙上出火猶如猛炎有二十四

修羅王者母是二禪中光音天種爲劫初

之時與諸天女於大海中洗浴水觸其身
遂生精氣入海中成二肉卵經八千歲乃

生一女有九百九十頭有千眼有九口
有四百牙上出火猶如猛炎有二十四

手有九百九十脚號爲劣天此蓮於海浮
水精入腹生肉卵經八千歲生毗摩質多

羅阿修羅王有九頭有千眼口中出火
有九百九十手唯有六脚其形四倍大須

彌山純食淤泥及以藕根多共諸天調靜
花嚴經云如其不如即人藕絲孔中以避

嫌若據此說即在北海之下若依樓炭經
云在須彌山北海深四萬里有阿修羅名

沙多尸利其城縱廣三百三十萬里城有
四門一門邊有三百阿修羅國一國

亦有四門一門邊復有四十阿修羅小
國一切城壁七寶所成有四種風持之一

不可壞風二堅風三樹風四種風此四種
風持於城壁於水上由如浮囊云

阿修羅羅來內外南 現圖在西方
梵云阿修羅羅來者此云種子各種子

也隨取其一一以右手如普樂天印圖中右
手屈風指加大指背上甲餘皆散舒之而

握拳臨左手之上阿修羅王印也真言如
上云此二尊諸軌在東方云三摩

耶形肉色右手持劍
南方焰摩羅王外位 亦名黑

梵云焰摩羅王種子右掌佛化身也
種子焰摩羅王印云以定慧手相合風輪

種子焰摩羅王印云以定慧手相合風輪
種子焰摩羅王印云以定慧手相合風輪

地輪入於掌中餘皆上向是焰摩但茶印

疏云火闍羅印作三補吒二風二地居人

掌令頭聚合以二空捻二風背節

其空指頭屈令合以二空當火指是也

茶印南方闍羅主當作風壇中書但茶

印向外也此後便安云一真言曰梅死蓋

印印等此後一角向身一角

印印等此後一角向身一角

印印等此後一角向身一角

印印等此後一角向身一角

印印等此後一角向身一角

印印等此後一角向身一角

印印等此後一角向身一角

印印等此後一角向身一角

印印等此後一角向身一角

印印等此後一角向身一角

云但其空指微屈頭頂風指根下交是黑

夜天印也闍羅王左邊邊黑暗后以輕

為印梵云計都亦云旗也又或師云右鈎

印也師云焰摩侍后也鬼魅所行處有情

多恐怖此神夜中加護與安樂樂生虛妄

業常迷失闍羅林如來於中夜成佛為照

明真言迎攝羅也底里二鬼夜安樂三

摩耶形肉色持人輕云

招摩后外位七姊妹女

種子忙定空立空指當心真言曰位中座

焰謎婆娑阿忙子底里合二樂二安樂賀

奉教官外位又云太

梵云質但羅矩波多初字種子普印攝大

廣大等軌云判官諸鬼屬普玄等軌云奉

教鬼來女云古人傳云深沙大將也此

但羅二鬼鉢多野婆娑賀三昧耶形肉色

渴熱惱所迫惡因緣第一義諦離還變大

悲不捨苦衆生云三摩耶形肉色首蛇

絡左手持革袋右手持花

云此所見衆在六十

又在

學吉尼衆內位

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

梵云學吉尼南

昧耶形。赤色。持棒使者肉色。右手持棒。

迦樓羅王內位。亦多金。迦鳥王。

所傳圖西方有迦樓羅飛鳥勢作。梵云依

魯奈打子種子。三摩耶形。兩本吹氣。集

金翅鳥王真面目。梵云打子種子。二羽

舒以右空押左空互攬。羽真言曰。阿鉢羅

二底二賀多三捺薩那南。四但爾也。二他

五唵捨句。二摩賀六捨句。娜七尾且多

八跋乞又二合薩嚩訶。誦那迦十伏

二。四利引九合薩嚩訶。誦那迦十伏

十。四利引九合薩嚩訶。誦那迦十伏

合二跋野底七。二賀

迦樓羅王外位。

梵號上種子。心真言曰。此迦樓羅鳥。依唵

悉二波娑。轉唵。唵波。俱悉。二娑。轉唵。三昧

耶形。肉色。面如陂。額羅身。如天人形。持銅

鉞子。有羽。亦者吹竭

鳩盤荼王內位。

梵云鳩盤荼。種子。普印。唵。鳩盤荼

波多曳娑。轉唵。三摩耶形。肉色。白馬頭也

鳩盤荼女外位。

梵號上種子。眞言上。三摩耶形。肉色。白

馬頭打鼓也

羅刹女外位。

梵云落乞又娑尼。種子。虛心。合水入掌。相

鈎。風立。散火。空立。眞言曰。落乞又二。娑

羅刹女。三摩耶形。肉色。右手持棒。童子形也。

梵云泥哩底。種子。金剛掌。若用。主

印。誦羅加疑。轉娑。轉唵。三摩耶形。黑紫色

左手。獨股。持右手持棒。童子形

阿闍梨。所傳曼荼羅圖。南方。有。三十八

尊云。

坤。同開衆云。自在。始諸大仙等。娑摩

醯捺羅。二。迦芒。嚩多。露。爾。多。沒。憐。琴。句

路。誦。轉。吐。囉。訶。訶。濕。也。芒。養。娑。劫。微。闍。名

火神。慈。訶。義。童。女。菩。薩。比。丘。衆。菩。薩。衆。東

南。蓮。花。勝。德。佛。蓮。花。手。菩。薩。比。丘。衆。四。緊

那。羅。童。男。菩。薩。緊。那。羅。妃。末。羅。兒。吃。捺。利。

燕。捺。利。嬌。喇。吹。瑟。琴。味。嬌。喇。迦。闍。琴。賢

劫。菩。薩。比。丘。衆。童。男。菩。薩。辨。才。天。黑。夜。天

閻。摩。羅。依。王。閻。摩。怛。茶。閻。摩。后。閻。摩。殺。瞿

底。后。毗。樓。博。叉。王。質。怛。羅。笈。多。訖。獄。者。熱

惱。地。獄。寒。冷。地。獄。摩。尼。拔。陀。羅。訶。舍。支

十。眷。屬。毗。盧。遮。十。眷。屬。摩。訶。迦。羅。毗。那。夜

迦。瑟。陵。蟻。裸。知。童。女。菩。薩。比。丘。衆。菩。薩。衆。

西。南。方。日。輪。遍。照。勝。德。佛。日。光。菩。薩。比。丘

衆。童。男。菩。薩。賢。劫。菩。薩。羅。刹。女。但

哩。底。護。方。佛。天。妃。眷。屬。依。現。圖。出。之。云。南

方。同。開。衆。云。

坤。泥。哩。帝。王。內。位。

梵云泥哩底。種子。右手以空。捺地。水。甲。上

而。中。火。風。並。擊。之。又。左。手。作。劍。印。眞。言。曰。

囉。入。吃。奈。二。娑。地。跋。多。曳。娑。轉。唵。三。昧。耶

形。赤。色。右。手。持。劍。左。手。治。劍。印。前。本。石。足。立。也。其。眷。屬。二。人。肉。色。左。手。持。劍。立。左。膝。現。圖。此。次。有。二。十。二。尊。云。

大自在。天。左。西方。赤。名。摩。羅。首。羅。天。

宿。曜。經。云。梵。云。嚩。捺。囉。神。種。子。魯。子。印。慧

羽。五。輪。舒。承。願。儼。然。住。云。又。或。師。云。二

羽。外。相。又。右。押。左。直。豎。地。風。空。名。供。養。木

天。及。一。切。賢。聖。印。唯。引。歸。係。曳。四。摩。系。引

濕。轉。合。羅。引。野。娑。轉。唵。三。摩。耶。形。黑。色。乘。

黃。牛。右。手。持。三。鈎。戟。

此房阿其廢竭魚宮 癸慈位

辰中位

梵云摩羅二羅引弓又云俱哩又云保康

合二尾宿羅引弓宮位星

杏上內位

梵云波留波二我阿其婆宿云當虛

破合阿婆宿二我阿其婆宿云當虛

大光下外位

梵云摩訶帝惹引弓又云烏恒羅阿

婆宿引弓不我阿其婆宿汗三摩竭二魚

對生內位

梵云阿卑而我引弓又云阿其慈我引弓

牛宿惹我摩竭二魚宮位星

寂下外位

梵云舍羅二摩羅引弓又云師羅二婆

羅引弓女宿主也摩竭魚宮位星房心

尾箕斗牛女宿也西方竭梵云波哩合室

制二迦西方七宿衆皆肉色各持星形

水天眷屬下位

若諸龍獸三摩耶形肉色左右手執三股

戟跪

水天中位

梵云轉輪摩羅種子地利合師說云

內轉二風圓屈爲索印曼陀羅品云索

而在園壇中青龍云人海中龍王諸龍王

同此眞言左手作大海天龍王一切智水

法雨而得自在名爲王云：眞言曰阿播

鉢多曳婆囉賀三摩耶形赤色左手持蓮

華上安星右手持劍又水天眷屬在云：

不可越守又無能勝印眞言相向守護印

眞言又無能勝紀印眞言云：已上西方

門南方

對面天下外位

或圖云阿修羅梵云阿素羅引弓種子

慧手以風紋空上餘三散之定仰橫當心

眞言曰阿素羅蓮延傾：持齒耽沒羅

鉢婆婆囉賀三摩耶形肉色左手持劍

板難陀龍王內上位

梵云種子金翅鳥印用云：二龍左右掌

更互而相加攝大云以而作一字青龍玄

法云兄弟二龍王也眞言曰難徒拔難捺

曳婆囉賀三摩耶形肉色左手持蓮花右

手持劍

難陀龍王內上位

又云阿修羅王梵云阿修羅捺羅上對面

天印眞言用云：三摩耶形肉色左手持

劍坐花

難陀龍王內上位

是四天者門內位云：攝大軌云眞言曰

羅羅反簡野婆囉賀種子三摩耶形肉色

左手持劍坐花

梵云轉輪摩羅種子地利合師說云

內轉二風圓屈爲索印曼陀羅品云索

伽地跋多曳婆囉賀三摩耶形赤色著胃

右手持三股戟左手安股上

縛囉摩內上位

云水天也梵云轉輪摩羅種子阿天形女人

狀龍光龜爲坐印內縛立風眞言曰阿去

半鉢多曳婆囉賀三摩耶形肉色右手持

索有七頭龍

囉囉摩內上位

圖云水天眷屬云龍也又梵云縛囉摩印如

上云：三摩耶形肉色右手持索首有九

頭龍

地天亦名聖

梵云步入縛囉摩種子體具緣品云西

方近門置地神衆印先合掌其十指頭旋

屈而相捻令圓屈之空指令人掌內形如

瓶子即是也又曼陀羅品云地神迦羅者

圓白金法寶生所依處出過語言道能令

壇場地堅固不傾動生長佛心地內證眞

如境名鉢哩二體也亦是釋迦方設化

身也眞言曰鉢哩二體毘曳彼名而作眞言

均以其言第三字爲種子云

三昧耶形肉色左手持鉢盛華右手掌向

外

那羅延天內上位

梵云尾瑟罕合爲種子葛疏云以定手

散堅四輪唯屈空輪於掌中橫著掌是佛

離鳥而行空中也。私謂釋迦於五部佛
中乘迦婆羅坐。即虛空進行之義也。攝大
軌云。彼天費摩印。尾紐及那羅延。三昧空
捺風圓孔如輪勢。費摩名謂如彈放之形
是也。青全云。那羅延持輪空掌以舒散。眞
言曰。尾瑟摩。二吠婆。三摩耶。形肉色
三面。左右面猪頭。上白。右黑。右手持持。乘
金翅鳥。

毘紐天 內位
或謂云。那羅延天所居也。
南方亦有此毘紐天。

梵云毘紐摩。二卑。種子。攝大云。彼后風加
空。以此爲青龍云。后契空持風圓滿如輪
勢。眞言曰。尾瑟摩。二吠婆。三摩耶。形肉色
三面。左右面猪頭。上白。右黑。右手持持。乘
金翅鳥。

商羯羅天 此天無
此天無

梵云摩醯首羅種子。具緣品疏云。并置商
羯羅天。此是摩醯首羅天。於一世界有勢
力。非三千世界主也。經中下文更有喻。捺
羅。即是商羯羅。忿怒名從事立名也。密印
品云。印三昧手虛空地輪相加。是商羯羅
三戟印。疏云。如前印而並合三指。即是烏
忙那。或名摩摩印。那一印相似前者頭指
少屈。此直豎而散。是商羯羅后印也。又后
鉢致印。私云。前三戟印。是也。商羯羅起印。
密印品云。印以此印直三輪。是天妃印也。
右三天同可諸天眞言用云。又依經疏
之說。此次置商羯羅天衆云。北置薩羅
伐底者。

妙音天 內上位

亦名辨才天云。梵云種子薩。密印品
云。仰三昧手在於臍輪。智慧手空風相持。

向身運動如奏音樂。是妙音天費摩印。青
龍云。辨才即妙音。慧風持於空運動如奏
樂。彼天費摩印。普通通疏云。美音天是諸
天顯詠美者。與乾達婆和異。彼號奏樂者
也。薩羅沙。摩二底。反。曳二合。即美音
薩字爲體。是聖義。若有堅住。即有生生異
滅之相。入阿字本來無堅。則無成壞故也。
除皆爲釋此。私謂以此妙音。悅可衆生。言
辭柔軟。悅可衆心。令得歡喜者。說無堅。令
如常。驗行如來堅固之法也。眞言曰。薩羅
沙。摩二底。也。合。二沙。訶。三摩耶。形肉色。持持
也。

鳩摩羅天 內上位
或謂云。摩羅天。是童子天也。
或謂云。國摩羅天。是云。大白在天也。

梵云種子戰。月天迦羅。省。淨白蓮花散
疏云。月天作白瓶。並有蓮葉印。疏云。其月
天印。一如梵天無異。普通通疏云。戰。不
捺羅。二合。即字。爲體。若則亦不生不死者
是名甘露。世天。以一月能除毒熱煩惱。同於
甘露。故以爲名。一切甘露之味。無過淨月
三昧也。青龍軌云。月天三昧。手或謂云。空。持
持。持於白蓮花。印。眞言曰。戰。捺羅。二
沙。訶。具緣品云。西門南。與日天相對。應
置月天。乘白鶴車。轉於其左右。置二十八
宿十二神。以爲眷屬云。三摩耶。形肉色。
左手持杖。上安半月形。乘三鶴。
月天妃 內位

梵云。揲陀羅。二波哩。摩羅。種子。三摩耶。形
肉色。持青蓮華。月妃依現圖出之云。

二十八宿印 或謂云。無此
梵云阿史吒。尾舍諾。察但羅。二種子。密印
品云。先作三補吒。其二火指。二空指。背相
交。右壓左。是一切宿印。同。眞言曰。嚩吃
囉。合。二羅。二。二。入。素捺。爾。曳。沙。訶。云。法。青
龍軌云。二十八宿。眞言曰。嚩。阿。上。瑟。吒。合
尾。孕。設。底。暗。諾。乞。察。合。二。羅。合。二。毘。藥。合。二。爾
反。義。類。云。曳。摘。計。呼。惹。婆。婆。眞。言。普。通。疏
品。疏。云。那。乞。又。二。修。羅。也。爾。濕。修。二。合。也。者
達。爾。曳。等。也。是。空。義。乞。又。曳。是。盡。義。謂
一切除盡也。修羅如是。垢等義。唯言。之。謂
障垢也。現圖。此次五尊者。月妃。鼓天。歌天
歌天女。樂天等也。

鼓天上 內位在北方

梵云。摩也。二泥。摩。又。陸。哩。泥。摩。或。云。單。手
作。亦。得。云。種子。內。向。拳。舒。水。師。云。端。開
而不相著。眞言曰。微。輪。默。薩。摩。合。二。羅。引
係。婆。婆。眞。言。三。摩。耶。形。肉。色。打。鼓。是。乾。闥
婆。天。眞。言。也。云。

歌天下 外位係

梵云。振。摩。也。種子。師。云。歸。命。合。掌。風。端
相。合。二。空。散。掌。內。十。寸。許。開。空。與。阿。招。玄
法。云。歸。命。合。掌。開。腕。風。合。空。散。舒。又。金。剛
合。掌。眞。引。安。喇。引。尾。賀。引。薩。南。枳。那。羅。教
婆。婆。眞。言。三。昧。耶。形。肉。色。吹。橫。笛。諸。緊。那。羅
天。眞。言。也。
樂天上 內上位
亦在北方
梵云。素。佉。泥。摩。又。云。蘇。吉。陀。羅。種子。或。師
云。上。乾。達。婆。印。眞。言。用。云。三。摩。耶。形。肉。

色吹簫簾

欲天女下外位

梵云兜多三摩耶形肉色持銅鈸子

風天上內位

梵云勝野微可種子可疏云左手

側掌屈地地手是此風幢印青龍玄法云

縛度風幢梵云跋理縛洛種子智拳地水

堅實言曰唯願引也吹莎訶三摩耶形肉

色童子形持星

風天妃眷屬下外位

梵云縛野彌勝三摩耶形青色右手持

杖其末有袋云

風天妃眷屬下外位

梵云勝夜彌勝師云三箇風天妃眷屬依

現圖出之云又或師云四箇風天妃眷

屬云又或圖云有六箇風天眷屬云

三摩耶形四人肉色皆童子形持星又本

云肉色右手持蓮華實言曰以縛引入阿

字本來無縛真解脫無言三昧畢竟空

中旋轉無有礙述暗堅執盡無餘往反神

通得自在速於有情云

阿闍梨所傳曼陀羅了

西方有三十六尊是同開來云

摩臘羅伽摩臘羅女阿修羅眷屬阿修羅

女眷屬寶劫菩薩童子苦薩比丘來菩薩

樂下方蓮華德佛蓮華勝菩薩比丘來童

男菩薩月后名月相月天子月后名月神

月后名赤色主十二宮神主二十八宿主

直神六時神主日神主月神主夜神主對

宿藏主宿神主業作神主時分神主日歷

神主平相使神童女菩薩比丘來菩薩來

西方寶焰焰行惠菩薩龍王并后眷屬地

神孫那守門者西中通門性相佛優婆塞

那門者是提婆勒又護方天王轉轉那龍王

轉轉那后商估龍王波頭摩龍王大蓮華

龍王阿難陀龍王和修吉龍王羯句吒迦

龍王矩利迦龍王摩迦斯龍王得叉迦龍

王阿那婆達多龍王安伽羅龍王速訖勝

二龍王優婆塞訖勝二龍王毘舍支十眷

屬優婆塞二龍王師保多二龍王後波路

係二龍王小訖栗瑟率二龍王賢劫菩薩

童女菩薩比丘來童男菩薩一切人眷屬非人

眷屬迦樓羅々々女風神后風天護方

神風天眷屬

已上西方同來云

乾現圖西北有十六尊云風天眷屬

同前

光音天下外位

梵云阿阿濕勝三羅界々々種子路菩

世明記印金剛合掌印實言曰路迴路

迴路也即是羯囉野也藝識藥乞又二

健達縛阿素羅說喻擊金緊繫羅樂摩

護羅識天龍爾等諸河哩二捺野爾也合

心羯囉囉作明野等八部尾質恒羅二藥

底也安勝賀三摩耶形肉色右手持瓶

左手仰當心上色後本云赤色右

手仰掌當心左手作拳安腰上

大光音天下外位

梵云布哩仁賀摩々々種子上印

真言用三摩耶形肉色右手持含蓮華左

手作拳安腰眷屬二人皆同肉色各持蓮

華

兜率多天衆內中外位

梵云兜史多種子以右手作如來勅印

印六天大指無名指甲上并小指甲上

頭中指直堅指來去真言曰唯劍鏡肥地

曳婆婆阿三摩耶形持弓箭眷屬二人同

肉色一人持持後本共赤色也梵云々々

他化持靈天衆中外

梵云摩羅駄羅欲界諸天種子普世明妃

印真言用云三摩耶形肉色右手持含蓮

華眷屬肉色持蓮華持持後本皆赤色也

他化自在天衆內中外位

梵云跋羅尼摩摩多野上印明妃三摩耶

形肉色右手持青蓮華眷屬二人同肉色

一人持花

成就明王仙衆內中外位

梵云悉多微地也合歡喇南々々

種子私云諸仙印真言用云三摩

耶形肉色兩手各舒五指當胸著天衣眷

屬二人肉色持物一人持持後本肉色吹

橫笛

摩臘羅伽衆內中外

音印唯摩羅藍尼羅薩婆神賀三摩耶形

肉色吹簫樂梵云々々

直神六時神主日神主月神主夜神主對

宿藏主宿神主業作神主時分神主日歷

神主平相使神童女菩薩比丘來菩薩來

西方寶焰焰行惠菩薩龍王并后眷屬地

神孫那守門者西中通門性相佛優婆塞

那門者是提婆勒又護方天王轉轉那龍王

轉轉那后商估龍王波頭摩龍王大蓮華

或師云是沙門天八兄弟也云

諸藥又印

又云八藥軌云左藥又印內轉

水堅二風屈或師云外轉二水舒相柱二

風舒開密印品云即以此印私云內向拳

面舒十輪是乾達婆印而屈風輪是一切

藥又印疏云次以左手作拳屈風如鉤與

空指頭少計不相著亦可或本云定慧內

相又如鉤二地二水皆合緊玄法三軌云

定慧風如鉤青龍云大藥又印內轉水堅

二風屈亦虛心合掌火空內相又二風如

鉤形水合緊真言曰藥乞又二濕聯云羅

婆轉實一切藥又女印虛心合掌地空入

掌相取水火風各相柱如三股形密印品

云又以此印私云印虛空輪地輪相持而

申火風是藥又女印疏云以左手空指捻

地指甲頭而申水火以風指捻大指節上

亦可若依圖定慧內又為拳餘立二火輪

頭相去半寸玄法云舒掌空持地風捻空

輪節青龍云空入持地甲散含三昧耶二

羽地空入掌空捻地甲風火相捻散申

如三昧耶真言曰藥乞又二尾側也今達

理安驪寶種子云云取上云阿吒嚩俱元

帥大將亦名全身金剛三昧耶又名無邊

億大帥同心於佛前頂禮世尊雙足在一

面立而說阿吒嚩俱大元率無邊神力甘

露心中呪曰唵勒勒勒婆羅婆帝阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

吒吒吒吒吒訶嚩囉帝跋折囉阿吒

蘇悉地王軍陀利 密迹力士魔登伽

又云烏多羅跋陀羅戶爾羅婆宿種子

羊宮 上二月 梵云映沙寶又云彌沙又云迷沙補羅

梵釋四王自在天 二十八部衆又王

北方囉宿衆 外位 私云或位圖北方囉衆私云七曜總其別

三摩耶形此神如羊故名羊宮 大白星 內位 亦名金曜金曜明名阿婆斯

天魔鬼神併能使 閻浮衆生亦如是

名闍賊云梵云隸羅底又云云嚕

七曜術云邪吉者王在大天 內縛舒堅二

是故一切世間人 悉應歸依大元帥

婆尼又云嚕尼宿種子又二魚宮

指又之但慧中指稍屈之眞言曰又普印

等云

百者此天寶多祿祿 百梵云設底又云說多

唯皮上瑞羅合誦賦聯合羅聯合還惹野

梵云悉茶尾地夜合二默羅三摩耶形肉色

梵云阿濕比二母又云阿此曳二母又云

金星呢呢吹尾野安聯寶種子三摩耶形

成就明仙 內位

阿濕昆爾 外位

大戰鬼 外位

梵云悉茶尾地也合二默羅三摩耶形白色

梵云婆羅泥又云又云婆羅尼私云若此

梵云迦加又云又云極摩庖但連合二步多

立形持劍

已上七宿等十二宮印眞言用云

普世明起印眞言用云三摩耶形白色

現圖云此大有十四尊云

賢瓶宮 亦名寶瓶宮十二月當新街云

左右手持白內著羯磨衣 即赤色也

梵云陀那沙也合二Q又云陀尼惹又

梵云羅摩多又云鳩槃又云囉但那合二迦

梵云摩訶識義波底又云又云摩訶

云陀那沙又云阿囉他鉢也虛宿種子

輪頭合空建置於心九執印眞言用又名

堅相又又以二頭指各堅附內即以二大

百藥 外位

七曜十二宮神眞言用陀羅尼合二離濕

指亦堅附近頭指側以大指來去加持身

梵云舍多枳沙又云又云設底毘殺

又樣二十八宿印眞言用印相空火各相

身肉色右手持鐮左手持花後本頭白赤

社又云沙但尾惹惹宿種子寶瓶宮

交令相著手背是一切宿契唯引阿上瑟

身也

賢鈎 外位

吒尼尾孕設底以哺諸乞又察合二但

普印囉摩訶迦羅野安聯寶梵云摩訶

梵云囉但羅合二跋陀又云又云母留

二魚宮 亦名寶瓶宮十二月當新街云

左右橫執劍右次手執入頭取後手次

又云烏但羅婆又云二婆義又云

底磨補羅三摩耶形此神如魚故名魚宮

手執羊把二角次左右手象皮張背後以

獨錄爲婆瑤也後本黑淺色也仁王經良
貴錄云言塚間者所住處也音摩訶此翻
云大言迦羅云黑天也上句梵語下句唐
言大黑天神關戰神也若祀彼神增其威
德舉事皆勝故婆神祀也何以知者三藏
引別梵夾云孔雀王經說烏尸尼國之城
之東有林名奢摩者那此云尸林其林縱
廣滿一由旬有大黑天神是摩醯首羅變
化之身與諸鬼神無量神屬當於夜間遊
行林中身大神力多諸珍寶有隱形藥有
長年藥遊行飛空諸幻術藥與人貨易唯
取生人血肉先約斤兩而貨藥等若又欲
往先以陀羅尼加持其身然往貨易若不
加持彼諸鬼神乃自隱形盜入血肉令減
斤兩即取彼人上血肉隨取隨盡不死先
約乃至取盡一人血肉斤兩不死藥不可
得若加持者貨得寶具及諸藥等隨意所
爲皆成成就若嬰祀者唯人血肉彼有大
力即加護人所作勇猛關戰等法皆得勝
也故大黑天神即關戰神也
爲此天即七母
女天會屬云云
所居者東
北方也

伊舍那妃印真言在自角或圖云天南州島
又云在記諸步多等六眷屬云梵云伊舍
那伊舍種子密印品云如前發印私云
黑夜天之印但屈頭指以大指頭捻頭指
第二節攝大云就印三昧拳火輪舒正直
眷屬同印用云自在天后印也噯喻捺
羅也也安轉實三摩耶形赤色左手持三
股戟右手持鉢器後色也

步路者自在天之眷屬也玄法三卷軌云
魚印歸命囉吒反知新、特憐合二乾沒羅
合二、莎切攝大軌云步路眞言曰舍寧
步路地波底莎囉賀玄法青龍軌云囉梭
、上藥憐散寧步多南婆囉賀攝大軌
云有四箇尊眞言鬼首伊舍那印眞言曰
之法眷屬步多鬼云惹也天眞言曰囊
惹惹也也安轉實烏摩起天眞言曰烏摩
稱弭婆囉賀毘那夜迦大黑天加六眷屬
等也云

悉地持明仙悉地持明妃主藥神主藥計
神主藥仙神主悉地神主悉地物神主山
神主嶠神主州神主村神主城神主店肆
神主郊神主曠野神主道神主街神主街
陷神主方神主苑神主室宅神主海神主
宮室神主宮中宮苑神主井神主龍泉神
主跋他神主尸林神主伏藏神主巖穴神
主外道福處神主王座藏神主丘象主象
馬廐神主田農神主寶劫菩薩女菩薩比
丘索菩薩索北方勝德佛薩婆菩薩童男
菩薩散支大將詞梨底母女五滿賢藥又
將吉祥功德天俱吠囉護方神毘沙門護
方神后摩尼拔陀羅神毘沙門子藥又將
阿吒嚩迦藥又將毘濕迦藥又將半遮羅
藥又將婆多那里藥又將住雪山藥又將
部多藥又將女部多童女菩薩比丘衆菩
薩衆東北方定勝手德佛離摩勇猛菩薩
薩迦柔吉尼離寶藏神戊婆囉賀耳阿濕
嚩揭摩耳阿名揭摩耳場盤婆案眷屬伊

舍那護方神已上同開樂云
已上胎藏曼荼羅圖外天等也
九執天若七曜西南九執者日月星辰
密印品疏云二手合掌二空指亦並與施
磔之令與餘指相離記果何印也此別是一
也也應是佛人所持者今非此攝大軌云定
慧輪頭合空建置於心九執之印相一切
執囉眞言曰藥羅二醯羅鉢二履耶二鉢
羅二鉢多二福底摩耶安轉實青龍軌云
七曜十二宮神九執眞言曰之下注云定
慧手相合空微屈離火輪玄法等軌云九
執二羽合空輪竝而申今依瑜祇經出七
曜總眞言曰通印內縛痛指節并還豎二
空是名破七曜一切不祥印噯薩縛諾利
恒羅合三摩曳室里曳扇底迦哩莎賀
日曜日精名太陽胡名密波斯名囉森
勿天竺阿彌底耶阿彌底也二室哩
二安轉實種子真
月曜月精名太陰胡名密波斯名婁
勿天竺名蘇摩素引摩室哩二安轉實
火曜火精名炎惡羅胡名密波斯名勢
森勿天竺名益誼羅迦阿彌羅迦室哩
娑囉賀
水曜水精名辰星胡名至波斯名掣森
勿天竺名部陀沒駄室哩二安轉實
木曜木精名歲星胡名嚩沒波斯名本
森勿天竺名勿哩訶上婆底底二波羅
賀婆底二室室二安轉實
金曜金精名大白胡名那韻波斯名數

森勿天竺名戊訖哩合二 戊訖哩合二 室哩

土曜合二 土精名鎮星胡名根綾波斯名欲

森勿天竺名捨囉始戰合二 羅始制二帝

室哩合二 莎囉賀合二

羅嚴星 九執印合二 哩羅引戶 癸阿素羅

邏惹野婆摩捨都發野合二 羅二計都發

尊星天合二 印用哩羅二計都發

乞殺合二 恒羅二惹野合二 位名呼婆囉賀

梵天火羅圖云

日星 先合掌風以下四指頭跏合二 南方大

開以二空頭各跏合二 水下節義謨羅恒合二

恒羅二夜引野癸莫素哩野薩囉囉乞灑

二恒羅二惹野哩引阿謨伽寫合二 位名設底

未婆囉賀

月星合二 天印用哩戰上恒羅合二 義引乞灑

火星合二 恒羅二惹野位設底莎賀

水星合二 雨無三曼多勃他雨哩摩利多莎

水星合二 哩俱悉陀他姪利多岸合二 紫合二 欄

木星合二 常莎訶

金星合二 義謨三曼多沒駄南哩印那羅野

金星合二 莎訶

土星合二 哩吠尾野莎賀

土星合二 哩費日訓曳莎囉訶

九曜息大白衣觀音陀羅尼合二 金俱吒合二 撰若

日月在人本命宮中及五星在本命宮闕

戰失度可立大息災觀音或文殊八字歲

盛光佛頂等道場各依法念誦一切災

難自然消散一切囉不吉祥誦此真言能

吉祥真言日義謨囉合二 恒羅二夜合二 引

野一義莫素摩薩囉合二 諸訖灑合二 恒羅

合二選引惹上野者去都地波河合二 引路邏羅

野恒囉也合二 他摩底跛摩摩底薩賓上

備依上莎囉賀

北斗七星真言 若羅嚴計都暗行人本

命星須持此北斗陀羅尼朱書帶之羅

嚴在殺為河魁若人犯天岡河魁又被羅

嚴計都入命星的有不吉相也梵云惟有

上將若被此二囉加臨人命惟都計領被

所向心姓餘凶也哩囉路而合二 義野伴惹

密惹野合二 樂普他摩婆囉合二 引弭野名羅

訖山二婆囉都婆囉賀日月火水金土

囉羅嚴計都一切如來破囉真言等皆在

上可用云

已上金俱吒撰也云

校本云

寫本記云內供奉十禪師傳燈大法

師位淳祐撰之云

校本云

平治元年九月十三日於勸修寺書

寫了

校了

享保十五年十二月三日以範杲書寫

之本校合了

沙門真源

同 覺勝

金剛界七集上

成身會 亦云羯摩食輪藏記云金剛
大日 界根本一會又云成身會

梵號 大日金剛 又遍照金剛
密號 又無障 又遍照金剛

種子 取大日真言終以下尊准之
三昧耶形 上略出經云輪中畫花裏
印言 如羯磨會三昧會云

尊形 大師圖云身色白肉色首戴五佛
寶冠住大智拳印云 祕藏記云
中臺毘盧遮那如來肉色智拳印
云

東方阿閼佛
此云不動佛亦云無動佛

梵號 不動金剛 降魔也
密號 不動金剛 降魔也
種子 經云花座上畫橫金剛杵形於橫杵
三形 上有堅固等字此多金剛心印云

印言 同經云六卷 橫杵上半月 中
堅固等字
尊像 如羯磨會三昧耶會云
祕藏記云東輪內中臺阿閼如來

黃金色左拳右手垂云

南方寶生佛 亦云寶相
祕藏記云寶掌

梵號 平等金剛 平等性智故也
密號 平等金剛 平等性智故也
種子 經云花座上置寶珠此名已灌頂

三形 文私云成三界法王故護法王寶
冠灌頂云 仍寶珠名灌頂印云

印言 羯磨三昧耶也
祕藏記云南輪中臺寶生如來金
色左手拳右手開外無名小指屈
中指頭指大指舒也

尊形 中相云右惠開外方屈無名小指
鉤中頭大指口□□為令教流布
住彼而說法之准之云

西方阿彌陀 此云無量壽佛
此計涅槃經云若

梵號 大悲金剛 祕藏記云
密號 大悲金剛 清淨金剛
種子 經云畫橫跋日羅上畫蓮花此名
三形 花法器杖印云

印言 私云橫杖印云
尊像 華者開蓮華也一古為莖云說
法斷疑妙觀察智佛故以花法器
杖印為三昧耶形也云 又私

云或未數蓮華云 尋云阿彌陀

開佛性蓮故開數蓮花為三形可
然以未數蓮花為三形其儀如何
亦有證據耶若從自行故以開數
蓮華為三形從化他故以未數蓮
華為三形云

大樂金剛薩埵修行成就儀軌云
不空譯無量壽如來赤色左手執
執蓮花莖以右手開數云 意衆
生佛性速未開仍阿彌陀開之云

尊形 西輪中臺無量壽如來金色三摩
地印

印言 北方不空成就佛 亦云作反化身
阿彌陀佛

梵號 悉地金剛 祕藏記云
密號 悉地金剛 成就金剛
種子 經云花上畫羯磨此名一切金剛

三形 文
私云羯磨杵名一切金剛萬德威
儀圓滿故云 經云形如十字皆
有鉤叉文 者智也

印言 祕藏記云北輪中臺不空成就如
來金色左手拳右手五指舒當胸
云

尊像 私云或身色淺綠色云 或黑色
云

金剛薩埵軌云。右大指頭指相捻。拔濟勢文。

已上法界體性智。大圓鏡智。阿平等性智。妙觀察智。成所作智。五智尊形等七集了。

金剛波羅蜜

密號 梵號 堅固金剛

種子

三形 印言 秘藏記云。前金剛波羅蜜菩薩。黑青色。左手連上在。右手阿闍如來印文。

寶波羅蜜菩薩

密號 梵號 大寶金剛

種子

三形 印言 秘藏記云。白黃色。左手蓮華上在。寶函。右手在四角金輪文。

法波羅蜜菩薩

密號 梵號 清淨金剛

種子

三形 印言 秘藏記云。蓮花金剛。

密號 梵號 清淨金剛

種子

三形

秘藏記云。肉色。無量壽印。承蓮花上在。寶。

密號 梵號 妙用金剛

種子 三形 秘藏記云。青色。左手蓮花上在。寶。右手取羯磨印文。

密號 梵號 妙用金剛

種子

三形

印言

秘藏記云。肉色。二手作拳交腕。把舒二風頭。屈端。

又圖二風不舒云。秘藏記云。肉色。二手又拳文。

愛菩薩

密號 梵號 愛菩薩

種子

三形

或雙立三古交一胎云。

密號 梵號 或雙立三古交一胎云。

種子

圖

肉色。持鈴杵。或身色如水。精。五佛寶冠云。攝真。實經云。青色。王愛喜色。同青色。

密號 梵號 自性金剛

種子

三形

印言

肉色。二手作拳交腕。把舒二風頭。屈端。

又圖二風不舒云。秘藏記云。肉色。二手又拳文。

愛菩薩

密號 梵號 愛菩薩

種子

三形

或雙立三古交一胎云。

密號 梵號 或雙立三古交一胎云。

種子

印言 羯三也
 秘藏記云肉色持箭文
 私云右手持箭左手持箭尻

喜菩薩 秘藏記云云金剛菩薩或
 多歡喜王摩訶金剛菩薩
 轉日羅沙度

梵號 密號 三形 印言
 秘藏記云喜放金剛成
 讚嘆金剛又安樂金剛

三形 印言 羯三也
 彈指形各舒風指

肉色二手拳當胸彈指秘藏記同

寶菩薩 秘藏記云金剛胎菩薩或多
 妙金剛經云虛空藏菩薩

梵號 密號 三形 印言
 轉日羅沙度

密號 三形 印言 羯三也
 寶珠有火第

肉色右手持寶珠當胸左手與願
 秘藏記云同之或左持寶攝真寶
 經上云黃色已下光幡映三菩薩
 同之

光菩薩 秘藏記云金剛
 光菩薩或金剛日

梵號 密號 三形 印言
 轉日羅沙度

密號 印言 羯三也
 秘藏記云威德金剛云或威光
 金剛

種子 三形 印言 羯三也
 日輪光焰
 肉色二手持日輪當前以手押日

輪也 秘藏記云肉色左手
 持日輪光形文
 亦云利生安喜菩薩文

梵號 密號 三形 印言
 計度
 秘藏記云滿願
 金剛成種金剛

三形 印言 羯三也
 輕幡

肉色二手持幡輕秘藏記同之

印言 羯三也
 亦云

梵號 密號 三形 印言
 寶安
 秘藏記云歡喜金剛

三形 印言 羯三也
 笑杆 橫雙杵齒間齒ノアル也
 秘藏記云肉色二手持揚耳側作
 拳印耳背勢文或左右耳側當開
 外向云

法菩薩 秘藏記云在密經同之
 亦云觀自在金剛眼菩薩文

梵號 密號 三形 印言
 達磨
 清淨金剛 秘藏記同之或正法
 金剛或蓮華金剛

密號 三形 印言 羯三也
 開蓮

種子 三形 印言 羯三也

圖 秘藏記云肉色持蓮華
 私云持蓮華右開勢云
 攝真寶經上云紅色云已下利

因語三菩薩同紅色文
 秘藏記云妙吉祥菩薩或文殊師利
 菩薩攝真寶經上云金剛持菩薩文

梵號 密號 三形 印言
 或除罪金剛

種子 三形 印言 羯三也
 利劍

秘藏記云金色左手花上有劍右
 手持利劍文

因菩薩 秘藏記云云轉法輪菩薩文
 或名金剛輪

梵號 密號 三形 印言
 係都
 秘藏記云不退金剛文

密號 三形 印言 羯三也
 或菩提金剛

種子 三形 印言 羯三也
 八輪輪
 身色白肉色左作拳安膝右手持

語菩薩 秘藏記云金輪同之
 亦云無言菩薩
 秘藏記云金剛言菩薩文

梵號 密號 三形 印言
 或妙語金剛

種子 三形 印言 羯三也

三形 舌上三古文云：

印言 羯三 秘藏記肉色持如來舌文

業菩薩 梵云左首安腰右持如來舌云
或理趣經云虛空摩

梵號 𑖀𑖦𑖫𑖞𑖱𑖥

密號 秘藏記云善巧金剛
或名辨事金剛

種子 𑖀𑖦𑖫𑖞𑖱𑖥

三形 羯磨 秘藏記云肉色二手合掌揚頂上

印言 文 秘藏記云肉色二手合掌揚頂上

圖 秘藏記云肉色二手合掌揚頂上

私云舞後置頂上也

攝真寶經上云五色以下三菩薩

同之 秘藏記云白黃色白

私云攝真寶經意云大日成白色

阿闍成青色寶生成黃色阿彌陀

成紅色今羯磨部五色成就時加

黑色也云不空成就五部總體

也云

護菩薩 國真寶經上云金剛精

進菩薩或摩阿無畏

羅乞文

梵號 𑖀𑖦𑖫𑖞𑖱𑖥

密號 精進金剛

或離敵金剛

種子 𑖀𑖦𑖫𑖞𑖱𑖥

三形 甲冑

印言 羯三

圖 秘藏記云青色二手各舒頭指自

餘指屈揚當腋側文
牙菩薩 秘藏記云云金剛夜叉菩薩文
分別聖位經云金剛夜叉菩薩文

梵號 𑖀𑖦𑖫𑖞𑖱𑖥

密號 秘藏記云猛利金剛文
或譯法金剛

種子 𑖀𑖦𑖫𑖞𑖱𑖥

三形 牙 又三古端雙

印言 羯三

圖 秘藏記云白黃色二手作拳當胸

拳菩薩 或名善現驗

文 秘藏記云白黃色白

密號 秘藏記云秘密金剛文

私云拳菩薩掌內持三密故云說

密金剛也理趣釋意也

種子 二金剛拳

三形 羯三 秘藏記云青色二手作拳揚當心

印言 圖 腕稍屈垂文或白綠色

嬉菩薩

梵號 𑖀𑖦𑖫𑖞𑖱𑖥

密號 或普敬

種子 𑖀𑖦𑖫𑖞𑖱𑖥

三形 左低三古杵

圖 秘藏記云黑色文

印言 秘藏記云黑色文

梵號 𑖀𑖦𑖫𑖞𑖱𑖥

密號 秘藏記云妙嚴金剛

種子 𑖀𑖦𑖫𑖞𑖱𑖥

三形 羯三 秘藏記云白黃色文私云取花婆

圖 秘藏記云白黃色文私云取花婆

歌菩薩 胸前橫云

梵號 𑖀𑖦𑖫𑖞𑖱𑖥

密號 秘藏記云無畏金剛

種子 𑖀𑖦𑖫𑖞𑖱𑖥

三形 毘婆

印言 羯三

圖 舞菩薩 祕藏記云、白肉色 私云、左手取之、

梵號 度意 祕藏記云、神通金剛
密號 或妙通

種子 羯磨杵

印言 羯三 祕云、青色云、或白綠、私云、左手舒五指當左股、右手舒五指當胸、是舞勢也云、

香菩薩

梵號 度意 祕藏記云、無礙金剛文
密號 或速疾

種子 共 香爐具名也

三形 羯三 祕云、黑色持香爐、文薩埵軌同之

圖 花菩薩

梵號 補註 祕云、妙色金剛

密號 或清淨

種子 花籃

三形 羯三 祕云、淺黃色持鮮花文

金剛薩埵軌云、白色文

梵號 勝計 普賢金剛文、或除暗

密號 燒焰

種子 羯三 祕云、肉色持燒爐、文金剛薩埵軌云、赤色文

塗菩薩

梵號 獻弟 祕云、清涼金剛 或勝淨

密號 塗香器

種子 羯三 祕云、青色持塗香器、文金剛薩埵軌云、黃色文

圖 鈎菩薩

梵號 短拾 祕云、普集金剛 或鈎引集

密號 金剛鈎

種子 羯三 祕云、黑色左手拳、當腰右手取鈎、金剛薩埵軌云、青色文或青色文

圖 索菩薩

梵號 釋合 祕云、等引金剛 或慈引金剛

密號 索

種子 羯三 祕云、白黃色、右手取索文

印言 鎖菩薩

梵號 薩音叱 祕云、堅持金剛文、或妙住

密號 鎖

種子 羯三 祕云、肉色、左手拳、右手鎖文

圖 鈴菩薩

梵號 吹拾 祕云、解脫金剛文、或歡喜

密號 金剛鈴

種子 羯三 祕云、青色、取鈴 祕云、左手拳當腰、右手持金鈴、金剛薩埵軌云、綠色文

圖 四大神地神

梵號 祕云、、、、

種子 三形 方形

印 或 外五古

眞言

水天

梵號 准永天云、

種子 三形 圓形

印 八葉少屈

眞言

火神

梵號 准火天

種子 三形 角形

印

風神

梵號 准風天

種子 三形

三形 半月

印 轉法輪印

眞言

圖 祕云、左上方風天、淺黃色

二十天如下云、

三昧耶會 種子、三昧耶眞言終字云、

三昧耶會 無圖畫三形故云、其三昧

形如前云、

大羯磨會 三十七尊如成身會、

賢劫十六大菩薩 亦云彌勒、

梵號 每恒該野胃地薩恒轉摩阿薩恒轉

密號 迅疾金剛 或正覺

種子 或或字 變或法界梵字

三形 軍持瓶梵語也

印 虛合、二風二空彈指形是瓶印也

言 每恒該二夜

三形 一貼眼

印 二手虛心合掌、風火背安置、如佛

眞言

圖 阿目伽、按羅格、薩野羅

身色相肉色、左手拳安腰、右持蓮

花眼、者眼總名也

除蓋障菩薩 或云滅惡趣

梵號 普救金剛 又智滿金剛

種子 梵號或樹枝木枝也

三形

印 左金拳安腰、右手三股印也、但地

空微屈舒餘指也、如仰打物勢、打

破地獄釜也

言 薩縛憐野惹阿野南

圖 身色白肉色、左手拳當腰、右手執

金剛界七集上

金剛界七集下

除憂暗 或除一切障

梵號 阿耨多羅三藐三菩提

密號 淨智金剛 或解脫

種子 真

三形 梵號

印 梵號

言 阿耨多羅三藐三菩提

圖 白肉色左拳安腰右持梵號

以上東四菩薩畢

香象

梵號 阿耨多羅三藐三菩提

密號 大力金剛 或護戒

種子 鉢

三形 成象形

印 大鉢印鉢內在香象例鉢印也

言 健陀阿婆底帝

圖 身色白肉色二手執持鉢

大精進 亦云勇猛

梵號 阿耨多羅三藐三菩提

密號 不退金剛

種子 阿

圖 阿耨多羅三藐三菩提

言 阿耨多羅三藐三菩提

圖 阿耨多羅三藐三菩提

三形 一古杖

印 左拳置腰右拳立大指

言 阿耨多羅三藐三菩提

圖 身色肉色左拳安腰右持一枯杖

金剛 亦云寶幢

梵號 阿耨多羅三藐三菩提

密號 福寶金剛 圓滿

種子 寶珠

三形 金剛縛二頭如寶瓶二大並立

印 阿耨多羅三藐三菩提

言 阿耨多羅三藐三菩提

圖 白肉色左拳安腰右持寶珠

智幢

梵號 阿耨多羅三藐三菩提

密號 智滿金剛 法滿

種子 寶幢

三形 定拳上置右拳

印 只讀畫計狀畢但藍

言 阿耨多羅三藐三菩提

圖 白肉色左拳安腰右持幢幡

已上南四菩薩畢

無量光

梵號 阿耨多羅三藐三菩提

密號 大明金剛 或離染金剛

圖 阿耨多羅三藐三菩提

種子 梵又真

三形 火焰

印 大鉢 例印也 印掌內有日形

言 阿耨多羅三藐三菩提

圖 赤肉色左持梵號右持光形

賢護 大菩薩

梵號 阿耨多羅三藐三菩提

密號 巧護金剛 或離垢

種子 寶瓶

三形 右金剛拳大指如寶瓶左拳安腰

印 阿耨多羅三藐三菩提

言 阿耨多羅三藐三菩提

圖 白肉色右持寶瓶有蓋是名

阿伽印左拳安腰

網明

梵號 阿耨多羅三藐三菩提

密號 方便金剛 或普願

種子 羅網

三形 二手寶瓶 師口云

印 或象蓋印智作拳柄風定覆為蓋

謂拿蓋印又用商估印私云商估

印寶瓶印云也

言 阿耨多羅三藐三菩提

圖 白肉色左拳安腰右持羅網

圖 阿耨多羅三藐三菩提

月光

梵 持教金剛 或立驗々々

密 清涼金剛 或適悅々々

種 或々々

三 半月

印 二手寶瓶印

法皇次第云、右手捻空風、如持花之勢、三度少開向外、拳肩上

言 或々々々々々々々々々々

圖 白肉色、左拳安腰、右持月光形、以上西四菩薩畢

無盡意

梵 定慧金剛 或無盡々々

密 或々々々

種 上雲澤祕五色雲

三 大鉢掌中五色雲

印 或々々々々々々々々々

言 白肉色、左拳安腰、右持花雲

圖 文殊 亦云持寶

梵 巧辨金剛 或大慧々々

密 或々々々

種 梵 或々々

三 梵 或々々

印 或々々々々々々々々々

言 或左持梵、右拳安腰

圖 金剛藏

梵 持教金剛 或立驗々々

密 持教金剛 或立驗々々

種 花臺上一古四井字

三 外 部二十天

印 外縛立火輪、或外縛五台

言 或々々々々々々々々々

圖 白肉色、左拳安腰、右獨古印

普賢

梵 三摩陀婆陀羅二野

密 普攝金剛 或如意々々

種 其

三 劍形

印 外縛中指劍形、或內五古

言 或々々々々々々々々々

圖 白肉色、左拳安腰、右持利劍

以上北方四菩薩了

十六大菩薩有異說、且師說耳、總印

總真言如延命院次第云

外部二十天

梵 那羅延天 上界天

密 那羅延天 下十九天

種 護法金剛 皆如此

三 荷葉上八幅鐵輪

梵 如胎藏

言 青黑色、左拳安腰、右持輪當胸

圖 拘摩羅天 上界天

印 三 鐸印 三古鈴也

言 左拳安腰、右垂如鈴鐸三度而動搖

圖 青綠色、左拳安腰、右鈴鐸

金剛摧天 住空又云金剛

梵 能叱

種 傘蓋

三 白傘蓋佛頂印也

印 或々々々々々々々々々

言 白肉色、一手持傘蓋

圖 梵天 上界

梵 鼓羅寶摩尼

種 蓮華 紅色

三 如胎

印 白肉色、左拳安腰、右持蓮華

言 帝釋天

圖 或々々々々々々々々々

梵 或々々々

三 或々々々

印 或々々々

言 或々々々

圖 或々々々

種 Q
三 鐵一古

印 內縛立二火如獨古杵 又如船

言 黃金色左拳安腰右持一古
以上東方五天了

圖 日天遊空

梵 我何志

印 鉢印以大押木八指圓形

言 白肉色左拳安腰右持日輪

圖 月天遊空

梵 我何志

印 前梵天印 但掌中月形

言 白肉色左拳安腰右持半月形

圖 金剛食天 住空天又名花 龍昆那夜遊

梵 我何志

印 二拳頭指柱並覆心前迴

言 白肉色象頭人身左拳安腰右持花

圖 雙星又云廣星又云

種 梵 又云我何志

印 寶棒 獨古杵思云

言 白肉色左拳安腰右持寶棒

圖 炎惑遊空

梵 水龍星

印 大鉢其上有光焰

言 白肉色左拳安腰右持火焰

圖 已上南方五天了

梵 羅刹天 地上天亦云太白天

印 寶杖

言 白肉色左拳安腰右持寶杖

圖 或一古杖

印 右拳安腰左作刀印

言 白肉色右拳安腰左手刀印形

圖 風天

種 杖幡

印 右拳安腰定拳地水立又印右拳舒

言 風左拳安腰

圖 赤肉色左拳安腰右執幡

梵 金剛衣天 亦云弓箭 昆那夜遊

印 內縛二火立交右禪林云左火弓右

言 白肉色象頭而人身左取持弓右取

圖 箭端

梵 火天

印 如合但左拳安腰

言 又說我何志

圖 肉色左持仙杖右三角火輪手持三

角火輪云

圖 毘沙門 亦云多聞天

印 如合但左拳安腰

言 又說我何志

梵 寶 寶 寶

三 寶 寶

印 內轉二火立合如塔

味羅轉

言 寶 寶 寶

圖 寶 寶 寶

金剛面天 亦云持顯天

梵 俱 俱

種 俱 俱

三 鈎

印 左拳安腰右拳立頭如鈎

言 赤肉色左拳安腰右持鈎

圖 赤肉色左拳安腰右持鈎

梵 赤肉色左拳安腰右持鈎

種 赤肉色左拳安腰右持鈎

三 人頭杖又云人頭杖

梵 人頭杖又云人頭杖

種 人頭杖又云人頭杖

印 合掌二頭入掌以大押風

言 左拳安腰右持茶印

圖 金剛調伏天

梵 金剛調伏天

種 金剛調伏天

三 刀形成劍

印 左拳安腰右劍印

圖 白肉色象頭人身左拳安腰右持劍

梵 毘那夜迦天

種 毘那夜迦天

三 羅葡萄形或圓

印 內轉立二指初飾相又

言 白肉色左持龍根右持歡喜圖

圖 白肉色左持龍根右持歡喜圖

梵 水天

種 水天

三 龍索

印 內轉立二頭各作鈎相向

言 淺青色左拳安腰右持蛇索

圖 淺青色左拳安腰右持蛇索

梵 已上北方五天了

種 已上北方五天了

三 二十天總印言

印 私云二十天三昧耶形用三昧耶會

言 十六大菩薩亦爾云

圖 十六大菩薩亦爾云

梵 次供養會

種 次供養會

三 大日

印 四波羅蜜同之

言 四波羅蜜同之

圖 四波羅蜜同之

梵 四波羅蜜同之

種 四波羅蜜同之

西四菩薩 觀頌利 淡 悲呼 不祈

北四菩薩 洛入 羅入 盧入

內供 如羯磨會

但內供無私記業護牙拳攝之供養義

故心要云結鬘等四北方四菩薩文私

云業部故也

外四供 度補爾入

四攝 如羯磨會

十六大菩薩 慈氏不空見除蓋障除憂暗

香象大精進金剛轉智轉

無量光寶護明日月光

無盡意文殊金剛藏普賢

二十天 那羅延或可物天金剛摧覺

天帝釋天金剛食天日拜星

日天月天天金剛衣天火天

羅刹天風天金剛衣天火天

門天炎摩金剛調伏天

金剛面天炎摩金剛調伏天

水天供養會

已上供養會了

已上供養會了

已上供養會了

已上供養會了

已上供養會了

已上供養會了

已上供養會了

已上供養會了

已上供養會了

大四印會

大日 金剛薩埵、虛空藏、觀音、金剛業成、如

內四供 如成身會

大一印會 如成身會中集

大理總會 亦云薩埵會、亦云十七尊會

金剛薩埵

梵密 如前

三五古

印 羯磨印

言 三昧印、謂二金剛拳也

印 如例

言 意生金剛、亦云欲金剛

種 三

印 金剛王印、以左拳爲執弓勢、右爲引

言 箭

種 赤色持箭

圖 計里乞羅金剛、亦云肩金剛

言 計里計羅縛日羅

種 三

印 二拳交把胸

言 白色、把三古

圖 愛樂金剛

種 三

印 三

言 羯磨會、轉善薩印也

圖 青色持、廣羯磨

種 意氣金剛、亦云金剛

言 二金剛拳印、二拳置腰左仰

印 黃色、二拳安腰

種 意生金剛女

言 初欲金剛印、柔軟爲之

印 形服金色、左右拳安腰、左少低、嬉戲

圖 相也

言 計里吉羅金剛女

種 如先柔軟

圖 金色持花、

言 愛樂金剛女

印 如先柔軟爲之

圖 金色持、蓮、

種 意氣金剛女

印 如先柔軟爲之

言 金色、舞勢

圖 已上內四供

種 色菩薩

印 已上內四供

言 青色持、鉤

圖 聖菩薩

種 黃色持、索

言 香菩薩

圖 薩埵軌、云肉色、持鎖

種 味菩薩

言 已上四攝印、如常

圖 時春菩薩

種 時春菩薩

印 三昧耶 以下同之

圖 白色持花

時雨菩薩

種 時雨菩薩

圖 黑色持香呂

時秋菩薩

種 時秋菩薩

圖 赤色持燈爐

時冬菩薩

種 時冬菩薩

圖 黃色持塗香

已上花香燈器也

理趣釋內四供位處外四供位處如例云普賢金剛薩埵軌云以外四供安內以內四供安外云

降三世會

種子背現磨真言初字也

二十五尊皆降三世印也

十六大菩薩中阿闍金剛薩埵成降三世

十六大菩薩

彌勒不空見其除蓋障其除憂暗其

香象其大精進其金剛極其智極其

無量光其網明其月光其

文殊其智積其金剛藏其無盡普賢其

已上十六大菩薩

二十天

那羅延其俱摩羅其金剛摧其梵天其帝

釋其

日天其月天其金剛食天其慧星其愛惑

羅刹其風天其金剛衣其火天其毘沙門

金剛面其炎摩天其金剛調伏其毘那夜

迦其水天其

已上二十天了

外院四角四忿怒共表不動降三世軍荼

利大威德也

以上降三世會了

降三世三昧耶會

二十五尊內降三世真言爲種子但中置

字半多合字又置字除字時石字

字開爲二字云外供養四攝種如次上

十六大菩薩二十天耶會上

已上降三世三昧耶會了

以上金剛界九會畢

九會第一成身會

十八會指歸云毘盧遮那受用身以五相

說成正覺後以金剛三摩地現發生三

十七尊文

私云最中曼荼羅也明五相成身故也

第二三摩耶會

指歸云第二說陀羅尼曼荼羅具三十七

此中聖衆住波羅蜜形文

私云波羅蜜形者人定相波羅蜜此云

到彼岸三摩耶云本誓者到彼岸

義云釋云住波羅蜜形者人定相也

第三微細會

指歸云第三說微細金剛曼荼羅亦三十

七聖衆於金剛杵中盡各持定印五重結

護此文意釋云何故微細會諸尊背後有

金剛杵取此定中所作寂心所辨故表定

體文

第四供養會

指歸云第四說一切如來廣大供養羯磨

曼荼羅亦具三十七文

私云供養會釋也

第五四印會

指歸云第五說四印曼荼羅法教弟子授

四種成就法文

私云四印會也五重結護云表四種曼

荼羅義

第六一印會

指歸云第一印曼荼羅文

私云獨一法界身顯也耶大安樂不空三昧

第七理趣會

十八會中大安樂不空三昧耶眞實瑜伽

會中一曼荼羅也故文理應釋初段內十

七尊曼荼羅是也

第八降三世會

指歸釋降三世品所說第一羯磨曼荼羅

云第一說曼荼羅儀則皆具三十七說降

伏法文

私云降三世會也

第九降三世三昧耶會

祕藏記云成身會從因羯磨會成佛已後

三摩耶理相融等供養會供養云

三十七尊向方

攝真寶經上云毘盧遮那如來當中所座

面向東方東方不動如來面向西方四大

菩薩亦復如是又云南方寶生如來面向北方四大菩薩

亦復如是又云西方無量壽佛面向東方四大菩薩

亦復如是又云西方無量壽佛面向東方四大菩薩

亦復如是又云西方無量壽佛面向東方四大菩薩

亦復如是又云西方無量壽佛面向東方四大菩薩

亦復如是又云西方無量壽佛面向東方四大菩薩

亦復如是又云西方無量壽佛面向東方四大菩薩

亦復如是又云西方無量壽佛面向東方四大菩薩

亦復如是又云西方無量壽佛面向東方四大菩薩

亦復如是又云西方無量壽佛面向東方四大菩薩

亦復如是又云西方無量壽佛面向東方四大菩薩

亦復如是又云西方無量壽佛面向東方四大菩薩

亦復如是又云西方無量壽佛面向東方四大菩薩

亦復如是又云西方無量壽佛面向東方四大菩薩

亦復如是又云西方無量壽佛面向東方四大菩薩

亦復如是又云西方無量壽佛面向東方四大菩薩

亦復如是又云西方無量壽佛面向東方四大菩薩

亦復如是又云西方無量壽佛面向東方四大菩薩

亦復如是又云西方無量壽佛面向東方四大菩薩

亦復如是又云西方無量壽佛面向東方四大菩薩

亦復如是又云西方無量壽佛面向東方四大菩薩

力用無能者金剛部王共據其上表以堅力無量礙故文

寶生義決云爲馬座者其諸世間尊貴

吉祥莫先於馬有慧用世以爲寶蓋

頂法王以之爲座表以灌頂具吉祥故

又云孔雀座者其諸世間以孔雀

雀鳥而爲瑞禽此禽麗狀具種種色復

有明慧善應時宜轉法輪王以之爲座

表以轉大法輪文

不空成就又云迦樓羅座者此鳥威力

能降諸龍所居四大海中隨所向

方龍即降伏不空棄王以之爲座表以

法用隨方翔騰攝引人天一切諸龍無

不歸者謂佛菩薩隨攝隨降有違者

已上至鈴菩薩所座皆蓮花也

已上至鈴菩薩所座皆蓮花也

已上至鈴菩薩所座皆蓮花也

已上至鈴菩薩所座皆蓮花也

已上至鈴菩薩所座皆蓮花也

已上至鈴菩薩所座皆蓮花也

已上至鈴菩薩所座皆蓮花也

已上至鈴菩薩所座皆蓮花也

已上至鈴菩薩所座皆蓮花也

已上至鈴菩薩所座皆蓮花也

已上至鈴菩薩所座皆蓮花也

已上至鈴菩薩所座皆蓮花也

已上至鈴菩薩所座皆蓮花也

已上至鈴菩薩所座皆蓮花也

已上至鈴菩薩所座皆蓮花也

金剛界七集下

元祿五申年臘月八日於御室御門前

以梅尾高山寺法鼓臺第十二之箱內

範吳座主御自筆之本書寫功了

貴士孝山爾照房

心心抄

大日八法身爲度人故漸出外次以類可解之

執金剛對智慧門降伏方便普賢對如法身門寂息方便觀音對蓮花門增益方便無量不思議妙用攝方在其中

遍知印法身德南金剛手般若德北觀自在解脫德第二重等覺以還法身菩薩第三重變化生身一切佛心名遍智身五輪

五輪一切衆生此相應故肉心八分爲三角火輪此佛心遍知諸法心王大成等正覺時一切心數入金剛界成智印諸執

金剛一向佛智印定慧兼慈悲如蓮出水名蓮花手第二重東金色世界文殊表佛智德南除蓋障表佛斷德西虛空藏表莊嚴

第三重我身是世主故偏爲其主問花嚴成光童子不可說微塵數劫發心修行花藏界成佛名下亦名我身

皆本行各別非一人變眞言行者觀此四重爲自身

身菩薩未知其初入妙覺海時已達本源前佛後佛一體不二故最勝云依一身一切諸佛同體依二身故一切諸佛同意

依第三身一切諸佛同事佛地論無邊界中一切諸佛無自他相故從大日門入至妙覺位會前大日一體成法界海一切諸

尊從大日門出一切大日同體出故十方界自性身自受用身變化身等流身一切諸佛菩薩二乘世天皆是法日一體普現色身今眞言者發心修行成佛時亦會已成大日一體已成大日一體亦爲自身

住處名佛受用身心王如來住其中既從一切處加持身生即無相法身無二無別以自在神力令一切衆生見身密色聞語

密聲悟意密法如來實相智眞實功德所莊嚴處妙住境心王所都名法界宮自在加持神心所宅自在天宮隨如來有應

處無非此宮不獨在三界表金剛頂疏云一切色法究竟盡處心王境界名色究竟非謂第四禪定此宗心王境界名色究竟

爲法界宮以此心王遍一切處此宮亦遍一切方處以佛法身住自受用加持身處

自受法樂三十七尊皆名自受用身後一切衆生感應和合能見佛身聞聲悟意名他受用身隨衆生樂現生佛身名變化身

現難顯身名等流身法身任運所作皆名法身四種法身俱舍成實三千世界唯有一佛說法利生法相三論自性法身

住自性七遍一切處言亡盡斷自受用身住自受七遍一切處言語道斷他受用身住他受土大小不定爲十地菩薩現十種

花藏初地百葉二地千葉次第倍增說法利樂大我身爲四善根菩薩等於一大千世界示現一身說法利樂小我身爲

三千心菩薩二乘六道於三千世界一現一身說法利生天台云圓教法身釋迦亦名其佛住處名常寂光以勝應身現通教佛以劣應身現藏教佛

問眞言宗中台花臺唯有八葉法身自受皆亦說法答俱舍成實天台三藏花嚴小乘法相所用天台通教法嚴始教三論

所用天台別教教嚴終教天台圓教所用是花嚴前教圓教眞言所用天台花嚴圓頓義論之非前四教五教所用此是事理

俱密金剛乘義故與彼異然中台八葉上雖有八葉八葉下亦有不可說說法身自受難俱說法不同前宗他受變化所說言

普勝伽云法身放光常照一切今宗法身自受實以一切衆生國土萬法爲體一切諸法即彼說法一切諸佛俱以一切衆生

國土難爲法身三密自受用身自受法樂法界而衆生不知於中迷惑問十界三種世間威儀普心相一

是法身自受三密歟答大日經云身相舉動皆密印舌相言語是眞言例之忘念是密觀如來住一切衆生種種威儀同異言

普此一切智智一味文字實相義云五大皆有響十界具言語六塵悉文字法然隨緣有云一切世界六趣言音是眞言佛

迹始五天以眞字爲眞言天台云百界千如爲諸法實相是三世諸佛所證境界一色一香無非中道故知十界三種世間三業皆法身自受三密天台云同居淨穢有

法身此像佛心法無量劫中加持所說故
有功德一切諸尊亦如此其寶幢為中
又與為中其為天誠何答真言者初觀時
意處蓮臺觀其字若修行滿果德具足
為東為中一切種子菩薩行證涅槃方
便皆具大日印形寶幢大日菩提心開敷
菩提行滿陀證菩提證菩提入涅槃大日
方便唯有一事此即不虛我即是入日說
言我即天龍鬼等從世天發菩提心入第
二重修菩提行入第一重證菩提入中
台位人大涅槃以大日起大方便其字印
形如此大第五事具足別論者大日一尊
一與一印一印入定離毒害形有五字
有五點印有五用像為觀緣一觀行必起
本願盡空海會常在一毛答曰行者初行
時向是凡夫自無德力何能感佛菩薩等
隨言應耶但由彼佛菩薩等先立誠言大
誓願故若有眾生依我此法修行不虧法
則我必宜應或速不願加持若行人法則
如法不起即速不願放無不應又清珠向
月降水向日生火因緣相應無思念必相
應是諸佛有心行非同凡夫若事緣有闕
則本尊不加護念故無効驗非佛菩薩過
真言內證海會皆在此中機動請不起座
不來而現現無量佛事一毛端處有一切
佛土微塵等諸佛世界中現兜率從彼下
生入胎現誕生王宮出家苦行或降魔或
正覺轉法輪或經無量劫入涅槃一切
劫為剎那為無量劫剎那無增減

一切眾生未解脫一時令解脫諸世界常
作種種佛事未休息無功用常有一切衆
生生死流轉三世諸佛發心成佛
問爾我心入佛位時能見如此一切海會
初心者何觀海會止觀云一盲人在大眾
中行布施時盲雖不見大眾若見一凡夫
在法界中修行觀行時凡雖不見諸佛皆
見
問爾止觀中以屎尿觀作諸佛觀本淨故
此觀用否答降伏法中此事尤要旨執
淨穢不知淨穢以穢施人受心淨以淨
施人捨心穢諸法亦然淨穢在心凡夫
聖人所見亦異
金剛頂大日三昧觀菩提心行相何答
有四義訣云梵網經此經淺署行相其
中廣相不堪故知梵網結成花嚴花嚴所
說花嚴界觀行相性海果分不可說菩
賢行願因分可說海印三昧行相智拳大
日三昧淺略行相二攝廣經說我
菩薩坐菩提場五相成身心地觀三三相
佛法守護經二相成佛法大日深祕釋也
三教王略出十八會所說五相成身四種
三三法祕中深祕行相四金剛四種念
誦布字法祕中深祕行相花嚴難說法
界事理圓融具足是六相互依持名圓融
未說性海一多同體十方主伴雖互具足
未說彼此主伴是我一身故十地論云性
海果分不可說不言說相應故普賢分可
說言說相應故云天台云花嚴中十方

重主伴具足唯言知識不言分身未發
迹故法花開近顯遠會被知識名分身釋
迦亦名是本地三身本迹一體
性得四德修得四德能所並為所依土能
所不二名身身土相攝真實五相
成身何答淨三業金剛掌及轉金剛起
遂召請大觀代成道法如代菩薩苦
行六年坐菩提樹入金剛定爾時
如來觀見已入菩提樹金剛道場示
現無量化佛遍滿虛空同聲告言何不
成佛法即說法身求心真言印心所法
本來空寂心所法和合時自覺苦樂名
自悟心唯自能覺他所不悟依止此心立
菩提心真言印二堅固菩提心真言印
如金剛真言印四三世諸佛法身真言
印五報身真言印六地身真言印七堅固
常住真言印八酒頂真言印九大人
三昧結著佛引導第一智印說五字
真言十次入五佛三昧結五印誦五字
五字色四次十六菩薩十二外供大須
彌頂善法堂中五佛五相十方天位真言
又五佛四名真印喜等名影相印施
香等名親近印鉤等名智印
問心地觀三三相守護經一相何心地三
觀心四印次觀一切心法本性皆空
說四種自覺悟心次說一切菩薩最初發
心清淨真言印次觀三種大祕密法月中
生五股金剛語言祕密引導無上菩提第
一智印天冠五佛三十二相八十種好名

最極清涼月即心。即月。塵翳無染。夢想不生。能令衆生身心清淨。大菩提心堅固不退。即有眞言印。觀自心爲月輪於鼻端。不令馳散。清淨圓滿。色如凝雪。牛乳水精。此月輪爲菩提心。本無色相。爲未成衆生。故如月輪。此月輪輪深。祕行相。心有五處。一胸前一舌端。三鼻端。四額髮際。五頂上。天竺行者通法。以其字安頂流水。灑菩提心。故灌頂法多在頂上。如來頭一味無二。一解脫味。以空五大爲喻。頂口左肩背後右肩後。五色光青黃赤白黑色。從何爲至。尼吒四方如大皆照。還入佛身五處。次入三昧形。有口字大地六動。此深三昧。以菩提心爲其因。以大慈悲爲根本。方便修習。無上菩提。以爲究竟。欲知菩提了自心。卽了心。菩薩眞實相。畢竟推求。俱不可得。同虛空。故菩提相。虛空相。一切智體。求一切智。菩提心從心而生。心實性本清淨。故心性不外圖。三七尊說。三十七尊眞言云。不。不。佛色究竟天。爲帝釋及諸天衆。廣說我今此菩提樹下。金剛道場。爲諸國王。說此。門大日三河內通金剛頂菩提心證云。爲三門。大日三三昧耶品云。發菩提心。發如寶智。大悲萬德。三三昧耶。爲三句義。以大悲爲根。照了是悲。故非生悲。以方便爲究竟。由大悲故。施方便。便言經五相中。第五成三身佛。次作堅固。加持次作酒頂飲水。次入一智印。三昧繫心鼻端。卽結菩提引道第一智印。

名能滅無明黑闇印。次誦。眞言。次結五印。入五佛三昧觀。五字及我身十方世界。皆五色一結菩提印。入大日三昧觀。字色及身十方皆悉白色。二結破魔印。入不動三昧觀。字色及身十方皆悉青色。第三與願印。入寶生三昧觀。字色及身十方世界悉金色。第四結除散亂心印。入無量壽三昧。字色及身十方皆悉紅色。第五結無怖畏印。入不空成就三昧觀。字色及身十方悉白色。心中第三成身觀。三種大密法。一滿月中生金色五段。二語密中。三身密。引導無上菩提。名能滅無明黑闇。大光明印。我。如來圓滿三十二相八十種好。先誦迴向。然後入大日三昧觀。自心爲月輪。結能與無上菩提。最尊勝印。是本師。恒沙世界。羅達一闍提五逆極重惡。消滅卽獲五種三昧。眞實經云。此法爲一切凡夫人。如來地。頓悟法門。名一切菩薩。趣大菩提。廣實正路。頓悟天台圓教。眞言頓悟菩薩十地。行滿往色究竟。斷習成佛。通別圓及眞言教。唯識通教。義色究竟。天遍法界。故表內證。眞言色究竟。盡心王境界。名色究竟。此法開合。雖異大意。同此法有幾功德。能雨世出世財。滿衆生願。如。七聖財。滿衆生願。能生十方三世一切諸佛功德。大源此法。佛母生母。生三世一切諸佛。一切衆生生死險難。作大舟航。渡中流。

至寶所息。一切衆生。苦海波浪。救苦惱衆。生忽難。竭生老病死海。生諸佛。因緣種子。生死長夜。大智炬。照世。大法炬。破四魔兵。衆甲冑。諸佛無上法輪。大法鼓。大法螺。此法金剛大法螺。此法大師子王。大師子孔。證得此。其身如。意寶珠。衆生見者。所願滿足。速得無上菩提。佛常住平等三昧。等觀衆生。猶如一子。有憐貧窮。孤孺。反。困苦。無依。無歸。無救。無護。何不慍念。守護。如良醫。小兒。禁疾。病不勝。醫藥。乃以良藥。令母服之。母服藥力。及乳其子。飲乳。疾病皆除。佛如此之守護國王。故獲七勝益。所謂守護國王。守護太子。守護大臣。守護百姓。守護庫藏。守護四兵。守護國。王持此。無量衆生。現在安樂。命終生善道。國王守閉。開惡趣門。示人天正路。故偏說守護國王。以淨妙智慧。觀內外皆無所有。以五字成。大嚴。以十五字成。五部坐。以四佛身自體。大嚴。入十六字。出生十六大菩薩。四方佛爲印。大日入四。出生四。次大日爲印。四佛次第八。出生四。出生四。外供菩薩。等也。小野僧正御手跡。本在北院。云。仁安二年十一月十三日。於理趣院書了。二爻了。範泉。

此教自有三部法
 佛部音寶即答身
 蓮花部現音音即阿羅漢
 金剛部人剛手即釋迦文
 又有三部教總地法王
 持餘部身言不成就者當知

根本真言持誦決定成就一字佛
 頂瑜伽既若持餘真身言不成就
 者當知此真言持誦必得成就
 佛部輪王佛頂 蓮花部不空絹
 索 密經有云此真言金剛部生現智
 法 佛部佛眼佛母 觀音母
 華嚴經云 金剛心性華嚴
 有三部則王為佛部 密法
 佛部最勝佛頂輪王 蓮花部新
 耶託望華 金剛部 華嚴經
 有三部總格為阿羅漢持地法
 佛部阿鉢羅漢 金剛 蓮花部
 樂持阿 金剛部金剛單系持

共有三部主

佛部輪王佛頂蓮花部爲主

金剛部降伏毒有三部明施

佛部九眼勝蓮花部多羅

金剛部金剛鉤有三部忿怒

使者終三部佛部不數尊蓮

花部蓮花軍荼利金剛部有

露軍荼利終三部有三部尊主

佛部公頂尊蓮花部蓮花部尊

金剛部金剛尊有三部真言主

佛部隨樂奉尊蓮花部隨樂奉

尊金剛部隨樂奉尊終三部

有三部三昧耶佛部三昧耶

蓮花部三昧耶金剛部三昧耶終三部

有三部種族佛部有蓮花

部眷屬金剛部眷屬終三部有三

部都會曼荼羅佛部曼荼

羅蓮花部曼荼羅金剛部

曼荼羅有三部成就曼荼羅

中佛部法輪中蓮花部蓮花

金剛部金剛手有三部真言主

三種志地各有三種志地合

有九種志地

佛部扇底迦真言蓮花部佛

勢微迦真言金剛部阿闍遮尊迦

真言統其大授三部各別作三

成就佛部作息文法蓮花部

作壇益法金剛部作降伏法若部

會壇惣作三法

若本教各修任養法有四種法

宋史壇各攝口降伏

藥摩半修及以成就法之同此

四今此論加有十六法各有五

部通成就法各有四種五種六種

不成就法

一

若深愛五心品說四種法如云

若深愛增壽敬愛為降伏隨

其愛者彼即富貴得

若愛深王品說五種法如云

南庭迦布琴量天迦結造

羅摩攝口伽多耶敬愛阿毗尼

智必法等若大舍剛始心品

說五種如云此等善誦經處迦等

王事終句說真言圓解大悲常

名宋史曰攝係及蓮元是名智

益曰慈怒敬愛稱是名降伏分數

愛伽多耶舍剛鈎云是名五種

密若內依在頂慈悲品說

種法如云種智敬愛始焚燒一耶

五佛說羅密名為息災事三七

天人等並為敬壽天柳諸忿怒

天以為降伏業日月遮室天名為

增益事那羅迦自在俱摩羅輝

王舍剛尼迦那名為逆他用水說

諸天王金翅難陀龍名吉祥雲天

天始摩王七母九親寶名為勝他作

若本教金剛頂有四種法 除定

增益 降伏 阿毗遮處

一字佛頂亦有四種息災增益

降伏相應 諸外通入摩怛多若教金剛頂
義之通入摩怛多若教金剛頂
降伏相應

降伏相應 義之通入摩怛多若教金剛頂
降伏相應 義之通入摩怛多若教金剛頂
降伏相應 義之通入摩怛多若教金剛頂

金剛瑜伽護摩儀軌有五種法

息災 增益 降伏 寶生 阿闍梨

息災 增益 降伏 寶生 阿闍梨

今此瑜伽因護摩品五仙四密

運令

今此瑜伽因護摩品五仙四密

薩王愛喜 為息災法

寶光幢曼 為增益法

法利日語 為降伏法

業護牙拳 為寶生法

若因作業養頂悉施品仙部為

息災 金剛部降伏 摩怛多

為增益 蓮花部為寶生 羯磨

部為阿闍梨

若攝真實經護摩品

太白色為寶生法

阿闍梨也為調伏法

寶生金色為求財法

紅紫色為敬愛法

不空五色為增益法

義日三十七尊各別難有示

成悉起而只通背成一切善法

瑜伽通列示說例如胎藏經

悉地法三部各難成三法

部一二成三法部有九種

今列八列以因作業及真

實法而為梗概具全則

不空三藏略持全則須知

此部諸五方知未合現二種身

法身二教合輪身

東方何國金剛午降三

山

南方寶生應空藏軍奈利

西方何國文殊師利六足尊

北方不空成就持切摩淨身金剛

中央大日轉法輪不動尊

有五部法王 佛部大日 金剛部

阿闍 摩尼部 密生 蓮花部

阿闍 摩尼部 密生 蓮花部

阿闍 摩尼部 密生 蓮花部

亦他 羯磨部不空成就 無王

部無量地法王 仁部普賢

金剛部金剛王 摩尼部應空藏

蓮花部觀古音 羯磨部金剛

有五部每部二四仙廿二四仙通

生五部四部四波羅密六波羅密

是一切以生成就自之

有五部明至五言五大金剛是也

有五部忿怒經總釋云

金剛部中降王調伏他化自在天

寶部中寶金剛忿怒調伏摩訶

蓮花部中馬頭忿怒調伏梵天

羯磨部中羯磨忿怒調伏那由他

意即摩高威仙部忿怒調伏

有五部主 五言大明王是也

有五部明妃 佛部內四位尊天女

四部外四位尊天女

有五部護者明妃 佛部內諸大

護金剛執事者四言八言護言天

明王女等也

有五部忿怒使者 據胎藏經八明王中除
明王女等三女之

佛部轉法輪菩薩現金剛輪

金剛部摩訶薩摩訶薩現金剛輪

摩訶部摩訶薩現大梵金剛

蓮花部蓮花尊現馬頭金剛

羯磨部蓮花尊現步摩金剛

有五部尊王 五部護忠地法王等

有五部真言王 大會中諸一事等

各羅以隨樂尊王十一尊等

然合十三會

有五部三昧耶 金剛頂尊

說隨樂為部尊王三昧耶中於

頂然後含誦各部真言誦中

有蓮花部三昧耶明中餘四部

元音四部不列若欲解者復說

鈴頭摩訶 女金剛句 密句

法中 中是餘句計同

有五部種族 佛部大日如來

金剛部阿闍梨現蓮 摩訶部

生四親近 蓮花部蘇陀心親近

羯磨部不空心親近

內供養後大日出外四位尊王

喜慶便心仙云

有五部喜茶雅大會中

全剛輪大日尊佛部喜茶雅

降王教令輪降王全剛部喜茶雅

遍調伏法輪現世奇蓮花部喜茶雅

一四教威顯輪虛空最勝部喜茶雅

上四部中各有六種喜茶雅

天喜茶雅 二三昧耶喜茶雅

三法喜茶雅 四羯磨喜茶雅

五示喜茶雅 六下喜茶雅

收現慶部之喜茶雅

有五部成列喜茶雅中主

佛部喜茶雅中 金剛部喜茶雅

摩訶摩訶中 蓮花部喜茶雅

羯磨部現下

有五部真言 若三昧耶真言

五部三昧耶分 若王佛真言

全剛頂云 發付多雅二託里恩

掃真寶云 卷二卷三發付

守護發云 卷二卷三發付

此論聖言如來說三種二字心

全剛聖言普賢一字心

此論發有十法或法本尊推法

五部四部三部一部而通成

佛部志地云 卷二卷三發付

全剛記

三部

佛部眼母字 二千應合三願

當三中指五節上小不相着天

指印二中指第二父如眼微突二

小指微突已真言曰能心咒曰

審母歌魯客寧安瑪天寶

次蓮花部母中各慶真

二手慶合三元名指相併入掌中

餘指真堅已真言曰

南引半

南引半他外漢步難尾源野

三時次達鉢那鹿兒化慶休金

法身婆婆訶

次金剛部母中名作奉難

二千四轉二中指真堅二轉指在

當二中指第三節上天指又合掌真

言曰

然觀更

在蓮花部

疾惡地說云但誦母三遍街路

餘部所作故云但誦佛部乃至三遍

二部此部則約化慶歸母而作是

說可也

若依帝說化慶歸母是金剛母然

觀經中卷云然其舞針迴三部母

若依此說應云化慶歸三佛部母故

此云云佛部化慶歸已更極

為誦一遍當如轉四條一百日迴明

日利了可了了

識一遍如轉藏經一百遍明日

利了了可了了

后頭一遍如轉藏經十遍明

觀音之文

金剛經四卷向真言

查烏論此等聲

法花五卷向真言

法華經七卷向真言

最勝王五卷向真言

法華經七卷向真言

法華經七卷向真言

法華經七卷向真言

法華經七卷向真言

法華經七卷向真言

法華經七卷向真言

法華經七卷向真言

法華經七卷向真言

誦一遍當百部之靈花

先法花經百部真言

法華經七卷向真言

成就法花經

法華經七卷向真言

法華經七卷向真言

法華經七卷向真言

法華經七卷向真言

法華經七卷向真言

法華經七卷向真言

法華經七卷向真言

法華經七卷向真言

法華經七卷向真言

法華經七卷向真言

法華經七卷向真言

前者應當忘却解云

蔡忠純經一云

若右真言字數難少初有卷

字後有莎訂字當知真言

速張以就到底必法或有真言

初有字字後有補字字或有數

普字此是訂解有以上字真言

者速得成就此通無必法或有

耳字初元卷字後元莎訂字

又元字字元補字字及數普

等字者當知此等真言速能成

就袖瑟微必法

又云若種子字不分明真種子

及其名初字若終一字為種子也

二金剛部種子通長字字外

種子通用短字字已呌字字

寶字也下分是汗字是二合是

庚字上上分大空點三昧靈種子

字也上因者是太空點三昧靈種子

三昧靈種子字解是

字解是

字解是

字解是

字解是

字解是

字解是

字解是

字解是

字解是

字解是

胎藏要義

義云。真如界即大日如來證得一切諸法。故以一切諸法合爲一身。則以一切諸法皆爲一種三密名一印會。若開一法分爲諸尊。則有胎藏四重海會。法界諸尊皆有之。密無有一法出此此外者云。
金剛大日如來之胎藏

眞言宗所立大日翻名不同文。義云。其一佛者名曰摩訶毗盧遮那。義決翻云。最高顯廣眼相如來。或云大日者略亦說也。亦云一切諸佛母。亦云一切諸佛眼。亦云一切諸佛菩薩清淨廣博藏如來。大日疏云。毗盧遮那是日別名。以其大小相似。佛慧故以爲喻。故今正以一切諸佛菩薩清淨廣博藏佛。名爲法如。智如。法身一佛云。

問以未證果者可攝入曼荼羅耶。義云。一切三乘六道引入曼荼羅時。雖未證果而始與灌頂授金剛號。從此方託大悲胎藏之中。名爲生諸佛家云。

問釋迦一代先說顯教調熟衆生。後昇色頂始說大日金剛頂等眞言教耶。答。不然云。指歸云。大日如來色究竟天成自

用之後。普賢菩薩受大日勅下閻浮提降伏九十五種外道八相成佛云。是總一時。若約他受用身在別一時。又指歸云。薄伽梵示現釋迦牟尼佛降於閻浮提變化

身八相成道皆是普賢菩薩幻化一切如來云。

問眞言宗傳法者是何人耶。義云。金剛頂疏云。佛於六波羅蜜經中收攝法寶心爲五分。一索但續二毗奈耶。三阿毗達磨。四般若波羅蜜多。五陀羅尼門而舉五人以爲滅後傳教者。謂阿難。耶波離。迦多延。那文殊。金剛手。如次當之云。

明諸經說時文。義云。顯教中說花嚴經成道二七日。說文殊問經一七日。說密迹力士經三十七日。說提謂經一七日。往鹿苑路次說。阿含經三十七日。說覺愛三藏云。成道五年說大般若。若攝攝經。八年說般若三昧經。九年說如來藏經。十年說光讚般若。十二年二月十五日說維摩經。十二年後說大般若。從八年至三十年說大集經。十六年說仁王經。三十年說無量壽經。法華經四十餘年說。即始四十二年合八年說。解經者涅槃三月說。最勝經者涅槃三月日。晡時說涅槃經。八十年二月八日一日一夜說云。

明寂莫世界相文。義云。十住斷結經云。上方寂莫世界如來眷屬皆入臥眠位。說法成道云。又云。佛滅度後像法已盡。經行樹下。割木聞聲。即成佛道云。

問四大明王誠是使者。般若菩薩此非使者。故知此位有別意歟。答。義釋意者。五色界道西方正中應有通門般若菩薩應

置門中也。然而今隨便宣畫作四明王中問也。今此門中所以置此菩薩者。私案其意。爲表以智慧而爲入理之門故也。故義釋意或可此門中置般若經或密覺位也。上代末學不可此意。以下方位名五大尊位而已。

問第二重中文殊師利菩薩若表智德。策表發心義者。何故其中無所解轉。私謂文殊師利菩薩。是三世諸佛權實二智也。觀音菩薩是則權實二智所照境也。境者理也。觀世音菩薩主於普門示現之德。是故權智境也。普賢菩薩主於一實境界之德。是故實智境也。凡諸侍者皆是其尊內證功德。金界中四波羅蜜十六菩薩是其意也。所餘別尊所從侍者亦若如是。觀音是權智之境。是故在右方。普賢是實智之境。是故在左方。因論生論。天台學者常疑難云。妙音觀音今此兩品並是法花之流通。何故觀音品但云而爲說法。不言而說是經。雖生是疑。會釋未詳。私謂妙音品中雖說諸而不名普門。於觀音品立普門名。故知兩品其意各異。普門意是寄觀世音菩薩所顯實相體用也。實相即是法花正體也。體不獨存必有力用。其語博故名普門。是故十義釋於普字。若言而說是經者。非是十普中說法普意也。文句云。說法普者。能以一妙音稱十界機。隨其宜類。俱令解脫。如修羅琴。故說法普。故知而爲說法者。

隨其機根說種：法漸大誘引皆遂令歸法華正體實相妙理也是則法華實義流通也經云如第一寂滅以方便力故雖示種：道其實為佛乘觀世音菩薩亦復如是雖施種：利益皆為法花故也

問文殊院中觀音普賢若為二智所照境者釋迦院中有虛空藏觀自在二菩薩是顯何等 答此亦二智所照境也釋迦是則教流布者備二智德故知二菩薩即是二智境也虛空藏菩薩有含藏萬德之義意同普門是故權智境也觀自在菩薩有自性清淨之德同於一實境界是故實智境也其位左右所表如何

問文殊院中所有諸尊多是文殊所變是故並應表智德自餘三院不爾何故取上首一尊偏釋其意 答除蓋障院中八菩薩有除蓋障義地祇尊院中八菩薩皆有開心地義但無邊法財也三部聖位四菩薩位並皆從右起而至於左方是故除蓋障院從上向地祇尊院從下向上謂除蓋障是大悲德故今第一有慈愍菩薩生死因果因輕果重苦是故第二有破惡趣菩薩若離三途因不怖畏惡道是故大有施無畏菩薩乃至自餘名字之下其義既明不可妄記大地祇尊院凡間夜之中不可擊伏藏若開於心地必應用觀慧是故第一有日光菩薩般石中伏藏若無勇猛心不可求覓之心地中法財若無精進

者雖經多劫不可得之是故次有堅固心菩薩乃至第九除一切憂冥菩薩於生死中心地未開時為無明所蔽雖有盲冥憂已開心地智光照曜以是因緣名除憂冥亦名除疑怪菩薩曾聞教時非無猶領今開心地水除疑怪

問釋迦院中所有聖衆是則釋迦所具功德何故此外用四菩薩為釋迦所有功德既通釋文亦乘義理誰於此義生少分信答八葉之外三部聖衆是則大地所有功德釋迦院外四菩薩衆何妨釋迦所有功德

問以四重位分為二之中蘇悉地之眷屬何故無所攝 答大日經攝大儀軌不說此位若同是茶羅者依梵本經所加圖數缺云阿闍梨云毗盧遮那大本十萬偈以語廣難持故傳法聖者採其宗要凡三千餘頌云故知依廣本攝圖受茶羅者所畫也當時匠師以此攝出虛空藏院於生起十三大院各不同今此位者是其一也故知屬於虛空藏院義理未詳今案虛空藏院是大涅槃德即三德祕密藏理也二乘所證二種涅槃猶如虛空無有作用諸佛證得大涅槃如彼天鼓有自然用謂若有緣能發無方廣大化用也蘇悉地眷屬者是其無方應用而已隨衆生樂欲從大涅槃理示現種：法故名蘇悉地言蘇悉地者是成就義也是則顯於實相體用周遍法界三世益物無窮盡也故知此

位分為二中釋迦功德所攝位也問文殊院中觀世音菩薩以為權智境釋迦院中觀世音菩薩以為實智境何故一尊功德不同當知私案非實義也 答於實相理有種：名一、名字所證不同所證雖殊實相唯一觀世音菩薩亦復如是自性清淨實相理上雖具衆德而其正體唯是實相今此菩薩是實相故妙法蓮花清淨體也觀世音菩薩為此法體義別有私記其如彼法金剛頂中於此菩薩有種：名或名正法或名自性清淨或蓮花即蓮花而為其體此即斯菩薩妙法體故也觀世音菩薩是法花體故普門品意寄此菩薩顯實相用也法花胎藏是一法故妙法之蓮花胎藏之八葉是則觀音體性而已法花胎藏同一義理有私所記今則略之實相體用既遍法界觀音功德何但一絕表四德中第四淨德是故在於八葉東北大日經云觀自在表三德中解脫之德是故在於第一重位表權智德是故在於文殊院中表實相德是故在於釋迦院中表法財德是故在於虛空藏院表慈悲用是故在於蘇悉地院故知今此疑既失觀音菩薩無盡功德也但以前私案中或有相違古德之說是則欲顯佛意之間自有足方若人雖知人師解釋遠於佛意偏尊重其說不顯佛意者猶如貴朋友而害於父母是則斷佛種邪見之人也近代學者非無此過凡滅佛法多是比丘故蓮花

三

面經云。佛告阿難。譬如師子命終身死。若空若地。若水若陸。所有衆生。不敢食肉。唯師子身。生諸虫。還自食師子之肉。阿難。我佛法中。非餘破壞。是比丘破我三大阿僧祇法。

問。胎藏界曼荼羅第一重位中。既有遍知印。今此三角印。是法身標幟。故第一重。非是中胎垂迹之處者。義理未詳。何者。內外既殊。豈無淺深耶。淺深即是本迹意也。故知此義。未得其意。答。三部三德等。是法身功德也。中胎大日位。寧無三德耶。當知三德祕藏。是法身當體。以是因緣。遍知印等三部位。非是中胎垂迹之處也。不可中胎八葉之上。重張三部。是故隨宜。書作中胎之外也。一體三寶。雖無差別。列三寶名。非無前後。准例可知。不可委記。

私略頌云

扇底迦法三部母 佛眼半掌忙莽鷄
補慈徵法三明星 最勝訶耶蘇嬌懶
阿毗達嚨三忿怒 輪王馬頭降三世
三部主尊三明契 輪王馬頭降三世
無能多羅金剛鉤 三部忿怒三使者

不動軍荼甘露尊 三部尊主悉地主
佛頂蓮華金剛尊 一字不空出現智
三部心呪隨行尊 爾那阿路囉日羅
成就三部曼荼主 法輪蓮華金剛印
三部曼荼教主尊 大日無量釋迦佛
五種灌頂文 義云。眞言宗。凡地發心入壇。灌頂乃至成佛。常蒙凡聖法師。五種灌頂。一香水灌頂。二手印灌頂。三眞言。四布字。五光明灌頂文。

問。以三論法相所立佛果。攝四重中方何義云。三論佛果。是天台別教佛果。若攝四重曼荼羅。是第二重摩訶薩。多四大菩薩院也。

續結法

二十卷第五 義觀第四

次當作金剛結法。凡作經當擇上好細具。續香水洗之。極令清淨。令潔淨童女左右。搓合之。合五色縹當用五如來眞言各持一色。然後以成辦諸事。眞言總加持之。選曼荼羅經亦爾。五如來色者。謂大日佛加持白色。寶幢持赤色。花開敷持黃色。無量壽持綠色。鼓音佛持黑色。阿闍梨先自取經三結。作金剛結。用繫左臂。護持自身。次一。爲諸弟子繫臂。如是攝受弟子。則入曼荼羅。是離諸障難也。其金剛結法不可續說。當從阿闍梨面受之。復次五色經者。即是如來五智。亦是信進念定慧五法。以此五法貫攝一切教門。是故名爲修多羅。古譯謂之經也。若見諸阿闍梨。能以如

來五智加持弟子。菩提心中五種善根。實攝萬行。繫持於瑜伽之臂。便經歷生死常不失壞。若能如是。攝取弟子。乃名善作金剛結也。

第十五云。凡合結時。若一一依法者。當別造曼荼羅。安置寶瓶。香花塗香等。及諸飲食作種。供養法。然後令童女合之。當先爲受八戒。著新淨衣。香水澡浴。內外清淨。坐於壇中。而合之。合結之法。先須作細絲。坐於壇中。調大小緩急。皆令得所。又亦不得中間斷續。連接之也。又合時。以帛掩口也。每一色絲來去。攝條。使成九結。然後合爲一縷。其縷之中間斷而一縷一色。凡五色合爲一縷也。若合縷緩急。應細不調。又不盡心作之。則生障法。損師亦損弟子。或令其師等發狂亂等。不可不慎。私謂童女是三昧也。由三昧極均等。調停得成。五力五根。由此根力。即能速持來行也。更問

承保二年六月

兩部曼茶羅對辨抄卷上

問兩部曼茶羅者何者耶 答胎藏界曼茶羅金剛界曼茶羅是名云兩部曼茶羅也

問此兩部曼茶羅有何不同義而分兩界耶 答且一往於是兩部曼茶羅有十種不同相故分爲兩界曼茶羅也 問十種不同相何等耶 答一名字不同門二眞言印契不同門三教令輪身不同門四在總出纏不同門五心運心月不同門六理智不同門七五阿五相廢立不同門八部五部不同門九速疾成佛與即身成佛不同門十九會十三大會建立不同門也此不同相門者是示有平等之中有差別義也是平等之中差別義也

問於此兩界曼茶羅唯有是十種不同門義而無同相門義耶 答遂亦於是二界曼茶羅法門亦有同相門義也 問其同相門義者何等耶 答略有十種同相門義也一相別體同門二說教利生同用門三修行同相門四滅罪得福同相門五周遍作用同門六超過三世同性門七自本垂迹修因向果同相門八三句三門廢立相通門九同用護摩門十同用灌頂門是也此中同相門者是亦有差別之中有平等義也

問第一名字不同門意云何 答於此兩

界曼茶羅是有其名字不同義也所謂名爲胎藏界曼茶羅名爲金剛界曼茶羅是也

問先曼茶羅有何義 答大日經一云金剛手復白佛言世尊當云何名此曼茶羅曼茶羅者其義云何佛言以名發生諸佛曼茶羅種無比無過上味是故說爲曼茶羅

羅文此義即約曼茶羅而說也 問何故翻摩訶三昧耶不翻曼茶羅耶 答此亦可翻問何翻之答翻此有新古二翻

問其二義何答古人翻壇新人翻輪圓具足問古人翻壇者有何惡新人翻輪圓具足答古人壇者義單而不具新人稱輪圓具足者義具而備也問翻壇者義單而不具新人翻輪圓者義具者何答古人稱壇者唯取坦然而平義闕餘三密四智印等無量名義新人輪圓具足者諸義理成就而無闕少問坦然而平者何輪圓具足者何答坦然者西國俗法祭天尊等對土令平爲壇輪圓者且如車輪數輻輳具而後成一輪闕一物者不輪故云具足問若輪圓具足外又有義具如何答有具問何答無過上無比味等義問此輪圓之外乎爲當其中答雖有如此之名而攝輪圓之內盡文

問此曼茶羅之體相云何 答四種曼茶羅義云問於此境之形相幾差別答有四種五種差別也問何耶答四種者毗盧遮那經說方壇圓壇三角壇半月形壇是也

五種者金剛頂經說圓壇方壇三角壇蓮花形壇金剛形壇是也問且毗盧遮那經說四種壇相配於五大如何答方者地大圓者水空二大三角者火大也半月形者風大也問方者何義餘亦爾答方者平等義地相方故圓者圓滿義水空圓故三角者降伏義地火三角故半月者摧災義風能摧物故問如何云大曼茶羅乃至法曼茶羅諸尊之種子字畫於尊位名法曼茶羅也問何故畫於畫名大曼茶羅耶答以五大色成故云大曼茶羅問其五大色者何答黃白赤黑青色問此相配於五大如何答地水火風空如火相配問何故此地等五種名大耶答此地等五種遍於一切處故云大也問何故諸尊所持刀劍輪等名平等曼茶羅耶答五大普遍有情非情者平等成故云平等曼茶羅問有情非情者何物耶答且大曼茶羅名有情刀劍輪等若唯名非情若有名有情義耶答亦名有情也問如何名有情耶答此所持刀劍者本來具如來智印故名有情問約其智印有種種智有幾種答有四種問何答大智印平等智印羯磨智印法智印也問其云智印者何義答智者簡擇決了義印者決定不改義也問何故埽掃刻等像名事業威儀曼茶羅諸尊種子字名法曼

世界性及一佛刹義。如釋論中廣明文
問。其明世界海等論文云何。答。智論終

五十云。復次三千大千世界。名一世界。時起一時滅。如是等十方如恒河沙等。

界是一佛世界。如是一佛世界數如恒河沙等世界。是一佛世界海。如是佛世界海。

如恒沙世界。是佛世界種。如是世界種。方無量。是名一佛世界。於一切世界中。

如是分是一佛所度之分云；又花嚴經探玄記第三云若依終教如智論中以三

千大千世界爲一數。數至恒沙爲一世。界數此性復至恒沙爲一世界。海數此性

至恒沙爲一世界種數此復至無量恒沙爲一佛世界所化分齊云々今依如是文

等者。約大日經所云妙花數地胎藏世界之名中釋之者。此中種者是世界種義也。

性者世界性義也。海者是世界海義也。以此世界種及世界性并世界海悉皆名

妙花敷地胎藏莊嚴世界也。如是世界總別皆俱是大日如來之所居淨土也。卽廣

言道場也。如花嚴經偈云。花藏世界海。法界等無別莊嚴。極清淨。安住於虛空。是世

界海中。利種難思議。一一皆自在。各不雜亂。文間以金剛界名爲器。世間名義。

云何。答。十八會指歸云。第十三會名士
三昧耶眞寶璣伽。於金剛界曼荼羅道場。

說又大日經名爲廣大金剛法界宮云：

心殿云：此等皆是爲器界名字也。界者

是分隔義也。是卽兩部相分故名云兩界。曼荼羅也。又是界者是性類義也。此二種

曼荼羅雖體性不異，而有義門流類差別義故也。故爲類族義也。

問。第二眞言印契不同。門意云何。答。此門意者。明兩界曼荼羅所有諸尊眞言印。

契不同義也。謂胎藏與金剛界相對之而檢其各各同體佛菩薩之眞言印契悉相

替也。謂且先約胎藏中臺八葉九尊與金剛界三十七尊之中五佛四波羅蜜菩薩。

而將出其印明差別相也。餘不能細出之也。可准知之。

胎藏界 東方寶幢佛 蓮合開地以空押火 大威德生
眞言曰 歸命藍蔭莎賀 南方開敷花佛

風和 金剛不壞眞言曰。歸命。饒闍莎賀。
在空 蓮花藏眞言曰。歸命。
西方無量壽佛八葉印

穆索莎賀 北方天鼓雷音佛 印八葉 屈小指 萬德
莊嚴真言曰 歸命哈鵝莎賀 東南方普

賢菩薩定惠顯心合一切支分生真言曰。歸
命暗惡莎賀空立如幢西南方觀音菩薩虛心合華

著歸命沒駄達囉尼娑沒栗底沱羅駄曩
迦履駄羅駄羅野駄羅野薩鏝婆識

縛底阿迦羅嚩底三磨曳莎賀 西北方
文殊師菩薩 蓮合風火 法住真言曰。歸命阿

吠娜尾泥莎賀
 東北方向勒菩薩
 合掌

擬寧璦詣說縛利欠若利計莎賀滿足一
切智智五字眞言曰歸命阿尾羅畔欠莎

賀
綾大
印卒
襪

金剛界羯磨會 中臺大日如來 智拳印取
風指末
眞言曰。唵。嚩日羅。瑟都。錢。東方阿閼佛。

左手取袈裟二角當胸。右手處右膝觸地下。真言曰。唵。惡乞。藐。合

囉怛曩合二三婆嚩怛洛合二西方無量壽
佛左手如上手真言曰唵盧計濕縛合二囉
仰置左手上手

羅引惹乾哩 北方不空成就佛
 變相上 眞言曰。唵阿日伽悉第惡
 向外 金剛波

羅蜜左手不取製真言曰。唵薩怛縛合二轉日
 二呼寶波羅蜜真言曰。唵囉怛
 哩合

那合二日哩二恒路法波羅蜜左右手眞如上

上
眞言曰。唵。羯磨。囉日哩。惡。
此會三十七律。印明悉不同也。
又三摩耶會等三十七尊。印明各別不同。

也不能委出也

門意者是明胎藏界與金剛界其各各教令輪身差別義也謂胎藏界以不動尊爲

教令輪者也。金剛界以降三世尊爲教令輪者。是門意也。

問。何故名敎令輪身耶。答。於諸佛菩薩
有二種身。所謂正法輪身。及令輪身也。王

法輪身直施轉正法輪之色身是也。卽是

教令輪身爲利他故。守護正法故。以方便

風怨護持正法。是教令者是也。所謂胎藏

而。是二明王之攝化用差別相云何。答。

界生死泥中流轉而不染不垢如蓮花出生泥中而不染不垢仍名蓮花部文

者理不染義金剛部者智推破義於相而

正等覺其佛名阿彌陀即西方也又云次

間以金剛界喻月輪意云何 答菩提心

青理蓮花形智者金剛杵形問何故理蓮

阿彌陀是受用佛成大果實受用其果無

菩提心者其相狀如何若方耶若圓耶若

花形智金剛杵形耶答如蓮花不染理亦

量不思議現法之樂文第四惡字是殺

長短正不正等耶若青白等耶答論云我

不染故理蓮花形也如金剛杵等摧破物

天鼓音是正等覺之果果也又云次鼓音

見自心形如月輪意云我見自心之質多

智亦能破煩惱等故智金剛杵形也問且

佛者方便也既得大果豈自受用而已及

菩提心之相若其顯形色猶如滿月圓喻

如何名理耶答不亂攝持名理此蓮花能

如天鼓之音無思而成事業文安然次彌

皎白也問若以圓明義喻菩提心亦可圓

即智智即理義耶答有之謂蓮花不亂能

陀受用其果是成菩提鼓音所作已辨是

鏡等何故必以月輪為喻耶答論云為滿

攝持金剛杵等義名理有覺照義名智也

同二十云次惡即入中是方便也此是

月圓明證則與菩提心相類雖可以鏡等

問第七五阿五相不同門之意云何 答

毗盧遮那佛本地之身花臺之體超八葉

圓明義喻菩提心不如月輪十六分相類

此門意者是明大日宗五種阿字義與金

絕方所非有心之境界唯佛與佛乃能知

瑜伽中十六分義也故以月輪十六分相

剛頂宗五相成身義之不同之所以即為

之為念本誓開示大悲藏普引眾生入佛

藏用心次第云即此自性清淨心以三義

問其文說云何 答大日經疏第二十云

中即是方便也文又五相成身者菩提心

故猶如於月一者自性清淨義離貪欲垢

初阿字在東方如梵音東字即有動首之

論云次明五相成身一是通達心二是菩

義離愚癡闇故所以喻月者為世人皆共

提心最是萬行之初也其名曰寶幢佛又

提心三金剛心四是金剛身五是證無上

見取以爲喻令其悟入觀習成就云又

云寶幢佛是菩提心如世軍中有幢是衆

問約此五相成身何物因位何物果位耶

菩提心義云且一切衆生本有菩提淨心

中之首軍之標幟咸所瞻望進止之節莫

答言之略有二說不同也一者十八會指

也云：

問：約是說意，云何分攝因果位耶？答：第一通達心攝性得本覺菩提心及修得初發信心位也。第二菩提心則攝三賢位也。第三金剛心則攝菩薩歡喜等十地位也。第四金剛身則攝等覺地圓因行也。第五證本尊身位攝妙覺地極果位也。又依安然釋者，前三位是因位，次第四第五相者是為佛果位也。故安公菩提心義第一云：以金剛身為本尊身，無上菩提也。又第五證本尊身獲金剛堅固身者，謂安公菩提心義第五云：今然復三世諸佛各從一門入心本源，故從本所通達門出法界海。一一諸尊皆以一切如來為體云。又同第一卷云：問第五自身成本尊者，成何尊耶？答：各隨所尊身成五部身文。而安公意云：第一通達心者是性得菩提心及修得初發信心是也。故菩提心義云：今於第九淨誠真如理處通達性得本有佛性大菩提心故，名通達本心也。又云：約九識更有二義，第九淨識是所通達，第六意識是能通達。又第二菩提心義者，安公意云：此第二菩提心者是真言門三賢位之行相也。以何所以知爾者？引用心次第所明三賢菩薩行文成是義故也。又以第三金剛心者，安公意為十地菩薩之所行法也。菩提心義云：為欲加持此菩提心能令堅固猶如金剛於心月令觀金剛故名金剛心也。又意云：始從初地至第十地所有堅固

不可壞菩提心，名為第三金剛心也。故統攝前後諸相，位處以前三三位為因位，以第四第五五位而為果位也。

心等五種義若約別種子則亦有二種子。若約內證報身以證等五字為五佛種子。若約外化化身以地等五字為五佛種子。文今私云：約胎藏中後佛地五智圓滿時，以五阿因行證入方便具足義，與此金剛界之五相成身之中，或又約通相種子一分及別用種子義而則有五阿五相不同義也。

問：若然者，云何以彼五種阿字與此五相成身法而為不同義耶？答：彼五種阿字門者，是以以此五種阿字但約五佛之果位，即雖云成因行證入方便究竟之五重階位，而五阿皆為佛地也。五相通因果也。此五相成身法者，約菩提心論金剛頂經者，即是約因果勝進階位而前四相者是因位，後一相者是果位義也。又約因位於第三第四之三相中，如次配三賢十地等覺三位也。五阿不爾也。又若約十八會指歸說意者，第一通達心者是法界體性智餘四相者是如次配四智云。若爾者，亦五阿與五相之成立前後不同也。五阿中者，以大圓鏡智為初，以法界智為後，而五相中者，以法界智為初，以成所作智為後，故有此不同義也。又約兩界中所用種子字不同義而為五阿五相之不同義也。

問：第八三部五部不同門意云何？答：此門意者是明胎藏界用三部義，金剛界用五部義意也。

問：其意云何？答：安公菩提心義云：若胎藏中初以行者意處為曼荼羅，上觀蓮花臺中安阿字以為大日種子若約此門第一阿字為大日種子，若入佛地五智圓滿大圓鏡智成阿闍佛，是菩提心若約此門第二阿字為阿闍佛種子，金剛頂中種子有第一通二別若約通種子，則初召智中第五阿字召入心觀又以五種阿字為菩提

問：其三都五部者何義耶？答：祕藏記云：三部及五部，一蓮花部，吾自身中有淨菩提心清淨之理，此理雖經六道四生界生死泥中流轉而不染不垢，如蓮花出生泥中而不染不垢，仍名蓮花部。二金剛部，吾自心理所又有智，斯智雖沒在生死淤泥經無數劫而不朽不壞，能破諸煩惱，如金剛雖久埋地中而不朽不壞，摧破諸怨敵，因物仍名金剛部。三佛部，斯理斯智，凡加未顯理智具足覺道圓滿，即名佛部，又加二名曰五部，一寶部，佛為德圓滿中福德邊云寶部。二羯磨部，為衆生垂悲愍成辦一切事業云羯磨部。文今私云：於胎藏界者，令只立三部義也。於金剛界者，開立五部義也。雖爾遂無相違義也。

問：第九速疾成佛與即身成佛不同門意云何？答：是門意者明於胎藏界與金剛界有速疾成佛與即身成佛之差別義，即

問：第九速疾成佛與即身成佛不同門意云何？答：是門意者明於胎藏界與金剛界有速疾成佛與即身成佛之差別義，即

此門意也是約理具成佛者兩界共有之也但約顯得成佛者胎藏界有速疾成佛義金剛界有即身成佛義也

問其文證云何 答大日經第五云眞言

遍學者通達秘密境如法爲弟子燒盡一切罪壽命悉滅滅令彼不復生同於灰燼已彼壽命還復謂以字號字因字而更生一切壽乃至清淨遍無垢文大疏第十六釋云行者既得如是遍淨無垢身壽命還活悉皆無垢也意生之身復爲欲令堅固如是意生之身故乃至生妙牙謂驢字門也當於心上觀圓明於圓中而安驢字從此驢字而生水輪猶如白乳而已注之以此方便復生淨菩提心佛種子也文

問以變易身何故名云意生身耶 答如吉藏法師勝鬘經寶窟云意生身者是初地已上一切菩薩彼人受生無礙自在如心如意名意生文今私云依此說者眞言行菩薩得眞言門中之變易身以後更得法性身佛果云也 問此義云何 答分

段身是既爲文字智火被燒盡畢而又佛果法性身猶未證得也此中間即有依修文字觀功德所成依身者則知得是變易身位也又於此位中所作之事業成就而從此以後將可得入秘密八印法中正得證入法身佛果也故無畏三藏攝大儀軌下卷云大悲胎藏轉字輪成三藐三佛陀入八秘密六月成就儀軌者正是義意也而約金剛界法以父母所生分段身即身

證法身佛果也故三摩地儀軌云若有衆生遇此教養夜四時常精進現世證得歡喜地後十六生成正覺又菩提心論云父母所生身速證大覺位又熾盛光佛

頂經云爾時世尊攝一切佛頂輪王闍是語已爲欲顯大神通力故欲說根本諸佛所證所修行佛法故過去諸佛修行法故諸令善男子善女人只於此生不轉肉身分能成大佛事故又理趣般若經云現世獲得一切法自在悅樂以十六大菩薩分段身直一生一世之間即證入法性身佛果云也然則如胎藏界雖有速疾成佛義而不顯說即身成佛義也如金剛界若有即身成佛義也此義如安公菩提心義云抑云即身成佛者爲即於一生成佛爲凡夫即身成佛答兩義俱得即於一生成佛如前凡夫即身成佛佛者如即身成佛義云六大無礙常瑜伽四種受茶各不離三密加持速疾顯重帝網名即身等云今謂初義約胎藏界明速疾一生成佛義後義約金剛界明即身成佛義是即二

界之成佛相不同意也 問第十門九會十三大會不同門意云何 答此門意者明金剛界九會受茶羅與胎藏界十三大會受茶羅不同相即是門意也 問其義云何 答且先金剛界九會受茶羅者一成分會二成分三昧耶會三微細

會四供養會五四印會六一印會七理趣會八降三世會九降三世三昧耶會也於第七理趣會有二說一者是金剛界品中一印會是也謂十八會中之第一攝教王會中則有四大品也所謂第一金剛界品第二降三世品第三遍調伏品第四一切義成就品也而若付一途說者此第七理趣會者第一金剛界品之中一印會之一分是也而說一印會有二義所謂謂一印是果一印也其因一印者是第七理趣會與果一印者第六一印會是也二者是第七理趣會者是十八會中之第六理趣是也

問以何義故名云九會又印名云十三大會耶 答九會義者是合集義也非說聽之者來集衆會義也 問其合集意云何 答合集於彼金剛頂經所說十八會之中要義而攝盡是九會受茶羅法中云也故

此九會受茶羅者是直不佛說法聽法之集會安坐之會義也彼十八會會義者實是直如來說法聽法之會座之會義也 問何以十八會攝入此九會受茶羅耶 答解云九會之中第一成分會者於是攝彼十八會之第一攝教王會中之成佛儀式義也□以彼攝教王爲上首而於此九會之第一成分會而總攝收餘十八會之中一切所有成分會受茶羅法義也如十八會指歸云初會名一切如來眞實攝教王此有四大品一名金剛界品二名降三世

會四供養會五四印會六一印會七理趣會八降三世會九降三世三昧耶會也於第七理趣會有二說一者是金剛界品中一印會是也謂十八會中之第一攝教王會中則有四大品也所謂第一金剛界品第二降三世品第三遍調伏品第四一切義成就品也而若付一途說者此第七理趣會者第一金剛界品之中一印會之一分是也而說一印會有二義所謂謂一印是果一印也其因一印者是第七理趣會與果一印者第六一印會是也二者是第七理趣會者是十八會中之第六理趣是也

品三名遍調伏品四名一切義成就品表
四智印文又於九會第二成身三昧耶會
而總攝收十八會中一切成身三昧耶曼
茶羅義也故指歸云成佛以後以金剛三
摩地現發三十七智廣說曼茶羅儀則爲
弟子受迷證菩薩地法文於九會之第三
微細會總攝收十八會之中一切微細曼
茶羅義也指歸云聖衆於金剛會中畫各
持定印云於九會之第四供養會總攝
十八會之中一切廣大供養羯磨儀式也
指歸云第四說羯磨曼茶羅具三十七說
入曼茶羅儀令弟子學護口儀軌於無量
佛菩薩所成廣大供養速口悉地現前等
云於九會中第五印會而總攝十八
會之一切四智印曼茶羅義也大師五重
結護云四印會者表四種曼茶羅之義大
三法羯磨是也大者以五大色成如來妙
色身故云大也三者佛常安住法性平等
三昧耶形也恒然不變猶如金剛是故示
金剛形定也法者軌則決定之義如來所
出一切言語音聲無不真實若人聞此決
定成佛也羯磨者事業威儀之義也法佛
如去如來威儀如幻三昧隱顯自在隨類
示現大小悲怒之形無不法性境界羯磨
之事如是之四種之義其宗甚深廣也文
於九會之第六一印會而總攝十八會之
中一切一印曼茶羅法也結護云如是無
量色相威儀唯是不過法性內是故有一
印會雖是獨法身而廣涉萬德法門眷屬

無不成圓繞也爲表最上無比之法爾示
現獨一會也文於九會之第六理趣會而
總攝十八會中一切普賢金剛薩埵所說
之一切理趣法門曼茶羅法義也所謂第
七普賢瓔珞會第八勝初瓔珞會第十三
眞寶瓔珞會等是也但於此理趣會方有
二說如前辨也於九會之第八降三世會
而總攝十八會中一切降三世會曼茶羅
法義也是即前第一之初攝教王會之中
法第二降三世品中所明降三世教令輪
等是也指歸云次說降三世大品有六曼
茶羅如來成等正覺已於須彌頂轉金剛
輪已與諸菩薩名號受職已摩薩首羅等
剛強難化不可以寂靜法受化盡虛空遍
法界一切如來異口同音請以一百八名
讚禮金剛薩埵乃至云一切如來請已即
入悲愍金剛三摩地現大威德身以種種
方便調伏乃至死摩薩首羅口云於九
會之中第九降三世三昧耶會而總攝十
八會之中一切降三世尊之降魔之本誓
悲願及降魔之事業相之曼茶羅法義也
如指歸云次說第二教初三昧耶曼茶羅
彼諸天后等各獻本真言佛爲說曼茶羅
等云今私云凡於此九會曼茶羅中悉
應便宜而括攝彼十八會大儀故名爲九
會也
問其十八會者何等耶答指歸云初會
名一切如來眞寶攝教王此有四大品一
名金剛界二降三世三名遍調伏四名一

切義成就表四智印文
又云次說第二會名一切如來秘密王瑜
伽於色究竟天說具四大品廣說微細寶
相理等云又云次說第三會名一切集
瓔珞於法界宮殿說此經中說大曼茶羅
五部五部中五曼茶羅各三十七都成一
大曼茶羅等云又云次說第四會名降
三世金剛瓔珞於須彌盧頂說金剛藏等
八大菩薩第一尊各各說四種曼茶羅等
云又云第五會名世間金剛剛藏於波
羅奈國空界中說五佛曼茶羅諸菩薩
諸外金剛部曼茶羅一一曼茶羅具四種
等云又云第六會名大安樂不空三昧
耶眞寶瓔珞於他化自在天宮說此經中
說普賢菩薩曼茶羅次說毗盧遮那曼茶
羅等云又云第七會名普賢瓔珞於普
賢菩薩宮殿中說普賢菩薩等至金剛拳
菩薩及外金剛部一尊各各說四種曼
羅等云又云第八會名普賢瓔珞於普
賢菩薩宮殿中說普賢菩薩等至金剛拳
菩薩等至外金剛部各各說四種曼茶羅
說實相理及分別諸曼茶羅儀則等云
又云第九會名一切佛集會拏吉尼戒網
瓔珞於眞言宮殿說此中立自身爲本尊
瓔伽詞身外立形像瓔伽者等云又云
第十會名大曼茶羅又云第十會名大三
昧耶瓔伽於法界宮殿說普賢菩薩等至金
剛拳菩薩十六大菩薩各各說四種曼茶
羅說引入弟子儀等云又云第十一會

此第一會是大日如來於色究竟天說也

眞言宮殿者謂口本尊於本道場爲眞言宮殿

又云第十會名大三昧耶瓔伽於法界宮殿說普賢菩薩等至金

剛拳菩薩十六大菩薩各各說四種曼茶

羅說引入弟子儀等云又云第十一會

名大藥現證瑜伽於阿迦尼吒天說。毗盧遮那佛等至金剛毗首羯磨菩薩及八大供養四攝出生同眞實攝瑜伽一尊具四種曼荼羅四種印等云、又云第十一名三昧耶最勝瑜伽於空界菩提樹毘盧遮那部等四部中上首菩薩金剛掌二十八菩薩及外金剛部各各說四種曼荼羅四印等云、爲空界諸山王以又云第十三會名大三昧耶眞寶瑜伽於金剛界曼荼羅道場說。十方一切諸佛異口同音請金剛薩埵傳語已說普賢十七字眞言仁化壽藏山頂爲此道場也又云第十四會名如來三昧耶眞寶瑜伽經中普賢等十大菩薩四攝成一身說四種曼荼羅四十六大菩薩四攝成一身說四種曼荼羅智度印等云、又云第十五會秘密集會瑜伽於祕密處說所謂喻師波伽處說疑般若波羅蜜宮此中說教法壇印契眞言住禁戒等云、仁化壽藏山頂爲此道場也又云第十六會名無二平等瑜伽於法界宮說毗盧遮那佛及諸菩薩并外金剛部等各各說四種曼荼羅四印此中說生死涅槃世間出世間自他平等無二動心舉目色聲香味觸雜染思慮住亂心者無二等云、又云第十七會名如虛空瑜伽住實際宮殿說毗盧遮那佛普賢及外金剛部一一說四種曼荼羅具四種印等云、又云第十八會名金剛寶冠瑜伽於第四靜慮天金剛薩埵菩薩諸佛爲大梵天婆訶世界主說五部瑜伽曼荼羅引入弟子儀

等流佛德三十六皆同自性身并以法界身總成三十七云

兩部曼荼羅對辨抄卷下

問是文者云何稱會禮懺經說耶 答以大日及阿闍佛爲自性身以寶生彌陀佛爲受用身佛以若不空成就若釋迦文佛爲變化身佛也以四波羅蜜菩薩及四方便攝之十六大菩薩者如次可配屬四佛位也以內外八供養菩薩及四攝智菩薩者可配等流身位歟可思之

問於胎藏界四重曼荼羅配於四種法身方云何 答安然教時義一云胎藏界會中藏八葉名自性身三部眷屬名自受用身第二重中諸大心衆名他受用身第三重中釋迦佛等名變化身九界眷屬名等流身文

兩部曼荼羅對辨抄卷上

願以書寫普 普及於一切 我等與衆生 皆共成佛道

大治四年五月二十九日辰時書之了 慶運

問十種同相門中其第一相別同體門意云何 答是第一門意者是胎藏界與金剛界者約義相雖有其差別約其體性而遂無別爲同一體性也所謂一切衆生本有本覺如來藏性即是有也謂一切衆生與諸佛菩薩等平等共有是第九卷摩羅議是其體性也淨心第九淨識而分胎藏界金剛界之兩部曼荼羅相也

問其文證云何 答其文證多多也今且可出少分說也先出人師說而次可出本經儀軌等說文也安然菩提心義云亦於八分肉心觀之胎藏觀爲八葉金剛界觀爲月輪又云問胎藏觀中於凡夫肉心八分令觀八葉蓮花何故金剛頂中不開心處心亦不令觀八分爲八葉耶答彼中爲開自心八葉佛身觀肉心八分爲八葉蓮花此中爲開自心十六大菩薩只以肉團令觀月輪非不明心處心也又智證大師入真言門講演法花略儀云常知兩部雖殊其體即一故知妙法即是蓮花蓮花即是妙法無二無別實心有二名故且標妙法標蓮花一謂千葉鉢二謂寶多八瓣心蓮是名千葉鉢淨妙月輪是名寶多八瓣心蓮時即於自心現胎藏海心月現時即於自心現金剛界又大師四種曼荼羅義云問若爾有理即智智即理義耶答

有之謂蓮花不亂能攝持金剛杵等義名理有覺照義名智也金剛杵等不亂攝持蓮花等義名理有覺照義名智然則理所具智智所具理理即智智即理也文

問其本經等文說云何 答大日經第三云念是蓮花處八葉寶華數花臺阿字門焰鬘皆妙好光輝普周遍照明衆生故如合會千電持佛巧色形文是文中蓮花處者胎藏界義也光輝普周遍等者是金剛界淨月輪義也遂以此無二無別意也又同經第六云彼能有知此內心之大我隨其自心位導師所住處八葉從心生蓮花極嚴麗圓滿月輪中無垢猶淨鏡於彼常安住眞言救世尊文是文亦當兼示說兩界之心蓮心月之無二無別義也又龍猛菩薩菩提心論云凡人心如合蓮花佛心如滿月又云八葉白蓮一時間炳現阿字素光色等云又金剛界蓮花部儀軌云能令心月輪圓滿滿明顯諸佛復告言菩提爲堅固復授心眞言觀金剛蓮花汝於淨月輪觀八葉蓮花令普周法界唯一大蓮花應當知自身金剛蓮花界云又密嚴經云如是之藏識普現於世間其體無增減光潔如眞金又云廣大阿賴耶當成等正覺賴耶即密嚴妙體本清淨無心亦無覺光潔如眞金體是圓成實瑜伽者常見此光潔如眞金者是心月之圓明義也又云爾時金剛藏菩薩復告衆言諸仁者我念昔曾蒙佛與力而得妙定復於爾時

有之謂蓮花不亂能攝持金剛杵等義名理有覺照義名智也金剛杵等不亂攝持蓮花等義名理有覺照義名智然則理所具智智所具理理即智智即理也文

問其本經等文說云何 答大日經第三云念是蓮花處八葉寶華數花臺阿字門焰鬘皆妙好光輝普周遍照明衆生故如合會千電持佛巧色形文是文中蓮花處者胎藏界義也光輝普周遍等者是金剛界淨月輪義也遂以此無二無別意也又同經第六云彼能有知此內心之大我隨其自心位導師所住處八葉從心生蓮花極嚴麗圓滿月輪中無垢猶淨鏡於彼常安住眞言救世尊文是文亦當兼示說兩界之心蓮心月之無二無別義也又龍猛菩薩菩提心論云凡人心如合蓮花佛心如滿月又云八葉白蓮一時間炳現阿字素光色等云又金剛界蓮花部儀軌云能令心月輪圓滿滿明顯諸佛復告言菩提爲堅固復授心眞言觀金剛蓮花汝於淨月輪觀八葉蓮花令普周法界唯一大蓮花應當知自身金剛蓮花界云又密嚴經云如是之藏識普現於世間其體無增減光潔如眞金又云廣大阿賴耶當成等正覺賴耶即密嚴妙體本清淨無心亦無覺光潔如眞金體是圓成實瑜伽者常見此光潔如眞金者是心月之圓明義也又云爾時金剛藏菩薩復告衆言諸仁者我念昔曾蒙佛與力而得妙定復於爾時

有之謂蓮花不亂能攝持金剛杵等義名理有覺照義名智也金剛杵等不亂攝持蓮花等義名理有覺照義名智然則理所具智智所具理理即智智即理也文

問其本經等文說云何 答大日經第三云念是蓮花處八葉寶華數花臺阿字門焰鬘皆妙好光輝普周遍照明衆生故如合會千電持佛巧色形文是文中蓮花處者胎藏界義也光輝普周遍等者是金剛界淨月輪義也遂以此無二無別意也又同經第六云彼能有知此內心之大我隨其自心位導師所住處八葉從心生蓮花極嚴麗圓滿月輪中無垢猶淨鏡於彼常安住眞言救世尊文是文亦當兼示說兩界之心蓮心月之無二無別義也又龍猛菩薩菩提心論云凡人心如合蓮花佛心如滿月又云八葉白蓮一時間炳現阿字素光色等云又金剛界蓮花部儀軌云能令心月輪圓滿滿明顯諸佛復告言菩提爲堅固復授心眞言觀金剛蓮花汝於淨月輪觀八葉蓮花令普周法界唯一大蓮花應當知自身金剛蓮花界云又密嚴經云如是之藏識普現於世間其體無增減光潔如眞金又云廣大阿賴耶當成等正覺賴耶即密嚴妙體本清淨無心亦無覺光潔如眞金體是圓成實瑜伽者常見此光潔如眞金者是心月之圓明義也又云爾時金剛藏菩薩復告衆言諸仁者我念昔曾蒙佛與力而得妙定復於爾時

有之謂蓮花不亂能攝持金剛杵等義名理有覺照義名智也金剛杵等不亂攝持蓮花等義名理有覺照義名智然則理所具智智所具理理即智智即理也文

問其本經等文說云何 答大日經第三云念是蓮花處八葉寶華數花臺阿字門焰鬘皆妙好光輝普周遍照明衆生故如合會千電持佛巧色形文是文中蓮花處者胎藏界義也光輝普周遍等者是金剛界淨月輪義也遂以此無二無別意也又同經第六云彼能有知此內心之大我隨其自心位導師所住處八葉從心生蓮花極嚴麗圓滿月輪中無垢猶淨鏡於彼常安住眞言救世尊文是文亦當兼示說兩界之心蓮心月之無二無別義也又龍猛菩薩菩提心論云凡人心如合蓮花佛心如滿月又云八葉白蓮一時間炳現阿字素光色等云又金剛界蓮花部儀軌云能令心月輪圓滿滿明顯諸佛復告言菩提爲堅固復授心眞言觀金剛蓮花汝於淨月輪觀八葉蓮花令普周法界唯一大蓮花應當知自身金剛蓮花界云又密嚴經云如是之藏識普現於世間其體無增減光潔如眞金又云廣大阿賴耶當成等正覺賴耶即密嚴妙體本清淨無心亦無覺光潔如眞金體是圓成實瑜伽者常見此光潔如眞金者是心月之圓明義也又云爾時金剛藏菩薩復告衆言諸仁者我念昔曾蒙佛與力而得妙定復於爾時

有之謂蓮花不亂能攝持金剛杵等義名理有覺照義名智也金剛杵等不亂攝持蓮花等義名理有覺照義名智然則理所具智智所具理理即智智即理也文

問其本經等文說云何 答大日經第三云念是蓮花處八葉寶華數花臺阿字門焰鬘皆妙好光輝普周遍照明衆生故如合會千電持佛巧色形文是文中蓮花處者胎藏界義也光輝普周遍等者是金剛界淨月輪義也遂以此無二無別意也又同經第六云彼能有知此內心之大我隨其自心位導師所住處八葉從心生蓮花極嚴麗圓滿月輪中無垢猶淨鏡於彼常安住眞言救世尊文是文亦當兼示說兩界之心蓮心月之無二無別義也又龍猛菩薩菩提心論云凡人心如合蓮花佛心如滿月又云八葉白蓮一時間炳現阿字素光色等云又金剛界蓮花部儀軌云能令心月輪圓滿滿明顯諸佛復告言菩提爲堅固復授心眞言觀金剛蓮花汝於淨月輪觀八葉蓮花令普周法界唯一大蓮花應當知自身金剛蓮花界云又密嚴經云如是之藏識普現於世間其體無增減光潔如眞金又云廣大阿賴耶當成等正覺賴耶即密嚴妙體本清淨無心亦無覺光潔如眞金體是圓成實瑜伽者常見此光潔如眞金者是心月之圓明義也又云爾時金剛藏菩薩復告衆言諸仁者我念昔曾蒙佛與力而得妙定復於爾時

有之謂蓮花不亂能攝持金剛杵等義名理有覺照義名智也金剛杵等不亂攝持蓮花等義名理有覺照義名智然則理所具智智所具理理即智智即理也文

問其本經等文說云何 答大日經第三云念是蓮花處八葉寶華數花臺阿字門焰鬘皆妙好光輝普周遍照明衆生故如合會千電持佛巧色形文是文中蓮花處者胎藏界義也光輝普周遍等者是金剛界淨月輪義也遂以此無二無別意也又同經第六云彼能有知此內心之大我隨其自心位導師所住處八葉從心生蓮花極嚴麗圓滿月輪中無垢猶淨鏡於彼常安住眞言救世尊文是文亦當兼示說兩界之心蓮心月之無二無別義也又龍猛菩薩菩提心論云凡人心如合蓮花佛心如滿月又云八葉白蓮一時間炳現阿字素光色等云又金剛界蓮花部儀軌云能令心月輪圓滿滿明顯諸佛復告言菩提爲堅固復授心眞言觀金剛蓮花汝於淨月輪觀八葉蓮花令普周法界唯一大蓮花應當知自身金剛蓮花界云又密嚴經云如是之藏識普現於世間其體無增減光潔如眞金又云廣大阿賴耶當成等正覺賴耶即密嚴妙體本清淨無心亦無覺光潔如眞金體是圓成實瑜伽者常見此光潔如眞金者是心月之圓明義也又云爾時金剛藏菩薩復告衆言諸仁者我念昔曾蒙佛與力而得妙定復於爾時

有之謂蓮花不亂能攝持金剛杵等義名理有覺照義名智也金剛杵等不亂攝持蓮花等義名理有覺照義名智然則理所具智智所具理理即智智即理也文

問其本經等文說云何 答大日經第三云念是蓮花處八葉寶華數花臺阿字門焰鬘皆妙好光輝普周遍照明衆生故如合會千電持佛巧色形文是文中蓮花處者胎藏界義也光輝普周遍等者是金剛界淨月輪義也遂以此無二無別意也又同經第六云彼能有知此內心之大我隨其自心位導師所住處八葉從心生蓮花極嚴麗圓滿月輪中無垢猶淨鏡於彼常安住眞言救世尊文是文亦當兼示說兩界之心蓮心月之無二無別義也又龍猛菩薩菩提心論云凡人心如合蓮花佛心如滿月又云八葉白蓮一時間炳現阿字素光色等云又金剛界蓮花部儀軌云能令心月輪圓滿滿明顯諸佛復告言菩提爲堅固復授心眞言觀金剛蓮花汝於淨月輪觀八葉蓮花令普周法界唯一大蓮花應當知自身金剛蓮花界云又密嚴經云如是之藏識普現於世間其體無增減光潔如眞金又云廣大阿賴耶當成等正覺賴耶即密嚴妙體本清淨無心亦無覺光潔如眞金體是圓成實瑜伽者常見此光潔如眞金者是心月之圓明義也又云爾時金剛藏菩薩復告衆言諸仁者我念昔曾蒙佛與力而得妙定復於爾時

有之謂蓮花不亂能攝持金剛杵等義名理有覺照義名智也金剛杵等不亂攝持蓮花等義名理有覺照義名智然則理所具智智所具理理即智智即理也文

問其本經等文說云何 答大日經第三云念是蓮花處八葉寶華數花臺阿字門焰鬘皆妙好光輝普周遍照明衆生故如合會千電持佛巧色形文是文中蓮花處者胎藏界義也光輝普周遍等者是金剛界淨月輪義也遂以此無二無別意也又同經第六云彼能有知此內心之大我隨其自心位導師所住處八葉從心生蓮花極嚴麗圓滿月輪中無垢猶淨鏡於彼常安住眞言救世尊文是文亦當兼示說兩界之心蓮心月之無二無別義也又龍猛菩薩菩提心論云凡人心如合蓮花佛心如滿月又云八葉白蓮一時間炳現阿字素光色等云又金剛界蓮花部儀軌云能令心月輪圓滿滿明顯諸佛復告言菩提爲堅固復授心眞言觀金剛蓮花汝於淨月輪觀八葉蓮花令普周法界唯一大蓮花應當知自身金剛蓮花界云又密嚴經云如是之藏識普現於世間其體無增減光潔如眞金又云廣大阿賴耶當成等正覺賴耶即密嚴妙體本清淨無心亦無覺光潔如眞金體是圓成實瑜伽者常見此光潔如眞金者是心月之圓明義也又云爾時金剛藏菩薩復告衆言諸仁者我念昔曾蒙佛與力而得妙定復於爾時

有之謂蓮花不亂能攝持金剛杵等義名理有覺照義名智也金剛杵等不亂攝持蓮花等義名理有覺照義名智然則理所具智智所具理理即智智即理也文

問其本經等文說云何 答大日經第三云念是蓮花處八葉寶華數花臺阿字門焰鬘皆妙好光輝普周遍照明衆生故如合會千電持佛巧色形文是文中蓮花處者胎藏界義也光輝普周遍等者是金剛界淨月輪義也遂以此無二無別意也又同經第六云彼能有知此內心之大我隨其自心位導師所住處八葉從心生蓮花極嚴麗圓滿月輪中無垢猶淨鏡於彼常安住眞言救世尊文是文亦當兼示說兩界之心蓮心月之無二無別義也又龍猛菩薩菩提心論云凡人心如合蓮花佛心如滿月又云八葉白蓮一時間炳現阿字素光色等云又金剛界蓮花部儀軌云能令心月輪圓滿滿明顯諸佛復告言菩提爲堅固復授心眞言觀金剛蓮花汝於淨月輪觀八葉蓮花令普周法界唯一大蓮花應當知自身金剛蓮花界云又密嚴經云如是之藏識普現於世間其體無增減光潔如眞金又云廣大阿賴耶當成等正覺賴耶即密嚴妙體本清淨無心亦無覺光潔如眞金體是圓成實瑜伽者常見此光潔如眞金者是心月之圓明義也又云爾時金剛藏菩薩復告衆言諸仁者我念昔曾蒙佛與力而得妙定復於爾時

見解脫藏。住在宮中。其量大小如一指節。色相明潔。如阿恒斯花。亦如空中清淨滿月。文此等文。是當胎藏界之心蓮花義。與金剛界之心月輪無二。即一體義也。是即約第九阿摩羅識。即為八葉心蓮。亦為一圓心月義也。已上文等意。當胎藏與金剛界辨無二。無別意義也。如是經軌等文。證難衆多。不可具引之也。

問第二說法利生同用門意云何。答此門意者。兩部大法俱是云法身大日如來。說自證法而利益有緣衆生義是也。故大日經云。我一切本初。號名世所依說法。無等比。不寂無過上云。又大日經一云。一時薄伽梵住如來。加持廣大金剛法界宮。一切持金剛者皆悉集會。其金剛名曰虛空無垢執金剛。乃至金剛手祕密主。如是上首。十佛刹微塵數等持金剛衆俱。及普賢菩薩妙吉祥菩薩。乃至諸大菩薩前後圍繞。而演說法。所謂越三時如來之日。加持故。身語意平等。云法門云。此明胎藏界自證三密也。金剛頂經三摩地儀軌云。歸命毗盧舍那佛。身口意業遍虛空。演說如來三密門。金剛一乘甚深教云。是明金剛界之法身也。謂此兩部大法之教主者。是法身大日如來也。即於自內證法界宮殿。而恒常演說自內證一乘三密甚深境界之儀式作法。彼是同相一味無別云也。

於色究竟天。說金剛頂經給也。而其處各別也。何故周遍法界。自性自受用佛。於各別處而說內證境界耶。答。廣大金剛法界宮與色究竟天者。是異名同處也。不爲別處也。是法界宮即名色究竟天也。故普提心義云。金剛頂經疏云。一切色法究竟盡處。此王境界名色究竟。非謂第四禪處。故此宗義。心王之境。界名色究竟。爲法界宮。以此心王遍一切處。此宮亦遍一切處。以佛法身住自受用。加持身處自受法。地土上

問。又凡常恒以三業化用利益諸衆生者。如此義意云何。答。大日經一云。毗盧遮那一切時。於有情界。宣說眞言。道清淨。云法所謂初發心。乃執金剛善賢蓮花手菩薩等像貌。普於十方宣說眞言。道清淨。云法所謂初發心。乃至十地。大第此生滿足。緣衆生增長。有情類業。壽種除。復有芽。轉生起云。已上胎藏界也。金剛頂經云。變伽梵能作一切。如來一切印平等種種事業。於無盡無餘一切有情界。一切意願。作業皆悉成就。又云。瓊祇經云。薄伽梵。金剛界遍照如來。常於三世不壞化身。利樂有情。無時暫息等文。故寶鑰云。九種住心。無自性。轉深轉妙。皆是因眞言密教法。身說祕密。金剛轉勝眞文。問。法身說法。義者。天竺。曼旦。日本。諸宗學。者。共所不許也。而今。藏使。兩部。曼荼羅。教法者。是爲法身佛。所說法耶。答。如二

教論云。問。應化身說法。諸宗共許。如彼法身無色無像。言語道斷。心行處滅。無說無示。諸經共說斯義。諸論亦如是。談。如今何。備法身說法。其證安在。乎。答。諸經論中。往往有斯義。雖然。文雖見隱。義逐機現。而已。譬如。天鬼見別人鳥。明暗。五秘金峯。聖位。經。那。楞伽。教王。等。菩提。智度。摩訶。聖位。如是。經論。所說。說文。

問。如諸經論所說者。實約法身而談。無色像。無語言義者。是常途所明道理義也。而何此兩部曼荼羅說。主即爲法身佛。而以前所說法。爲法身如來之所說之三密教耶。答。約法身。即有顯密二種別義也。約其顯教。所明法身。義說文處處不同。而不可勝計也。且如心地觀經第二說云。法身無形離諸相。能相所相。悉皆空。如是。諸佛妙法。行寂滅體。皆如等云。又起信論云。所言覺義者。謂心體離念。相離念。相者。等虛空界。無所不遍。法界一相。即是如來平等法身。依此法身。說名本覺。又云。問曰。上說若諸佛法身。離於色相者。云何能現色相。答曰。即此法身。是色體。故能現於色。所謂從本已來。色心不二。以色性。即智故。色體無形。說名智身。以智性。即色故。說名法身。遍一切處云。私云。以如是等文。爲明於顯教。所說法身。如來而無色。無語言說義也。而約密教。豈有法身佛。即宛然具足色形。心慮功德。義之文處也。

問。其文云何。答。密嚴經下卷云。得解脫智。惠如來微妙身。云何爲涅槃。是滅壞之法云。又六波羅蜜經第一云。爲應身佛。利那遷變。化身佛者。疾入涅槃。功德法身湛然常住。以是師依清淨法身。文超悟法師疏云。應身者是勝應身。唯識論名他受用身。從佛平等性智顯現。應大菩薩名曰應身。此是有爲無漏之身。故有利那念。念生滅故言遷變。化身佛者是劣應身。唯識論名變化身。也。所作智此身八相成道。爲於地前菩薩二乘。凡夫故現此身緣盡息化。故曰疾入功德法身。湛然常住者。本有功德修成功德。總名功德法身。修成功德自受用身。性同本有。俱不生滅。是凝然常故曰湛然。真如法身並具四德。常樂我淨。故曰常住。常是法身。住是報身。名爲常住。佛報身者。四智菩提以之爲體。此菩提智。金光明經名如如智。佛法身者。名法如如。故法與報並是凝然。又不生名常。不滅名住。亦名常住。又心地觀經有文說。其經文云。敬禮天人。大覺尊。恒沙福智。圓滿因圓果滿。成正覺。住壽凝然。無去來云。今檢十卷金光明經第二云。善男子。離無分別智。更無勝智。離法如如。如無勝境界。是法如如是。惠如如是。二種如如。如如不一。不異。是故法身惠清淨。故滅清淨。故是二清淨。是法身具足清淨。又云。唯有如如。如智。是名法身。前二種身而作根本。何以故。離法如如。離無分別智。一切諸

佛無有別法。一切諸佛智惠具足。一切煩惱究竟滅盡。得清淨佛地。是故法如如。如智攝一切佛法。依此等說。故大師二教論等中。說指法身與自受用身之智德。卽名自受用法性佛也。又云。是說三摩法者。自性法身所說秘密真言三摩地門是也。云。又云。毗盧遮那佛自受用身所說內證自覺聖智法者。此則理智法身之境也。云。又云。如是等文。並是自性自受用理智法身之境。是法身等自受法樂故。說此內證智境界。與後修伽法身說內證智境。應化不說文真會。此則顯教所絕離之處也。云。凡常途顯教說者。以立二空所顯無相理。爲法身如來性也。故不許法身說法義也。彼無相法身。極理中。從本都無色心等功德。故法身佛可說何法耶。云也。但眞言家獨立功德法身義。故是存自性自受用身。具足無漏無爲五蘊功德法。故此中許法身說法義也。以自受用法身功德而。成自受法樂說。正說自內證三密境界。故也。彼顯教所說無相假施設法身者。是過情義也。非表德意也。是眞言門中功德身。是表德義。是眞實義也。故智度九云。佛有二種身。一者法性身。二者父母所生身。是法性身。滿十方虛空。無量無邊。色像端政。相好莊嚴。無量光明。無量音聲。聽法衆亦滿虛空。此非生身。是法性。常出種種名號。種種生處。種種方便。度衆生。常度一切無須臾息時。如是法性身佛。能度十方衆

生受諸罪報者。是生身佛。生身佛次第說法。如入法文。大師所造付法傳云。如是法身智身。種種色相。平等平等。遍滿一切衆生界。一切非情界。常恒演說眞實語。如義語。曼荼羅法教。卽是楞伽所謂眞實說法者是也。云。問。此自性自受用法身之內證三密境界者。應化佛亦有所宣說耶。答。應化佛不能宣說之境界也。故密嚴經云。諸聖現法樂。見眞無漏界。自覺聖智境。清淨最無比。化佛諸菩薩。經中未開演云。又楞伽經說。亦同此說也。法身說法具足儀式。如瑜祇經說也。問。第三修行同相門意。云何。答。是門意云。修行兩部大曼荼羅法。其修行行相等。同義意也。故大日經一云。復次秘密主。彼阿闍梨。若見衆生。堪爲法器。遠離諸垢。有六信。解勸勇。深信。常念。利他。若弟子具如是相貌者。阿闍梨應自往勸發。如是告言。佛子。此大乘眞言道法。我今正開演爲彼大乘師。乃至云。是故汝佛子。應以如是惠方便。作成。就常獲薩婆若云。又金剛頂略出經一云。其阿闍梨。若見有人。堪任法器。質直柔軟。智惠明了。信心堅固者。雖不求法。入於道場。其灌頂師。應呼取之。而告之言。善男子。於大乘祕藏。密語。所行儀式。難可得聞。乃至云。是故汝等。欲得一切如來智惠者。應當一心修行此法。能速成就一切智故云。如此等文。是明修行兩

界受茶羅法之行者機感相應義也又大

日經一云所謂初發心乃至十地次第此

生滿足緣業生增長有情類業壽種除復

有芽種生起云三摩地儀軌云若有衆

生遇此教晝夜四時精進修現在證得歡

喜地後十六生成正覺云又菩提心論

云若人求佛惠通達菩提心父母所生身

即證大覺位云已上文明修行二界
法之即身成佛也

問約真言門之行者有幾差別相耶 答

安然菩提心義第一云問普於五乘自心

開發菩提大菩提心云何答且如迦毗羅

外道二十五諦中云知根者凡夫人胸間

八分肉團名干栗駄出因明論
師對中若迦毗羅

引入曼荼羅即於彼計干栗駄心令觀大
日如來自心八葉芬陀利花如迦毗羅者
一切人天干栗駄心皆亦如是若薩婆多
小乘部師亦說八分干栗駄爲心若引入
時亦於彼心令觀心蓮若化地部小乘師
以前念後念爲心若引入時令觀實多
心以爲心處之心令情前後念中意生八
葉之蓮若諸大乘師說心無自性託緣而
生若引入時令觀實多之心託緣而生本
無自性亦以實多爲心處心令開心蓮此四
家相傳如三家計者一切二十五部等皆
亦如是

問前云凡夫外道二乘菩薩引入曼荼羅

時於其人干栗駄心令觀八葉蓮花若爾

凡入四重壇人皆觀心蓮成佛悉是超人

之者有何次第人不定入之別 答情機

不同行相各異或有有情但著世樂不樂

出世佛赴情樂說人天中息災增益等法

有情得益雖復歸命未中心出世漸次引道

令如勝道終至中臺至中臺時始觀心蓮

是名次第入者也若有衆生於其中間正

因開發頓入中臺入中臺時亦觀心蓮是

名不定入者也若初入中臺直觀心蓮是

超入者也 問何以得知 答義釋云於

薩婆若平等心地盡作諸佛菩薩乃至二

乘八部等四重法界圓境此一本尊身
語心印皆是一種差別門也且如有人志
求五通智道即從大悲胎藏現韋陀梵志
形爲說聖曼陀等真言行法行者精勤不
久成此佛身更轉方便即成毗盧遮那身
也或現佛身說種種乘乃至現非人身說
種種乘隨類形聲悉是真言密印或久或
近無非毒鼓因緣故經云皆同一味所謂
如來解說味文此中或文是次第入或近
是不定入若云五種三昧皆開心實相門
一生成佛者是超入也文已上

信解行地謂三十心也二普賢地謂十地

也三大普賢地謂等覺也四普照曜地謂

妙覺也又金剛智三藏用心次第義云

即證解脫一切障三昧但此三昧者名爲

地前三賢依此漸遍周法界如法所證名

爲初地文已上文開界又無畏三藏慈氏儀

軌云初作如是悉地即證五地八地已來

真言菩薩又云七金山間甘露香水等海

其中諸聖而居又諸山中皆有諸賢聖地

前四十心賢聖十信十住十迴向十行等

文又大地經疏第九云今此秘密藏中今

此菩薩律儀亦復如是雖復最初發心乃

至四十二地階次不同然一時普遍法界

發起無作善根以此義故名爲秘密藏中
無作功德也文已上文開界
中地位也

問密教頓證門中何用漸次轉昇地位義

耶 答此秘密密教中即身成佛者是約

頓機根性與佛祕密加持妙術力故而成

精進勇猛修行敢不懈怠時昇進諸地位

速疾而經歷諸位云也是速疾行位大第

超越時節之長遠也不謂全越行位大第

也故大疏一云大第此生滿足此中大第

者梵音有不住義精進義遍行義謂初發

心欲入菩薩位故於此真言法要方便修

行得至初地爾時以此無所住進心不息

爲滿第二地故復依真言法要方便修行

得入第三地爾時以無所住進心不息爲

滿第四地故復依真言法要方便修行得

入五地如是次第乃至滿足十地唯以一

行一道而成正覺云卽是義意也

問若爾者何金剛界出生義云及于大種

姓人法緣已熟三祕密教說時方至遂却

住自受用身據色究竟天宮入不空王三

昧普集諸賢聖創地位之漸階開等妙之

頓旨文依是說者眞言門菩薩者全超過

諸地位義也而何言不超越地位耶 答

是文有二意會是相違說也一者是文亦

明眞言行菩薩超越長時可修習廣行功

勞也專不謂不經所應經歷之地位也又

解者於是三密境界者若是約實行入言

之者是修行眞言門直往菩薩正所應超

入境界也是不於修行於餘顯教而所得

菩薩之十地等中所行境界云也以此義

故言創顯教之所行之地位漸階也不謂

於眞言不經地位也故祕藏記云眞言行

菩薩超越十地者其心如何答所修之行

也非謂所得之果如何其行超過初從阿

闍梨入曼荼羅灌頂授法之人所修之行

是佛境界之行也非十地菩薩分齊故曰

超過十地所修之行佛境界行者所得之

果亦可佛果不然現身獲得初地經文明

說文

問大疏第二末云然此宗從初地得卽入

金剛寶藏云是文意者得到眞言門中

初歡喜地位已時且雖未經歷後後地位

而眞實證妙覺果地之所證境界云也是

義云何 答是不謂直超昇如來地義也

是金剛寶藏之名不謂必果地名號也眞

言門佛菩薩所證常住不壞極理名云金

剛寶藏故初地菩薩亦分證此理云也所

以知爾者六波羅蜜經超悟疏第三云言

金剛者表所證法不可毀壞故得榮經云

譬如金剛所攝之處物無不碎金剛無損

卽其義也云故知是文不謂眞言門菩

薩超過自宗諸地位義也故大疏一云今

此眞言門菩薩若能不虧法則方便修行

乃至於此生中遙見無盡莊嚴加持境界

非但現前而已若欲超昇佛地卽同大日

如來亦可致文焉知不過超行位也只速

疾經過地位之功行意也如大疏第一卷

所明象乘馬乘神通乘喻也然難云神通

乘有速疾用而於所經路不失其里數也

此亦爾也

問大疏第六末云又如上所說一生補處

及八地三昧是約教道法門作如此說耳

文若依是說者明眞言門菩薩地位義事

者但教道義而無實成十地證道義也

答於是疏文者是明未入眞言道以前顯

教修學之教道菩薩等地位義也是專不

明入眞言道中菩薩地位義也所以者何

此眞言門頓悟菩薩道者一生一世之中

成辦無上佛果也而彼所云一生補處菩

薩及八地菩薩行者是似經廣劫修行行

也謂准璣塔經說者彼一生補處之菩薩

是正習如來金剛事業而入重玄門學佛

威儀云云增後千劫學佛威儀云云又六說千一經百

生隨類形諸法與法相諸佛與聲聞救世

因緣覺勤勇菩薩衆及仁尊亦然衆生器

世界次第而成立生住等諸法當恒如是

生文大師釋云此偈顯現何義謂表六大

能生四種法身曼荼羅及三種世間諸諸

法者心法法相者色法復次諸法表通名

法相者顯差別故下句云諸佛聲聞緣覺

菩薩衆生器世間次第而成立復次諸法

者法曼荼羅法相者三昧耶身諸佛乃至

衆生者大曼荼羅身器世界者表所依土

此器世界者三昧耶曼荼羅之總名也復

次佛菩薩二衆者表智正覺衆生世間器

世界者卽是器世間也復次能生者六大

也隨類形者所生法也卽四種法身三種

世間是也文金剛界蓮花部心心念誦儀軌

云諸佛咸告言心相難測量授與心眞言

卽誦微心明觀心如月輪若在輕霧中如

理諦觀察藏識本非染清淨無瑕穢由具

福智故自心如滿月復作是思惟是心爲

何物煩惱習種子善惡皆由心心爲阿賴

耶修淨以爲因六度薰習故彼心爲大心

藏識本非染清淨無瑕穢長時積福智喻

若淨滿月無體亦無事卽說亦非月由具

福智故自心如滿月文又略出經云普賢

法身遍一切能爲三界主等云如是等

文是兩界曼荼羅之法體之卽遍作染淨

諸法云也

問先門既言胎藏界者在經本覺言金剛

界者出纏之始覺矣而云何今更言出纏

始覺之更遍作染淨諸法義耶 答約金

剛界方有分離染始覺與全離染始覺也而約金剛界之佛果全離染義而不受染

諸佛咸告言心相難測量授與心真言即誦微心明觀心如月輪若在輕霧中云

此文明分離染始覺之受染薰義也又云我已見自心清淨如滿月離諸煩惱垢能執所執等云又云自身為蓮花清淨無

染著復白諸佛言我為蓮花身云是等文明佛果位全離染之始覺不受染薰也然則約金剛界者有明分離染位阿賴耶識等尚有遍作染法用也又約全離染

始覺佛果者雖不能遍作雜染法而方有遍作應化等流之佛身之相似染法之用又有遍作應化等流之所居器界相似染

相之用也故是雖非遍作真實染法之性而有相似染污相故亦名為金剛界之出

纏始覺遍作染法無等問第六超過三世同性門之意云何答

是明兩界受茶羅之真實法體自性者是凝然常住而超過三世無常變易失即是門意也

問其文證云何答大日經第二云真言三昧門圓滿一切願所謂諸如來不可思議果具足衆勝願真言決定義超越於三世無垢同虛空文又云所謂超三世如來

之日加持故身語意平等句法門云又略出經云普賢法身遍一切能爲三界自在主無始無終無生滅性相常住等虛空

云又菩提心論云亦乃三世修行證有前後及達悟已無去來今云

問此超過三世之意云何答六波羅蜜經第二云然我國土無有去來生滅之相

若無去來即是聖智所行之處若有去來即是世間生滅之相云超悟疏云不胸

世界是彼普賢如來淨土是密嚴國實報淨土離生滅相佛身佛土正報依報皆是

真常同無生滅故曰我國無有去來生滅相也若無去來即是聖智所行之處若聖

知如理理是眞常智亦眞常理同其智智有妙用理是眞智是實智無二無別如

乳授乳更無異相故曰聖智所行處也所行是理智證於理名所行處若有去來即

是世間生滅相者三界凡夫心有生滅境有生滅二乘之自共相觀是生滅觀取生

滅相總名世間凡夫衆生不離分段名為世間二乘之不免變易亦名世間文此意

智皆圓滿因緣果滿成正覺住壽凝然無去來云又大疏第一云經云非從毗盧遮那佛身或語或意生一切處起滅邊際

不可得而毗盧遮那一切身業一切語業一切意業一切處一切時於有情界宣說真言道法此轉釋佛莊嚴藏所以無盡無邊際者以不異如來遍一切處常住不滅之身也雖常無起滅而能以一切三業普於十方三世一切時處說最實道教化

上不見諸佛可求下不見衆生可利益而但謂得大涅槃於萬行休息爾時十方諸佛以三昧道發起其心得度菩提心難地

是故說八地云焉知此一生捕處及八地菩薩是明彼顯教修行菩薩位地也於

眞言門頓行中豈有此漸遲行位耶故應知於修眞言門行菩薩必有經歷頓行中三賢十地行位也

問第四滅罪獲福同相門意云何答是門意者是非修行兩部受茶羅法者所得勝功德利益及其滅罪之利益相也如大

日經第二云金剛手白佛言世尊若有諸善男子善女人入此大悲藏生大曼荼羅

王三昧耶者彼獲幾所福德聚如是說已佛告金剛手言祕密主從初發心乃至成

如來所有福德聚是善男子善女人福德聚與彼正等祕密主以此法門當知如是

彼善男子善女人從如來口生佛心之子若是善男子善女人所在方所即爲有佛

施作佛事是故祕密主若樂欲供養佛者當供養此善男子善女人等云又第六

云祕密主隨入此等一一三昧門祕密主觀是乃至三十二大人相等皆從此中出等云又六卷略出經第六云爾時灌頂

師即從座起說大壇位告諸灌頂金剛弟子言諸佛爲利益一切故說此殊勝福田妙法汝應隨力各辦香花供養大衆能令汝得無盡果報云又云令使弟子常來得轉法輪以三十二相福智莊嚴等云經

第二云、眞言三昧門、圓滿一切願、所謂諸如來不可思議果、具足衆勝願、眞言決定、義超越於三世、無垢同虛空、住不思議心、起作諸事業、到修行地者、授不思議果、是第一眞實諸佛所開示、若知此法、教當得諸悉地、故勝眞實覺、眞言眞相、行者諦思惟、當得不壞句、又同第五云、如是告言、願汝得一切如來三十二大丈夫相、已上二界中、緣起空同。

又滅罪獲益同者、大日經第一云、無量俱毘劫所作衆罪、悉見此曼荼羅、消滅盡無餘、何況無量稱、住眞言行法、行此無上句、眞言救世者、止斷諸惡趣、一切苦不生、若修如是行、妙惠深不動、六卷略出第一云、佛言、若有衆生、已造重罪、若發悔心、能入金剛界大壇場、及有見者、一切罪障皆得消滅、又同第六云、一切如來三摩地、能解說諸惡趣中一切衆生、孰金剛剛應摧破一切惡趣繫縛、如是次第摧破諸罪、已又蓮花部儀軌云、大應淨業障令滅、決定業、二羽金剛學進力屈二節、禪智歷二度、結此業障除云、已上二界曼荼羅、滅罪獲益同相也。問、第五周遍作用同相門、意云何、答、是門意者、是明二部曼荼羅法然之阿賴耶識等六大法之普周遍生染淨諸法義也、問、其二部曼荼羅之法體之法爾阿賴耶識等六大法之周遍能生起一切染淨諸法云門、意云何、答、且大日經第五云、能詳生軌、眞心、令至佛道、文

問、第七從本垂迹、修因向果、同相門、意云何、答、是門意、是胎藏界、具從本垂迹行、因至果、曼荼羅、金剛界亦是具從本垂迹、修因向果、曼荼羅云、是門意也、問、其意云何、答、胎藏曼荼羅、是爲從本垂迹、意者、是爲引接行人、故更示現四重曼荼羅身、而教導有緣衆生、意也、故疏第二十云、爲欲分別如來之內證之德表、于外、故於一大日如來中、作八葉分別說耳、是故八葉、皆是一法界中、作一體也、若如來但住自證之法、則不能度人、何以故、此處微妙、寂絕出過心量法、何示人耶、云、又云、復以加持神力、普現身口、意遍滿生死中、當知此則是方便也、若離方便、如來本地、尚不可說、何況以示人耶、不可爲諸上首等菩薩說、何況流入生死中耶、以此方便、同於大空、而現衆像、當知一切大會曼荼羅、皆是一身、無差別身、即普門身也、即羅法界身、即是金剛界身也、又云、漸次流出、漸入第一院、次至第二院、次至第三院、雖作如此流出、亦不離普門身、其八部之衆、皆普現色身之境界云、又疏第三云、若自本垂迹、則從中胎一、門各流出第一重種、門、從第二重一、門各流出第二重種、門、行因至果、則第三重所引攝成、就能通第二重、第二重之所引攝成、就能通第一重、第一重之所引攝成、就能見中胎藏、由此言之、則諸衆生、類本性信、解難復無量、無邊、而曼荼羅法門、所爲義

利、亦復罄無不盡、故云、爲滿足彼諸未來世、無量衆生、爲救護安樂、故也、又發菩提心、論云、中方毗盧遮那佛、由成法界智、爲本、已上四佛智、出生四波羅蜜、菩薩焉、於是印成法界體性中、流出四佛也、等云、日本曼荼羅經也。又論云、夫會阿字者、皆是決定觀之、當觀則明淨識、若纖見者、則名見眞勝義諦、若常見者、則入菩薩初地、若轉漸增長、則廓周法界、量等虛空、卷舒自在、當具一切智云、緣因明果界、是明金剛界。問、第八三句、三門相通、門、意云何、答、此門意者、是胎藏界者、明三句法門、謂菩提心、爲因、大悲爲根、方便爲究竟句也、金剛界者、明三門菩提心、所謂勝義行、顯三摩地門也、而是二種法門者、有相通攝義也、大日經第一云、佛言、菩提心、爲因、大悲爲根本、方便爲究竟、又疏第二十云、若不發心、則離於妙因、何有進行耶、雖已有心、若望路不進、有願無行、何能成就、大悲胎藏、生功德身乎、或雖能進行、以離方便、故而有疑心、因疑心、故一切不成、亦不得入實相也、又菩提心論云、須知菩提心之行、相、其行相者、三門分別、諸佛菩薩皆在因地、發是心已、勝義行、顯三摩地、爲戒、乃至成佛、無時暫忘云、問、此等文、意云何、答、安公菩提心義云、菩提心種子、託諸佛胎藏、大悲萬行、養育守護、沙羅樹王、增長開敷、是此大悲胎藏之大意也、外修萬行、內觀諸法、中開心佛、是金剛頂之元意也

問此大日經三句義具意云何 答大疏云云經云佛告金剛手菩提爲因大悲爲根方便爲究竟者猶如世間種子以諸四大衆緣故得生根如是次第乃至果實成就不爲究竟然中智觀之畢竟不生不滅非不生非不滅是故因果義成若法不然有生滅斷常之相則墮於戲論皆悉可破因果義不成也今行者觀心實相亦復如是出過一切戲論如淨虛空於內證所行得深信力隨般若心堅固不動離業受生成真性生萬行功德從此增長故曰菩提心爲因也此菩提心爲後二句因^{已上}經中次說大悲爲根是能執持義猶如樹根執持莖葉花菓使不傾拔也此中云大悲即兼明大慈也且如行者修供養時若奉一花或塗香等即以遍一切處淨菩提心與供養雲普作佛事發起悲願迴向群生拔一切苦施無量樂由自善根及與如來加持法力故所爲妙業皆得成就^{句第二}方便爲究竟者謂萬行圓極無可復增應物之權究盡能事則醍醐妙果三密之源也又云即彼萬行所成一切智之果說名方便由內具方便故業之即是利他^{已上第三句}

若覺悟已妄想止除從真起用萬德斯具名爲勝義文又云第一義空亦名勝義空云問菩提心者其義云何 答同菩提心義云今觀第一義空佛性求菩提之心名菩提心云又云義釋云阿字有三義謂不生義空義有義故龍樹云因緣所生法亦空亦假亦中故知真言菩提心實相亦即空即假即中也文問其行願菩提心者何義耶 答同菩提心義所行名行發願名爲願故名行願又云願是願波羅蜜即四弘願行是六度一切萬行又云以五大願十度等一切萬行爲行願文三摩地門者同菩提心義云梵云三摩地者唐云等念入普賢智持此智行猶如金剛入有情界平等攝受而護念之義又云三摩地名等引義釋云以三平等引攝一切功德攝在自身故云等引又云三摩地名等持大日經云略說三摩地一心住於緣義釋云謂心係緣一境而不馳散是等持義云

問約大日經三句與菩提心論三門行相其廢立差別相云何 答約三句中第一句攝顯教密教之二種菩提心也約顯教言之者大疏一云經云謂如實知自心即是阿耨多羅三藐三菩提乃至彼法小分無有可得譬如虛空遍一切畢竟淨故離一切相無動無分別不可變易等云攝密教之菩提心者如菩提心論云若願成瑜伽中諸菩薩身者亦名發菩提心云約大悲句有顯密兩教行如上所引記文也但約三門菩提心者勝義行願二門菩提心多分是明顯教菩提心也約三摩地門之菩提心者全明顯教之中三平等宗菩提心相也

問第九同用護摩門意云何 答此門意云兩界曼荼羅同共用護摩法即此門意也問且其兩界俱用護摩法其文證云何 答胎藏界所用護摩法則多有大日經第六出世護摩中又有無畏三藏建立護摩儀軌其文云息災與增益敬愛降伏等威神莫能測文有不空三藏瑜伽護摩儀軌其文云息災結佛印增益資糧金剛怒降伏金剛鉤召大召而相應敬愛蓮花部如是五瑜伽應作護摩法瑜伽經所說文然則此兩部曼荼羅同共用五種護摩法而成就法也

問護摩法者何義耶 答無畏三藏尊勝儀軌云護摩者此方爲火天如火能燒草木并林無有餘者云又大疏十五云護摩是燒義也由護摩能燒諸業云

問於護摩有何等種耶 答有內外兩種護摩也問其義云何 答大疏第八云外護摩支分是衆因緣義由此因緣能生三有災患今還以此爲惠火之資供養一切智門身增益不思議勢力故經云煩惱爲薪智慧爲火以是因緣成涅槃樂令諸弟子悉皆甘嗜即是義也文

已上明行者之修是爲護摩

也。

又爲合真言悉地速成就故說外護

清淨之性如來種子也文私云內護摩者

間一切功德莫不灌頂文又大疏第十五

摩法也故蘇悉地經云廣說護摩法則令

即是有深義意也謂以阿字本不生智及

云譬如世間利利之種謂欲紹其繼嗣令

持誦者速得悉地云又云爲成就真言

羅字摩染不可得義之惠即能焚燒斷滅

王種不斷故爲其嫡子而作灌頂取四大

法故作諸護摩云火吽軌云此火供養

分段生死中一切煩惱業果而發生出世

河水以四寶瓶盛之種種嚴飾又嚴飾太

法以資金誦速成就云牟利曼荼羅經

間之微細變易生中業果報之依正法名

令太子坐於壇中所統畢集於象牙上寫

云若不燒供養即不得誦呪云此意明

爲內護摩法作用也具義如大疏第十六

水令流注太子之頂灌此水已大聲三唱

爲真言悉地成就之方便故說外護摩意

文也外護摩作用也於分段生死界有其滅

汝等當知太子已受位竟自今以後所有

也問若唯住外護摩而不了內護摩意

問護摩者何土語耶答謂之二說一

教勸皆當奉行今以如來法水亦復如

法意人有何咎耶答大疏第八云若真

云護摩者漢土語也故有護摩抄云有人

子之頂令佛種不斷故以甘露法水而灌佛

言行者但作世諦護摩不解此中密意則

罪業文祕藏記云阿祇闍漢言護摩文二

方便印持之法從此以後一切聖衆成所

與圓陀火祀豈不相濫耶文

罪業文祕藏記云阿祇闍漢言護摩文二

敬仰亦知是人畢竟不退於無上菩提定

問何物名爲內護摩法耶答建立護摩

云護摩者梵語也故護摩述記云今此護

業皆不敢違越也文今私云前所引祕藏

儀軌云內護摩者以彼諸衆生皆從業所

者護摩者梵語也故護摩述記云今此護

記所明灌頂者妙覺成佛時所用灌頂法

生淨除於業者即是得解脫能燒於故業

摩者是西天語也此即焚燒義也云兩

也後所引大疏文者是明成佛以前之傳

所謂菩提心名曰內護摩觀於阿字門惑

界俱用內外二護摩法也具義如本法所

教灌頂義也又給灌頂有四種灌頂一者

障所覆蔽入於猛利智周匝成光焰如劫

法事其文證云何答大日經第一卷具

受明灌頂亦名結緣灌頂二者事業灌頂

火熾盛焚燒業煩惱無明株枕等不復有

緣品第五卷祕密曼荼羅品中具明胎藏

義釋云是具足支分灌頂也三者祕印灌

中流注白甘露灑於十方利熱惱諸衆生

略出經第四卷具明金剛界灌頂法也是

之時只以阿闍梨時短不修具足支分灌頂

滋長菩提芽次第生諸字即此名法身祕

即二界同用灌頂不能具引記也

諸佛舒掌摩頂故云摩頂灌頂四者心授

密內護摩文意云內心觀想字智火義

問灌頂者何義耶答祕藏記云灌者諸

灌頂釋云阿闍梨弟子心月輪中觀九重

而燒盡自他身業煩惱等之薪名爲內護

佛大悲頂者上之義菩薩初地乃至等覺

阿字頂上觀白色羅字此時諸佛放光加

摩義也大疏第十六云所謂澆者即是羅

究竟還妙覺時諸佛以大悲水灌頂即自

持給故云光明灌頂金剛界說五種灌頂

字義也當以阿字爲弟子身使以阿字遍

行圓滿得證佛果是故是頂義也諸佛大

初三如胎藏界說彼第四之中光明灌頂

作其身也次以此惠火之字焚彼菩提之

悲灌義世人以幡皆稱灌頂是以幡功德

者弟子心月輪之上觀阿字頂上觀白色

性真金之鑪令垢穢無餘故以羅字而焚

光爲輪王後終成佛以致佛果名爲灌頂

囉字爾時諸佛放光加持弟子之身故云

阿字也然既焚竟豈如二乘斷滅灰盡而

是故知以果名因也若然者從因至果其

妙生所謂淨菩提也眞實生也此生即有

妙生所謂淨菩提也眞實生也此生即有

是故知以果名因也若然者從因至果其

囉字爾時諸佛放光加持弟子之身故云

光明灌頂也第五甘露灌頂阿闍梨以五瓶水灌弟子頂時諸佛如來之以甘露智水灌弟子頂頂是心主也無始生死惑業一時滅得如來解脫又蘇悉地說四種灌頂一者結緣灌頂比丘比丘尼優婆塞優婆夷入此曼荼羅觀見界會時無始生死惑業一時滅從是以後不墮四惡道結緣佛道故云結緣灌頂二者寂災灌頂為弟子淨除弟子緣災難不祥故也三者受明灌頂弟子從阿闍梨受學三密法之時諸佛如來共加持攝受給故也四者得阿闍梨位灌頂為令相續佛法壽命正法久不滅故也但是傳燈先師遺跡隨器垂調者諸佛密意也云但阿闍梨位授人擇其種姓心姓可具足若不堪者不可授與之云

問傳授是兩部大教之師資相承義云何答言之有二家異說也一者唐土人師海雲及造玄等阿闍梨說如彼兩界相承記文及血脈說也可檢彼文也二者弘法大師說也弘法大師說者如十住心論第十云若然誰傳答初大日尊下至青龍阿闍梨有七葉阿闍梨其法號曰摩訶毗盧遮那究竟大阿闍梨耶金剛薩埵大阿闍梨耶龍猛菩薩大阿闍梨耶龍智菩薩金剛智三藏大廣智三藏青龍寺惠果阿闍梨如是大阿闍梨等轉而授云而二卷付法傳下卷云開元二十九年秋先師入塔之後有詔為請大本金剛頂經及大

本軌虛達那經等最上乘教差和尚及弟子僧舍光惠習并俗弟子李無琮等令寶國信使南天竺龍智阿闍梨所從廣洲發附船前進遇好風便更不停坐未逾一年到師子國國王王郊迎宮中七日供養便令安置佛牙寺即奉遇龍智阿闍梨行膝步從而問津即奉獻大唐國信金具等物龍智曰吾所寶者心也非此寶也尋即授以十八金剛頂經十萬頌經并大毗盧遮那大悲胎藏藏十萬頌經五部灌頂真言祕典經論梵夾五百餘部金以爲得其所傳矣云今依說者不空三藏和上是直當第五祖師也問若如是者何故此中不入無畏三藏一行阿闍梨耶答此二人祖師者是不付法論相承次第故且除之也問若爾者無畏三藏者誰人弟子耶答依海雲記者是無畏三藏和上方爲達磨拘多之弟子云若依大師說者無畏三藏則爲龍智菩薩弟子也故小付法傳云善無畏中印度摩伽陀國王也亦是龍智菩薩弟子金剛三藏之同門也云一行阿闍梨者則胎藏大教者受無畏三藏矣金剛界大教者受金剛智三藏也此師翻經無畏不能傳法云問若爾者無畏三藏者於誰受金剛界大法金剛智三藏於誰受胎藏大法耶答海雲阿闍梨相承記云金剛智三藏爲弘法故杖錫五天來遊震旦時有中天竺國三藏善無畏與金剛智三藏於玄宗朝同爲

國師知三藏金剛智解金剛界法遂於金剛智請傳金剛界五部法時三藏金剛智知中天竺國無畏三藏解大毗盧遮那教歎言此法甚深難遇昔聞於南天竺國有大毗盧遮那胎藏名遂遊五天訪求都無解者今至大南喜遇此法遂請無畏三藏求授大毗盧遮那大教互爲師資傳授二大教云一行阿闍梨者是於無畏三藏傳受胎藏大法於金剛三藏傳授金剛界大法也問小付法傳云金剛藏薩埵數百歲方得龍猛菩薩而傳授焉云今此金剛薩埵以金剛界法則奉受大日如來是其來久遠也實不可指年月日時期際也而齊何爲初際義云金剛薩埵數百歲方得龍猛菩薩而傳授耶答此難最有其理也此答義意有海雲記中云也問其文云何答彼記云三藏金剛智云龍智阿闍梨自云從毗盧遮那如來即釋迦如來是此世以此金剛界最上乘法付囑普賢金剛薩埵金剛薩埵經數百年以法付囑龍猛菩薩云又六波羅蜜經云第三法寶者所謂過去無量諸佛所說正法及我今所說乃至調伏純熟有緣衆生而令阿難陀等諸大弟子一聞於耳皆悉憶持攝爲五分一素咀嚙二毗奈耶三阿毗達磨四般若波羅蜜多五陀羅尼乃至云金剛手菩薩受持所說甚深微妙諸總持門云以此等文可通上難也而且約法身所變之應化

身傳密教時分假云數百歲也

問此兩部大教王法於何處法身如來傳說之耶 答付法傳云第一法身如來於

祕密法界心藏中自受法樂故常恒不斷演說此自證智三摩地法云

問金剛薩埵於何處傳授龍猛菩薩耶 答金剛頂義訣云龍樹呪白芥子打開南

大竺鐵塔戶入中誦得菩薩大藏經大本十萬偈等云

抄之意

問若爾者此南天鐵塔者明示於何典籍乎如西域記中記錄五天竺國中有諸奇

異事迹是此中何故不記說此南天鐵塔耶其意云何 答今謂此疑最是有其處

也今案此鐵塔說是在金剛智三藏口說也是雖無別文籍說敢不可疑之也如

玄非三藏所說西域記也又彼龍猛龍智金剛智一行皆是師資相傳無虛謬故可

信仰之也其所以不信不虛妄謬其如二卷付法傳問答決疑門說也謂西域記何

以不記南天鐵塔者此鐵塔是非凡界世俗人所知也是鐵塔即相當密嚴佛土中

其一分也如大日經疏釋悉地宮云上品悉地密嚴佛土中品悉地十方嚴淨下

品悉地諸天修羅宮云又二卷付法傳云塔內有諸金剛神其金剛神命龍猛

人入已其塔尋閉觀其內即法界宮殿毗盧遮那現證宰觀說也有三世諸佛諸

大菩薩所謂普賢文殊等皆住其中即家金剛薩埵等灌頂加持誦持所有祕密法

門宣布人間云今案此事者是世俗凡人不所可知見事也以例知之若如法花

經壽量品云常在靈鷲山及餘諸住處衆生見劫盡大火所燒時我此土安穩天人

常充滿園林諸堂閣種寶莊嚴云此釋迦淨土雖在天竺內彼西域記不能記

之也西域記雖不記錄之豈於彼淨土可爲唐安說乎此南天鐵塔類之可知也是

眞言者之悉地別宮也凡庶人普見知之耶又如清涼山內文殊之宮殿者非凡庶

人所見也又如寶藏殿羅尼經云我波度後於瞻部洲東北方有國名大振那其國

中間有山號爲五頂文殊師利童子遊行居住爲諸菩薩衆於中說法及與無量無

數藥叉羅刹緊那摩睺羅伽人非人等圍繞供養恭敬云

此文見八十花輪此文殊居在彼清涼山內而凡庶世人不

能觀見之事者是有尊勝陀羅尼經序文也問其文云何 答其序曰波羅門僧

佛陀波利漢風元年從西國來至此土到五臺山次遇五體投地向山頂禮曰如來

滅後衆聖潛駕唯有大士文殊師利於此山內汲引蒼生乃至向山頂禮禮已舉頭

忽見一老人從山中出來遂作婆羅門語謂僧曰法師情存慕道追訪聖蹤不得

勞遠尋遺跡然漢地衆生多造罪業出家之輩亦多戒戒律唯有佛頂尊勝陀羅尼

經能滅衆惡業未知法師願將此經來不僧曰貧道直未禮謁不將經空來老人曰

既不將經空來何益縱見文殊亦何必識師可向西國取此經來流傳漢土乃至

僧聞此語不勝喜躍遂迴還西國取佛頂尊勝陀羅尼經至永淳二年至西京具以

上聞奏大皇帝云今私曰准此說亦可比知於南天竺鐵塔相也世人雖不見之豈

爲彼虛無物乎如清涼山文殊之依正功德是不能世人之所見之也雖有緣人別

見之又西域記是雖不記補陀洛山之觀世音宮殿等行相彼山豈爲虛偽處乎

此西域記既不記錄事其例甚衆多也不可勝計也 問曰彼補陀洛山者是五天

竺所攝處歟爲當如何 答二卷付法傳上卷云南印度摩賴耶國

此云光顯國其國近故知補陀洛山南天竺國所隣處也又玄

榮三藏於親所見事記之若親所不見事者不必記之也而至於此鐵塔者是雖有

南天竺境內而其所在此處若甚幽遠絕域處故彼三藏不能必親見之故不記錄

之歟凡又龍智菩薩所弘眞言三密事西域記不記此事也而何必可疑難之乎

問抑此兩部大教王法者誰人如何而流傳吾本朝耶 答大師請來進官經教表

云人唐學法沙門空海言空海以去延曆二十三年御命留學之末四年里之外

其年臘月得到長安二十四年二月十日准勅配住西明寺愛則周遊諸寺訪擇師

依幸遇青龍寺灌頂阿闍梨法號惠果和尙以爲師主其大德則大興善寺大廣智

不空三藏之付法弟子也。授我以發菩提心戒。許我以灌頂道場。沐受明灌頂再三焉。受阿闍梨位一度也。肘行膝步學末學。稽首接足。聞不聞云々。問。若爾者。大師亦以此大法轉教誰人耶。答。日本國付法血脈云。入唐根本祖師。贈大僧正。實海。付法十人也。謂真濟僧正。真雅僧正。實惠小僧都。道雄小僧都。圓明律師。賢大律師。真如大律師。高隣大律師。泰範大律師。智泉大律師。忠延云々。已上十人。又或各傳授自弟子也。文繁故不錄之也。此中真雅僧正之末流。于今不絕。而流傳東寺也。具如日本國真言宗血脈文也。

兩部曼荼羅對辨抄卷下

八中改第一重通和界中下中改觀有外通人角
經次不動者改第二重四并示改第三重人知世界
界中改此改事偏任四重界法身生界處
但改事高列其改事也謂中台及第一重法身也第
二重生在意智間合或上或下化眾生情是故
變易身改第三重心生身不 equal 也問是并四重
名目性身三并各屬名目自變身第三重中將心
心眾名他受用身第三重中將他心名受他身
九眾眷屬名心通身今改之是四重略之二重是
謂法身生身也何法身有應個然也一併個法身者
中台八并身是也自性自受用身也謂法身者
第六五臨命顯現无為性上復在法佛量也二重廣
法身謂得顯教而究竟性莫如建立妙善人公乃主

金地也上法身然并中是也其法身者知信施
等三寶者有信施等三寶者不虛受事
元所來通法界一相即世知來和法身又信樂
觀佛并為第一重金剛于院中即通和院中即
亦在內證法界眷屬也受他身不當自受用身也
向或當處個變易身然仍生身亦有應個二重攝
法身者個分變易身也其法身由心知大改
名目性身是也其法身第三重五文殊降降
不四院也前此四并改名即變易身者有八重
所并在意智間合或上或下化眾為第三文是教意
謂變易身名上或下并後第七也改應生
身者其當第三重將他心及三乘六通眾也其
當分似身也中台八并及第一重改法身名能化
命上清淨之也後二重仍因心名能化金唐個二

已可意同有記中七天法教金剛之有六之代
及中何有真耶答云五俱者事是四重
成身事已後而介供養故有導欲求所望佛果
今已教金剛之用中第一嚴身以能令諸
任中身已少即說者應是或二下是隨圖中
曼荼羅中即入中身以發其四并之理
也云云如次入身是此義也
所依一有六不同按各教有世不同同相立何
卷一者七法奇兩是俱執供養會中以下字嚴身
八百元重育事是五攝眼身次列廿二分是教行
者嚴身成佛事也第廿有龍本中五法嚴身必
略後以安其身明行有嚴身而自入中身
今中意也此後列三重諸身已次入元重攝大
儀軌中於第一重隨院中身中意已成如是因

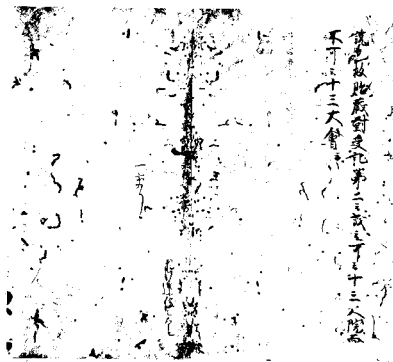
隨四攝教此身已而通和院中隨和院諸身並
本有之法身者屬也此身已而身相好等功是
故往隨和院中問何故此院必安此身答此院
有座安眼身最同此中所以此院安此身者教云
此院是仙部所攝之六日自體養屬之內此院隨
攝於第一重隨和中最上首故此隨和中院不
攝於第二也故以與中諸身分後收於中
四重曼荼羅中隨先安此供養身安心攝受
身中此身以安相持金剛也此法隨圖說身死若
云傳云爾易素軍中隨和乃世天不決立供養
以是相中身以入金剛如若以身死教令攝之解
二嚴身以於金剛任中身已次即說普賢曼荼羅
隨和院即入中身普賢曼荼羅而并之幾分次
入仙安入身是此身已問此四院中何者非各

量非難定但兩聖各刻若後外向審其有者
 增復廿廿二下次入三部四轉中至八眾中
 實成佛後方也實成佛者唯精大儀既下卷顯
 實成佛後入八眾中其意將也故被既下卷顯
 胎藏轉字輪成三張三仙陀入八聖聖月成就
 此後與轉用廿二眾身法雖言後此後有後
 陳故列三重第等也此攝大儀既為顯長已成
 仙德中既有相好如初憶故以女眾安與和院此
 二古已此約運存云此義也
 儀親供養會中為故身故用廿二眾二往加先
 又云僧云欲念誦以前用廿二眾加女女眾同法儀
 觀人施院時女眾不可攝之若妻妾台法牙其寶不

意何念至前廿二眾中有古語牙眾相故月以
 身相好此是人迦生身相好胎藏對多乳多而
 不而任中釋迦院內元忘悲喜惟古語牙牙小
 釋第六天聖道中第一重內德和院列名攝大儀制
 八前廿二眾施院而今儀親女釋迦院內至無極
 任強攝大儀親及惟証本有相好要施和院
 用前廿二眾中有古語牙牙相好肢體大月法身相
 外此聖釋伽主身相好然惟義釋諸相好身升天
 女故今持懷懷義在一可用又問於施和院何故安
 迦亦非本古語牙牙眾及八仙頂者理實商
 法身眷屬故可施和院兩條也而寄生身之相
 好義且女人施院故對此義故輔釋此義則三
 迦聖道天施和院故二施聖世人迦眷屬故又解
 理實故故則人一切獲有音問海

未現故法身地功德之流身義區攝也
元空也意也身非元相好功德法身
之化用色教身身之也又解編知是法身
相好功德也此法身功德法身即直法身相故
在此院中也但二應著亦則直可法身相用若
加於此院者約人而加有法身人與法身人
無異可令此義如序何將論法身二未有一般
修論一未二未一未要生未後如是法德則應
焉即此教意也向如金胎廣宗者有未會
則故法明法身之會時及家之不同也於今此
大月住有幾時家會不同係非答維大預意者
此大月住應有一時一家一會說係依其統
義以明存機義會之時而同開法則法而
修義三歸如來身自知時收身諸意三三三三

也云云作眼觀之三際之相不可得元元始
亦元未來即此實相也自因明常住法若
空元明時之簡理更異今案此文意大月住
特住一特而更應元時之差別也則其一實
者其文何本大瓶一即是真實功德法身
家亦住之境也王可於數日空也此空是古仙
味家所有有難首經今案則其八自在知
神心可也故名在大王宮也相隨如來有應之
義之非此宮不獨在三界之表也華心義無窮
數四王境界名也究竟為法家宮以此心玉通一切家
此宮亦遍一切方家八法身住自受用加持身之
家自受用樂今法身遍法界一切家石為說
其教之合家也問若尔者何故離殿學不離
而三十三家會名耶答此三十三家會名是不離

九會祕要抄

問以金剛頂宗十八會相攝金剛界九會曼荼羅云何 答彼是相攝也但互有開合不同義也

問其意云何 答其十八會是廣開義也而於彼十八會廣開義隨其所應而合相則為此九會明之是故此九會合相義也

彼十八會是開相義也彼十八會中最初一切如來真寶攝教王會是即以口此九會之所開出成身會等八種曼荼羅而合爲彼第一攝教王會也亦餘十七會一會亦爾也於此九會開所明八種曼荼羅亦而爲彼十七會之各合相也故十八會與此九會互各有開合不同義也

難爾彼十八會是開義勝合義劣也此九會是合義勝也開義劣也

問於此最初攝教王會云何開出八種曼荼羅而爲此九會曼荼羅之開相義耶

答彼十八會中最初會名曰一切如來真寶攝教王會口初會則有四大品所謂

一者名金剛界二者名降三世三者名遍

調伏四者一切成就也今云金剛界者是

者金剛部義也調伏者是蓮花就此第一金

剛界品中且有六種曼荼羅也所謂一者

成身會二者成身三昧耶會三者微細會

四者供養會五者四印會六者一印會七

者理趣會是也八者降三世會九者降三

世三昧耶會是也

問此三昧耶會是也初上第八二金剛會是從最

開出此二於第七理趣會有二說也一說是

十八會中第六理趣會是也一說云是金

剛界品中一印會是也

問此說文證有何所耶 答十八會指歸

云第一金剛界大曼荼羅并說毗盧舍那

佛受用身以五相現成正覺云祕藏記云

所謂成身會從因至果云

私云是指歸之第一成身會曼荼羅者相

當九會中第一成身會也凡以此第一成

身會而爲上首於此中括攝彼諸餘會

一切成身相之大曼荼羅法也

大明第二成身三昧耶會者指歸文云成

佛以後以金剛三摩地現發三十七智廣

說曼荼羅儀則爲弟子受速證菩薩地法

文意云凡以此金剛界品中三昧耶會爲

上首而此會中括攝彼餘會中一切三

昧耶曼荼羅也謂遍調伏品中說三昧耶

曼荼羅及一切義成就品說祕密三昧耶

曼荼羅等皆攝此中明降三世者是

降三世也今云此三昧耶會者指歸文云

曼荼羅等皆攝此中明降三世者是

降三世也今云此三昧耶會者指歸文云

曼荼羅等皆攝此中明降三世者是

降三世也今云此三昧耶會者指歸文云

曼荼羅等皆攝此中明降三世者是

降三世也今云此三昧耶會者指歸文云

曼荼羅等皆攝此中明降三世者是

降三世也今云此三昧耶會者指歸文云

曼荼羅等皆攝此中明降三世者是

降三世也今云此三昧耶會者指歸文云

曼荼羅等皆攝此中明降三世者是

降三世也今云此三昧耶會者指歸文云

曼荼羅等皆攝此中明降三世者是

降三世也今云此三昧耶會者指歸文云

曼荼羅等皆攝此中明降三世者是

降三世也今云此三昧耶會者指歸文云

曼荼羅等皆攝此中明降三世者是

降三世也今云此三昧耶會者指歸文云

曼荼羅等皆攝此中明降三世者是

降三世也今云此三昧耶會者指歸文云

曼荼羅等皆攝此中明降三世者是

三十七此中聖衆皆住波羅蜜形廣說入

曼荼羅儀軌爲弟子受四種眼說敬愛鈞

召息災等儀軌文意云法身大日尊成道

以後更爲愍念自他平等同體大悲心之

本誓三昧耶故而發起說法軌則事業而

利益諸衆生也此中說陀羅尼曼荼羅者

是法曼荼羅義也說法利生是用法曼荼

羅軌則也指歸所云陀羅尼者是當阿字

等文字也此中聖衆住波羅蜜形者是阿

字等種子字名爲波羅蜜形也波羅蜜者

到彼岸義也是令到極果法也此波羅蜜

形者是即佛形之事也

問以何所以知爾耶 答大疏十八云佛

世尊入大智灌頂地得三三昧耶合身口

意平等爲一也乃至由住此第十一地入

大智灌頂乃能作如來事故翻此大智地

爲陀羅尼身而作佛事也陀羅尼形者謂

總東真言輪而以爲身即成普門身也由

住此身總持身故於一切衆生前示所喜

見身說應機之法無有差謬同入佛智也

文

又次第三微細會者是四種曼荼羅中第

二三摩耶曼荼羅是也六師降三世五重

結護云三者佛常安住法性平等三昧耶

定恒然不變猶如金剛故示金剛杵形也

云又同文云何故微細會諸尊背後有金

剛杵取此定中所作寂心所辨故表定體

也文又指歸明第三微細會曼荼羅文云

聖衆於金剛杵中盡各持定印云私云

於此第三會微細曼茶羅中攝盡餘十七會中一切三摩耶形之表繪法也

問何故名微細會耶 答五重結護云如是之四種之義其宗甚深廣也文是即當微細義也而今約三昧耶形顯微曼茶羅

且立此微細名也此第三微細會即名為微細身五大所成虛空亦五大所成草

木亦五大所成法身微細身虛空乃至草木一切處無不遍是虛空是草木即法身

於肉雖見色草木於佛眼微細之色是故不動本體稱佛無妨礙文私云第三

微細會是意也法佛自證法爾法性境界中金剛蓮花等非情物皆悉具足五智心

心所法等云也若依祕藏記後圖文者此第三微細會亦名羯磨會也云

問第三成身三昧耶會中三昧耶義與第三微細會中三昧耶義其差別云何 答

成身三昧耶會之中三昧耶者是本誓悲願之三昧耶義也微細會之中三昧耶者

是等持定之三昧耶也此定之梵名也此三昧耶此翻云等持也依此義故是微

細會彼祕藏記初圖名云三昧會即此意也

第四供養會是說一切如來廣大供養羯磨曼茶羅也此會則攝盡餘十七會中供

養羯磨事業曼茶羅也乃至攝此第一攝教王會中其降三廿品遍調伏品一切養

成就品等中其各供養事業曼茶羅也

問供養會者何事耶 答結護云供養會真言門菩薩以大智心發行大佛事之行相也文

又大第五四印會則攝盡餘十七會及此攝教王會之中第三遍調伏中四印第四

一切義之中四印法也結護云四印會者表四種曼茶羅之義大三法羯磨是也大

者以五大成如來妙色身故云大也三者佛常安住法性平等三昧耶定恒然不

變猶如金剛是故示以金剛杵形也法者軌則決定之義如來所出一切言語音聲

無不真實若人聞此決定成佛也羯磨者事業威儀之義也諸佛如去如來威儀如

幻三昧隱顯自在隨顯示現大小悲怒之形無非法性境界羯磨之事如是之四種

之義其宗甚深廣也文又次第六一印會者是於金剛界品之中

第六一印曼茶羅法即此中攝盡餘十七會之中一印法及攝教王會之中降三世

品□□□之中所有一印法也問一印會者何義耶 答結護云如是無

量色相威儀唯是不過法性內是故有一印會雖是一獨法身而摩沙萬德法門眷

屬無不來圍繞也為表最上無比之法等示現獨一會也云云儀軌云眾會眷屬自

圍繞者也謂五部來住於圓寂大圓鏡智受茶羅多必不無量一身無不具四種

曼茶羅多必不多一必不故知此一印會可有四波羅蜜以供養四忿怒八天及

后等位也四忿怒者東北不動東南降三世西南軍荼利西北六足八天如常文意云一印會本意是示攝相歸性義攝末歸

本義也又次第七理趣會者於此會則攝盡餘會之中所明普賢金剛薩埵之所修所證一

切法門謂第七普賢瑜伽會第八勝初瑜伽會第十三眞實瑜伽會等也此理趣會

方有二說也一說云是十八會之中第六理趣會是常途義也一說云是明於初

攝教王會之中第六一印會之中是說金剛薩埵菩薩之一印法會也云此後說

是依祕藏記初圖文說也第八降三世會也此降三世會者是□所

云初攝教王會之中第一降三世品是也

是則能守護正法輪之教令輪身是也指歸云次說降三世大品有六曼茶羅如來

成等正覺已於須彌頂轉金剛輪已與諸菩薩名號受職已摩薩首盧等剛強離化

不可以寂靜法而受化盡虛空遍法界一切如來異口同音讚以一白八名讚禮金

剛薩埵乃至云一切如來請已即入悲怒金剛三摩地現大威德身以種種方便調

伏乃至死摩薩首羅等云於此九會中之第八降三世會則攝盡此前第二降三

世品之中大曼茶羅降三世尊又攝彼第三會之末所明降伏摩薩首羅天事及第

四會中降三世金剛瑜伽等法也又次第九降三世三昧耶會者是即明前

降三世尊之本誓利生之事業相也故指歸云次說第二教刺三昧耶曼荼羅彼諸天后等各獻本真言佛爲說曼荼羅具三十七爲彼弟子說修曼又女法等文於此第九降三世三昧耶會凡攝盡餘會之所降三世尊一切所有本誓慈願利生事業也

凡於此九會曼荼羅中悉隨便宜而括攝彼十八會大儀故名曰九會也是一會隨其所應而聚彼十八會義意耳依是義故九會十八會其會之言意頗異歟十八會是如例花嚴八會大般若十六會等是大衆集會而說法聽聞義也此九會義是總攝集彼十八會廣說法教隨其所應而括攝而集彼此九會意耳是也此九會無失也若不爾者是中唯有第一第六兩會然依何義而立九會名耶問於此九會中攝盡彼十八會每會法耶答此義能應尋決但因果二位最要故殊明之也

問彼金剛界儀軌所明羯磨會此九會圖中何會可攝耶 答彼羯磨會者是今成身三昧耶會所攝也問其意云何 答彼羯磨會正說三十七尊之種子真言印契也此九會之中第二成身三昧耶會亦同明法曼荼羅真言種子軌則故是即同意也問以何文證知爾耶 答指歸明第二成身三昧耶義處文云第二說陀羅尼曼荼

羅具三十七此中聖衆皆住波羅蜜形等文又祕藏記云三十七尊種子真言印契總說爲羯磨會文今私云彼是二說其義既合會矣也是故以彼羯磨會攝此成身三摩耶會也

問若爾者何彼名云羯磨會此轉名云三摩耶會耶 答彼軌是且約說三十七尊種子真言法曼荼羅軌則之作業作用義邊口立羯磨會名也此圖是說三十七尊種子真言等法事者是爲顯示爾如來之在因位時昔所立本誓弘願故說此法曼荼羅之軌則義故名云成身三昧耶會也問若爾者彼軌所明羯磨會是法佛之自受法樂境界也故結護云羯磨會如來自受法樂之事云而此圖中第二成身三摩耶會是利他事業也故指歸文明此第二成身三摩耶會云云廣說入曼荼羅儀軌爲弟子受四種眼等云彼此自利利他事頗異也云何可和會耶 答約法身說法儀自然足橫豎二勢也橫義者是自利德也豎義者利他德也此論有所以彼結護且說法佛自利行德義邊故云爾也指歸文且是明法佛之利他義勢邊故云爾也所以無相違答也所以約此金剛界品之中第二曼荼羅彼儀軌名曰羯磨會也指歸名曰陀羅尼曼荼羅也此九會圖名曰成身三昧耶會也雖有此三口名約各一邊義而口此差別名究極達無相違答也

問彼軌所明三昧耶會者此圖中何會爲所攝耶 答是微細會之所攝也問此義云何 答祕藏記云三昧真言印契說爲三昧耶會云指歸明第三微細文云第三說微細金剛曼荼羅亦具三十七聖衆於金剛杵中盡各持定印等云又結護云三摩耶曼荼羅者佛常安住法性平等三昧耶定恒然不變猶如金剛是故示以金剛杵形云又云何故微細會諸尊背後有金剛杵取此定中所作寂心所辨故表定體也云

問若爾者此微細會可名云三摩耶會也而何是立微細會名耶 答若依祕藏記初圖說者此微細會卽立三昧耶會名也但今且立微細會名意是表其所持金剛杵等所標幟之法義甚深宗故名云微細會也是示自受法樂境也故結護云三摩耶會如來自受法樂之事者是卽此微細會事也問圖中成身三昧耶會名三昧耶義與微細會名云三昧耶會義有差別耶 答成身三昧耶名云三摩耶者是本誓之梵語也故祕藏記云三昧耶有多義且表四義一平等義二誓願義三覺義四除垢障義也云而微細會名云三昧耶者是三昧定之梵語也故十住心論第三云大明修定謂於所觀境中心所專注爲性若云三昧耶此云等持云而彼成身三昧耶會之三昧耶者是依本誓願而成說

法之事業即名云三昧耶也微細會之中三昧耶義是表聖衆住禪定三昧儀故名云三昧耶也若依祕藏記後圖說者以微細會即名羯磨會也又依指歸說者於第四供養會即名廣大供養羯磨曼茶羅也今私云羯磨名通一切會也謂如四種曼茶羅中是羯磨用通前三種曼茶羅即無別體云也是亦爾也

問指歸文明第三微細會文云廣說入曼茶羅儀軌爲弟子令心堪作令心調柔等云而結讀云三昧耶會如來自受法樂之事云私云此二說相違云何答是亦於法佛說法即具足二義也一者自受法樂故二者攝化利生故也而指歸且明攝化利生義邊而不談自受法樂義也結護且明自受法樂義邊而不遺攝化利生義也故無相違失也

問此九會曼茶羅次第生起義云何答是有二義一者私所加釋義二者依指歸現文義也此私所加釋義者是即大依指歸三所明從本垂迹義彼指歸現文義者是亦當大疏第三所辨從因向果義也初義意云成身會成身三昧耶會微細會供養會之次第而來所由者是即大法三羯之四種曼茶羅之成立次第也是即當從本垂迹義也此四種曼茶羅是皆在法佛果地也若約能化佛之化他義釋之者此成身會者是自受用身法佛即五相成身義也次成身三昧耶會者成佛以後還念本

誓故更爲弟子成說法儀則也次微細會者是爲弟子說本誓口威儀修定之行法利益衆生也次第四供養會者是說弟子修供養法佛菩薩法也修自他平等供養而作佛事儀則也是當大法三羯之四曼次第了

問大三法羯是四種曼茶羅常次第也而何列大法三羯次第耶答此大法三羯次第是隨事列如是無咎也以何義知爾者大師教王經開題云就第一會中有四大品一名金剛界二名降三世三名遍調伏四日一切義成就即表四智印大羯法三等印如次配之云故知隨事便宜列四曼次第前後不定也

又次約所化行者勝進得益次第者是即修因向果次第也復次此四印會來所由者前四曼之所宗歸者是即四智其綱源也所以前四曼大明此四印會也如攝曼茶羅而者以四波羅蜜菩薩爲四智尊也是禮懺經例也此大次第是明能化佛地之攝末歸本義也又次此四印會大一印會來所由者是其四佛之四智心品是終以法界體性智而爲自體性也四智是法界智之四用也是亦垂迹歸本義及以用歸體義故四印會大一印會方生起也一印會次理趣會來由是證得四智心品及法界體性智之所由是爲顯示從等覺普賢金剛薩埵位轉入於妙覺果位義故彼一印會後方此理趣會來也是明證也向果義也

大若依指歸意者彼四印者是敬愛鈎召降伏息災等也是四種成就法即通四佛印云又一印者若大日尊一印即金剛薩埵一尊一印以此等隨一尊凡餘一切諸尊之隨一之一印亦同取之可爲本尊時義也云然今此圖中且立大日一尊者是表勝進果德故也行者持用此四種成就法之中隨一法及諸尊中隨一本尊身云也若依此義意者此圖中理趣會即是且示當以金剛薩埵一印可爲本尊時義歟意云凡於一印會有二會也一者果一印謂此圖中之一印會是也二者因一印

此中理趣會是也依此義故如祕藏記初圖中所明圖曼茶羅者於一印會與理趣會二會俱立一印會名蓋是義意耳若依是義意者此圖中理趣會是彼十八會中最初攝教王會中一印曼茶羅所攝也專不彼十八會中之第六理趣會法也

問若爾者何此會中在餘十八尊耶答此十八尊金剛薩埵之眷屬也而以此十八尊攝中台而爲一印會無失也但於此金剛薩埵一印而攝彼第六理趣會可無其咎也是義順特顯金剛界九會曼茶羅之名義意也

理趣會後安降三世會來由是因果二位法門中正法輪義已具足成立故亦是可有聖法能守護者也即教令輪身最太要也謂爲妨自他魔怨之障礙而護助正法

故降三世會來起也。此降魔義只通佛及行者降魔義也。降三世會次降三世三昧耶會來由是爲顯示前降三世菩薩降伏自他魔界之所由本誓悲願故。降三世三摩耶會來起也。此本誓願者無緣大慈悲心是也。是示現忿怒相故。恐似無慈悲心。故更顯示此降魔之本意大悲願力之深甚無極義也。是故理趣般若云以說此忿怒大笑心者是義意也。

問就初次第意。十八會中何唯以彼第一會第六會殊爲上首而闡彰之。而方於彼第一與第六兩會而括攝餘十六會法而餘會。非如是等耶。答。推此意不無其由也。謂因果各有分滿二位也。因之分位者是十地以還至于十信位是也。因之滿位者第十地等覺之滿心位是也。果之滿位者菩薩十地是分證得位也。果之滿位者妙覺佛地是也。然此第一一切如來真實攝教王會。是顯示始覺佛妙覺果地功德境界相也。第六不空真實三昧耶理趣會。是顯示十地究竟等覺金剛薩埵境界相也。故應知爲顯示是因果二位大綱要旨故。舉此二會而爲上首。而彰攝盡餘諸一切會中說一切因果二地法門義故。即衆義滿足也。

身一者正法輪身。是說法攝化主也。二者教令輪身。是護持人法而爲天魔等不令成障礙起壞。是示現忿怒色相也。故此第一會中特以彰正法輪與教令輪二身相爲此中綱要義耳。正法輪身中金剛界佛部受荼羅最爲其上首。教令輪身中降三世忿怒相最爲其上首。故特舉此最要二品爲其上首而爲欲括攝餘二品所口義故耳。

問。何故就此降三世三昧耶會品分二會耶。答。初降三世會是直只降三世菩薩之降魔義。後降三世三昧耶會是劫明此降三世菩薩之降魔之本誓所由是大悲願力義。故名曰降三世三昧耶會。又解云。一印會之後次理趣會降三世會降三世三昧耶會之來由者。是當從本垂迹義也。謂流從一印之法界智爲利益諸有緣衆生故。大日尊之萬德中大圓鏡智主阿闍佛即現普賢與降三世尊正法輪身教令輪身也。故瑜祇經疏云。不空三藏所持金剛頂瑜伽經說。如來各現二種身。一正法輪身。二教令輪身。東方阿闍現金剛。手降三世云。又異本理趣釋云。阿闍如來現二種身。一正法輪身現普賢菩薩。二教令輪身現降三世金剛。又如九會生起次第是依十八會指歸說第一攝教王會中所明次第義故作是說也。是一往義也。理實是九會次第是前後不定順逆無礙也。

問。有何意而於此九會建立如是二途次第耶。答。初次第是約能化佛明義。後次第是約所化行者明義也。謂初私所加釋義次第。是明凡於法佛自證境界自行化他義云。汎爾軌則相次約十八會指歸所顯義次第意而明義也。是明行者之漸次成就所求悉地之軌則意也。謂顯示初以五相成身大曼荼羅而爲自行軌則而成。就此法悉地行法次第意耳。於是二途義所以無相違背。是自本垂迹與從因向果二義是感應和合互相助成義故也。

向果是感應也。從因是應感也。

問。何故乍存指歸本意之從因向果義。顯更亦存私所加釋從本垂迹義耶。答。感應相應義是於如車輪具足旋轉義也。豈唯有從因向果一義。無自本垂迹義耶。此二義必同時可具足。故探理作此釋也。

康和四年四月七日

兩部曼茶羅功德略抄

校者曰外題云二輪圖經抄亦名其曼茶羅略釋兩部抄

夫大悲胎藏界曼陀羅者。是三世十方一切諸佛之根源四十二地一切菩薩之所出矣。何物名胎藏界。一切有情身中有本來不生不滅之理。是名胎藏界。凡夫因時來。數蓮花。為諸煩惱之所纏繞。輪迴生死。不知身中有成佛之理。是故大日如來經無量劫。為頓悟機說此胎藏祕密教法。若有行人如法觀行。即身成佛。果時八葉開敷。心王大日顯蓮臺上。四佛四尊坐八葉上。心數諸尊諸會具足相備。六道凡聖廣大無邊。皆從觀心顯成佛理。是則胎藏界理曼茶羅大意也。

得胎藏界名者。寄蓮花顯之。大日如來本地常心。即花臺具體。四佛四菩薩醍醐果德。如衆寶俱成。十世界微塵數金剛密慧。差別智印之金剛手等。猶如寶藥。十世界微塵數大悲。萬行波羅蜜門之觀音等。猶如花葉。三乘六道無量隱身之二乘人天等。猶如根莖。條葉發輝相間。如是來德輪圓周備。故名曼茶羅也。曼陀羅者梵語也。此云輪圓具足。亦名發生諸佛。十方三世諸佛菩薩賢聖金剛天等。皆悉從大日心地發生。集聖聚顯現。故云發生諸佛。或云無比味。無上過味。如衆味中醍醐第一。此

曼陀羅亦復如是。以大日如來加持力。故從佛菩薩自證之德。現八葉中胎藏身。從金剛智印。現第一重金剛手等。諸內眷屬。從大悲。萬行波羅蜜門。現第二重摩訶諸大眷屬。從普門方便。現第三重一切衆生喜見隨類之身。以輪王灌頂方之。第三重如萬國君長。第二重如朝廷百揆。第一重如宗枝內弼。中胎如垂供之君。第一重上方是佛來德莊嚴。下方佛持明使者。皆名如來部門。右方如來大悲三昧。滋榮萬善。故名蓮花部。左方如來大慧用。摧破三障。故名金剛部。八葉是大日尊八大法身。中方大日清淨法身理。東方寶幢佛是菩提心門佛。南方開敷佛是菩提行門佛。西方阿彌陀佛是菩提智慧門佛。北方天鼓音佛是入涅槃門佛。安住諸子於祕密藏中。我亦住中入涅槃。是利生滿義。機緣新盡。應化火滅。即是義也。普賢文殊觀音彌勒。如來因行也。四智是果德也。四智四行。是名八大法身也。第一重上遍智印等。是自覺。南方金剛手等是般若德。北方觀自在等是解脫。南方第二重覺以還法身菩薩。如文殊除蓋障。地藏虛空藏。四菩薩是其路也。第三重是變化生身。如文殊生南方多羅聚落等也。

一切佛心名遍知印。三角火輪以表之。以此佛心遍知諸法名正遍知。一心王大日成正等覺時。一切心數莫不入此金剛界中。變成智印。則有無量持智印者。身口意

速疾無礙。手持金剛。故名金剛手。諸執金剛。一向是智印。今蓮花尊義兼定慧又兼慈悲。無累解脫。如蓮出水。為衆表此義。手持蓮花。故名蓮花手。蓮花中東方金色世界文殊。以表佛智德。四南方世界除蓋障。尊以表佛福德。五西方世界虛空藏。尊以表佛無盡莊嚴。六第三重釋迦。是此世界主。故偏為其主。八方世界八種天子。以表諸方諸世界中八種天衆。皆攝八類。此大曼茶羅無盡諸尊。不思議功德。一不可委陳之。只寄大日如來一佛大底宣之。夫案祕密教。大日三世常住金剛三業諸佛菩薩。母清淨廣博。藏大日法身於無始無終三世平等之時。於無中無邊法界宮中。說遍一切。來自心成佛之真。如言教也。衆生有機感動大日。大日一身一平等時。一法界處。說一道法。衆生未悟。則謂多佛多時。多處多教。已悟之後。即知一佛一時。一處一教。大日如來。以一切法令為一身。金剛界是名一印會。若開一法分為諸尊。則有胎藏四重海會。法界諸尊。夫三世修行雖有前後。及證悟已無已今當。故從大日門入。至妙覺位。會大日一體。成法界海。一切諸尊。乃至普賢門文殊地藏。外都天衆。諸尊。乃至普賢門文殊地藏。外都天衆。龍鬼畜趣等。門入。至妙覺位。會大日一體。成法界海。一切諸尊。乃至從閻王門出。一切大日同體而出。故十方界自性身受用。身變化身等。流身一切諸佛菩薩二乘。世天。皆是大日一體。普現色身。今真言行者。

發心修行成佛之時，亦會已成大日一體。已成大日一體，亦爲自身曼陀羅胎藏大曼荼羅圖像中，或有菩薩二乘諸天等，或鬼畜修羅種，與類等像，是其義門也。凡佛得三身，謂法身如智如，是名法身。十地究竟顯得報身，自受法樂名，自受用身爲普賢等諸菩薩他受法樂名，他受用身隨衆生感處，示現名變化身。胎藏界中，台八葉名自性法身，三部眷屬是自受用身。第二重中諸大心衆，即他受用身。第三重釋迦佛名變化身，示六道凡聖等名等流身。大日如來內證此等諸身，諸經論中名法身如智如，法身佛。大日如來，以此諸身受法樂，諸經論中大日自受用身。大日如來，以此諸身令諸具戒菩薩受法樂名，他受用身。大日如來，以此諸身隨諸凡夫所感普現，諸經論中名應化身。如此三身，大日一體也。眞言大日，以色究竟天他受用身爲門，開示四重圓壇遍法界利生顯教，釋迦闍浮提菩提樹下，以應化隨類身爲門，示一代說教，引入佛道化儀。凡十方世界染淨佛土，說等正覺，或示種種，類形說法利生，皆無非大日所爲。如伊沙山五百獨覺，見獼猴現獨覺，威儀證聖果者，或有如來滅後像法盡後，經行樹下，割木皮間，聲成佛道者，或有日月天子星光天子，或有地水火風神十二月神等，或妙高四角執金剛神，或劫末十歲時飛行夜叉神，爲受苦衆生告發一念慈心。如

此隨類異彰皆是大日如來所爲說之義。羊致鷄入海昇山致生類好惡行者翻惡赴善歸信佛法皆是無非大日如來內薰之力也。佛內證外證言語不及行路絕以凡人心口不可測量。文云此秘密教無顛倒機者苟不入其手況見受茶羅受讀經教歸信敬重者世所希也。

金剛界者是毗盧舍那內證之法。金剛薩埵超昇之路十方諸佛者金剛界五佛是也。何物名金剛界自性清淨大菩提心名金剛界一切有情身中本來有普賢大菩提心爲貪嗔癡煩惱之所纏縛經歷六趣四生不了自心成佛之理是故大日如來經無數劫爲上根人說金剛界大法於內心中令觀日輪輪蕩妄霧於慧風見於日光澄達獨於定泉顯得本覺若有行者如說修行觀念成就即身成佛自心成大日尊皆悉圍繞密嚴國土無盡莊嚴內證眷屬悉現在前皆是觀心成佛是則金剛界智覺陀羅大意矣。經云若有衆生已造四重五無間種種重罪業若發悔心能入此金剛界大曼陀羅及有見者一切罪障皆得消滅獲得一切如來真實智慧云。

金剛界名者言金剛者是堅固利用二義即喻名也堅固以譬實相不思議秘密之理常存不壞也利用以喻如來智用摧破惑障顯證理理又世間金剛有三種義一不可壞二寶中之寶三戰具中勝即顯種種具五種義也不可壞者是實相中道理

過一切語言難諸過患不可變易也。寶中之寶者是顯實相中道具恒沙萬德也。戰具中勝者即是第一義空一切煩惱無敵對者。此即阿字三義。又金剛有五種。一青色金剛能除一切災障。二黃色金剛能昇空身輕。三赤色金剛能出火。四白色金剛能出水。五碧色金剛能消諸毒瘴。如來五智界者。名爲性分種類之義。謂有情身中五智如來之性。有此性故有修習是秘密教者。必得開顯曼陀羅海會。又性是實性。是實性即是理性。極實無過。即佛性異名。即思盧舍那法身如來之性。具此理故。一切有情悉當顯得秘密三身理。必有覺猶如金寶。必有光明。又姓名不改。是如來性。雖隨逐煩惱。經歷生死。姓名不斷。引拔衆生。到佛果。如金剛寶。必至於輪際得停住。依此等義。故云界云。

胎藏說三部諸尊。佛部蓮花部金剛部。此金剛界說五部諸尊。大日如來淨妙法身。即佛部也。阿閼佛金剛部。菩提心門佛。寶生佛。即寶部。福德門佛。無量壽佛。蓮花部。受用智慧門佛也。不空成就佛。羯磨部。大精進門佛。此四佛是自受用身。賢劫十六尊。千佛是他受用身。二十天是等流身。九識心王。變成三佛。自餘善惡心。所等苦變成三十七尊。萬佛法門。成第二院。佛菩薩等也。六趣流轉成第三院。普門等諸經論等。如來藏理。般若佛母諸法。實相虛空。佛性。此等皆大日如來異名也。諸經所說。

矣

仁平元年
癸卯十二月三日於高野山西
眞□院本也一校了
谷書之爲求佛利生報謝師恩也

普賢行願是阿闍佛菩提心門異名也。福
德莊嚴法門是寶生佛異名也。智慧莊嚴
法門是彌陀異名也。法花經之化一切衆
生皆令入佛道之本誓滿足之說。釋迦如
來不空成就佛之異名也。轉法輪菩薩不
動明王大日。普賢菩薩降三世尊阿闍
空藏菩薩摩訶薩。文殊師利大威
德尊。陀金剛夜叉明王。釋迦五大菩薩
藥四天王。五方龍神等皆是五佛變身
利生異形也。五十摩數佛者利益普旋。內
證外現以不可測者也。
凡兩部大曼陀羅有其表示。大悲胎藏包
含萬行。且在東方生長萬物之寶金剛智
界修得萬德。且在西方成就萬物之終。此
是隨方布教標幟。眞如法界豈有方面哉。
四方佛表菩提心。福德智慧精進門。相配
四方耳。凡入胸有一肉團心。狀如蓮花。體
有八分。男仰女伏。觀此八分以爲妙法。八
葉芬陀利花。金剛界觀此肉團以爲月輪。
其上觀八葉蓮花也。無量祕密曼荼羅之
中。唯此二界傳旨。大日如來大悲胎藏之
中。養育法界有情。之之心胎之中。
開發大日如來大悲胎藏。名爲大悲胎藏
界也。大日如來五智金剛之中。加持法界
有情。之之心月之中。發生大日如
來五智金剛。名爲金剛界。此二界法來我
閻浮提。無量界法未來此方而已。雖兩部
相分海會無盡。只是大日一體多身也。如
日光出時。破黑闇成大光明。照一切有情。

無明長夜。悉顯得毗盧遮那大日智光也。
如日光照世。一切草木有情。事業皆悉成
滿。如來智光遍照法界平等。開敷無量衆
生出世間善根。名大日如來。此意也。蓮心
憶過去。成住壞空四劫。大日如來廣
劫利物。猶以懸遠也。學眼見現在。無
盡無餘世界。毗盧舍那周遍引攝。豈以有
限哉。釋尊今日成道。利生化事。往昔應點
久成之利物。彌陀藥師等妙土化道。乃至
三世十方不可說。橫豎利益皆是
大日分身說法教化儀式也。不可具足。
闍曼荼羅有三種。子。三昧耶尊像也。其
力不堪只圖種子曼荼羅。大堪者圖三昧
耶曼荼羅。若實力豐堪者。可圖尊形像說
也。設掌內方寸之圖輪。亦許之說。供佛善
根殊異。通途功德矣。大日經云。無量俱胝
所作罪業。見此曼荼羅消滅盡無餘。文無
虛妄。說深心可信耳。
香花供具。可盡其力。供養三寶。其德無量。
無盡資財。當來必感。見佛開法。因行果德。
以不唐捐。祕密道場三密行法。滅罪生善。
除災興樂。現當勝利。豈以可疑哉。
是以手結一印。悉驚法界諸尊。口誦眞言。
普利六道群類。佛尊形是色心不二之
法身理。佛輪像木像無非三身圓滿之眞
佛。香花供具是三密加持之供養。毒菓龜
菓。即悉實相。周遍雲海。佛衆生一如。能供
所供。其是法界。顯不受而受。而度功德無
量及虛空法界。自他同共證阿字不生悟。

大悲胎藏曼荼羅說現圖所傳決明鈔

卷一

一中臺八葉

中臺

八葉

四隅寶瓶

五色界道

如來部壇 亦通知院

一切如來智印 亦通知印

蓮花部壇

多羅使者

蓮花部使者

寶供養菩薩

蓮花部使者

蓮花部使者

蓮花部使者等

蓮花部士女

蓮花部使者

燒香菩薩

燒香菩薩

寶供養菩薩

蓮花部使者

卷一

金剛部壇

金剛軍荼利

金剛侍女

金剛使者

八 金剛使者	[cf. p. 77 曼荼羅像 No. 17]	三
九 大力金剛	[cf. p. 78 曼荼羅像 No. 18]	三
一〇 金剛鉤菩薩	[cf. p. 79 曼荼羅像 No. 19]	三
一一 孫婆菩薩	[cf. p. 79 曼荼羅像 No. 20]	三
一二 金剛使者	[cf. p. 80 曼荼羅像 No. 21]	三
一三 金剛拳菩薩	[cf. p. 80 曼荼羅像 No. 22]	三
一四 金剛童子	[cf. p. 81 曼荼羅像 No. 23]	三
一五 金剛王菩薩	[cf. p. 82 曼荼羅像 No. 24]	三
明使者壇		六

(參照圖像)

卷一

一切如來智印

多羅使者

蓮花部使者

寶供養菩薩

蓮花部使者

蓮花部使者

蓮花部使者等

蓮花部士女

蓮花部使者

燒香菩薩

燒香菩薩

寶供養菩薩

蓮花部使者

卷一

金剛軍荼利

金剛侍女

金剛使者

金剛使者

八	大力金剛	[cf. p. 53 圖 No. 19]	七
九	金剛鉤菩薩	[cf. p. 54 圖 No. 20]	七
〇	殊勝菩薩	[cf. p. 54 圖 No. 21]	七
一	金剛使者	[cf. p. 57 圖 No. 22]	〇
二	金剛拳菩薩	[cf. p. 57 圖 No. 23]	〇
三	金剛童子	[cf. p. 58 圖 No. 24]	一
四	金剛王菩薩	[cf. p. 59 圖 No. 25]	二

大德觀經新疏疏圖所傳決的妙卷一
原是慈悲心發芽茶蘊者為種種多秘密重
重是則依列入弟子之石非隨法不傳受之法
澤律可明說有多種之慈悲若會芽茶蘊大
日經具像而說疏三五四六七八九等樣之但說
作此芽茶蘊中各有白檀芽茶蘊者弟子按
六日夜灌頂法至第五日夜光用白檀塗作芽
茶蘊之中台八茶八位是也此作列芽茶蘊

也第七日夜慈悲芽茶蘊此大悲若會壇雅
非若者指月極之謂在芽茶蘊後月禮見之
又入芽茶蘊花將身授一印明此芽茶蘊緣
灌頂之說之芽茶蘊初心為今更持一印身
先入芽茶蘊花將身授一印明是名持明
灌頂又弟子傳受都法儀軌若一尊列軌應作
無受余頭何開舉為彼則壇授花供養海會諸
尊此名受明灌頂大師入居六月可受是之弟子
子為師師傳人此芽茶蘊入上慈芽茶蘊作已
入現面六像面皆相同所度此芽茶蘊子以別身儀
軌同有結像指明受明音壇法所開舉不傳芽茶
蘊誡第六初歲之結不說之眾成此芽茶蘊結也
現和說疏十一樣之謂弟子芽茶蘊中心在永龍
法師即為彼明其芽茶蘊已別尊儀軌同有此壇法
字論芽茶蘊後轉字論芽茶蘊行而說疏二十三
拜之但此芽茶蘊與前次而會同為此具說

說諸尊字所示為具耳

秘密茶羅經秘密茶羅品說疏十二

之是秘中之秘茶羅也如來究極說

秘密茶羅品又說諸尊各別三重茶羅已

已上諸茶羅者以藏列來

此三茶羅大莊嚴經秘密茶羅

於此湯湯茶有多載本大師請來錄云大

適非大悲胎藏大夢茶羅一鋪七幅又

大悲胎藏三昧耶夢茶羅一鋪三幅又

大悲胎藏法夢茶羅一鋪三幅

又去和尚告真言秘密經疏隱密不假圖表

不能相傳則爰供奉升有李真等十餘人

繪胎藏金剛等奇大夢茶羅等一十鋪

日本國長法宣海移今見於長安城中大悲胎

藏金剛等奇大夢茶羅身容賜存圖財述連

圖表又云者早履歷城中書過中天竺

般若三藏及月供奉惠果大阿闍梨巨圖

胎藏大夢茶羅一鋪金剛等九會大夢茶

羅一鋪

法三御記云弘法大師請來夢茶羅圖促其

藏中夫有一八茶大紅連座茶開出八十三板

并具有果實暗藏連花葉上大口如木四方連

藥心密坐位山鎮花葉以之菩薩具而此方觀

音東以惠出是二尊位与本川說異已至下見明

此師歸綱之後又奉惠恩圖而部大夢茶羅

安海得入大座後過導神國海此兩部大夢茶羅

以從余已連年過三六續破教落尊容欲化

謹從和仁十二年四月三日起自至八月盡奉圖大

悲胎藏大夢茶羅一鋪八幅金剛等九會大夢茶

諸朝太去樂如意輪奉諸波大吉祥大隨
來不變獨奉豐財白身披長衣等居空
藏院十波羅密不空鈎觀自在千手等入
迦院諸二乘衆等外部吉面天四空等
如此尊等。大日經中不說其有極多此尊等
少分也。然則現而不係大日經說諸尊等但
是院裏諸尊隨法依類攝攝而盡餘諸經
鬼說諸尊等隨法三宮名曰普遊大勢等

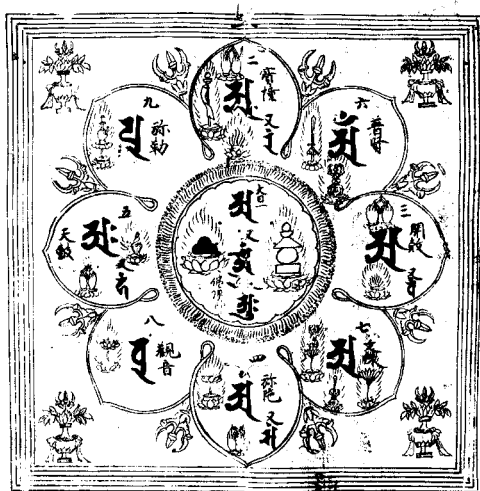
專存此教歟。

問觀面言通攝大日經說多種尊等中尊等
并餘諸經中諸尊等。此諸尊等盡之者
與彼長室宿那和合說相遠。云何耶。長室
宿那流布胎藏曼荼羅皆無畏三經中大勢等
尊。佛所容之顯露焉之怨違佛者若任意而
亦非也。仍祈請給。宣中現之故云現而師尊
相倚未見奉文云。

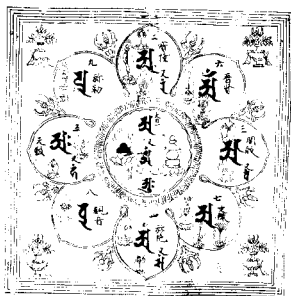
答。如長室宿那等尊依新清現宣中者。而
云諸尊坐位不可遠。此院裏諸尊。以第三
重釋迦尊為尊。云隱隱隱隱隱隱隱隱隱
藏院傍理不可。今如此般等其有極多何尊
答。問如經說有壇而盡四重勢等諸尊。四方諸尊
皆向大日。今現而盡宿那上以爲懸。勢等諸
尊皆向行者有證據耶。

答。大日經等全不說但宿那經說佛眼盡像
法已。勢等權示如之。今以壇面為盡像元
其失歟。

問以勢等尊盡像者。勢等尊有何故實耶。
答。略三重院院飲食布道行者來往通也。
但置院東道其上盡者性尊也。又以諸尊像
皆向行者也。

圖像 No. 1, 中 臺 八 葉

中臺

經三方壇品門面通達同庭亦道內現意主
八葉大蓮華王抽莖華綠絢綺妙其中
如來一切世間最尊最勝身起越身治意地至
於心地速游殊勝悅意之果蹟三方壇四門
面向通達同旋亦道內現意主蓮華者如前
所示外相中門標之額及同巾八大寶柱柱
上懸寶璽白錦等種種莊嚴今自心攝如
尔与彼無異也然彼一一皆是自心法門於
中有意主大蓮花王八葉有莖葉周迴妙
綠盡於其中如來一切人中身持身語意地
至於心地速游殊勝悅意果等者諸在此
內心大平地莊嚴中有大蓮花王座也如
上所觀大花王具幹淨妙重同法界今此
內心所觀猶如於彼故名大花王也其花
有莖有葉諸色間錯妙綠上住皆謂內心

觀住如彼去工還布衆色像。衆色像。無
有自性。而相自宛然。已又此上一切人中。身
即是此處。遮非也。此是行者自性。無師智
大。此處遮非。非從外來。已起。越身捨意
地。至於心地。通淨。殊勝。悅意。之果。者。起淨
淨心地。通至淨心。果地。已。一切世人。未淨身
口。意。三。身。者。故。不能入此心地。法門。如來。悉
離。三。有。衆。過。淨。三。身。者。至於一切諸佛。心地
謂淨菩提心。此處遮非。如未悅意。心地。故。於
一切中。身。已。復。次。一切衆生。同。有。此。性。如。未。和
家。藏。具。足。無。缺。和。不。能。自。信。不。自。了。知。如。未。明
了。自。證。而。為。一切。善。明。覺。之。和。命。同。得。此。法。故
名。一切。衆。生。中。身。已。悅。意。果。謂。寂。復。果。當。知。得
是。心。地。者。即。一。處。遮。非。如。未。已。獲。與。有。人。傳
授。復。自。觀。察。決。行。而。得。新。果。如。一。人。與。其。實。自
悟。不。從。他。得。已。如。上。此。處。遮。非。在。花。臺。上。

經。錄。而。三。內。心。妙。曰。蓮。胎。藏。土。拘。舍。波。中。造。一
切。惡。生。淨。衆。眾。
蓮。三。內。心。妙。曰。蓮。者。此。是。衆。生。本。心。妙。法。淨。芬。陀。利
花。故。密。標。識。曰。此。蓮。花。量。是。實。相。自。然。智。意
依。品。三。今。以。蓮。花。喻。此。淨。衆。眾。衆。已。今。此。中。妙
法。蓮。華。淨。衆。眾。衆。以。處。遮。非。本。此。常。心。即
是。蓮。花。具。體。
又。中。胎。如。無。終。之。若。此。花。臺。常。智。為。大。淨
衆。眾。五。已。
蓮。三。次。所。入。中。懸。字。是。方便。已。具。是。此。處
遮。非。佛。本。地。之。身。花。臺。之。體。超。八。菩。薩。方
所。非。有。心。之。境。亦。唯。佛。與。佛。乃。能。知。之。為。金
奈。格。明。示。大。悲。藏。香。刹。衆。生。入。佛。意。故。復
以。如。特。神。力。普。現。界。口。意。遍。滿。生。死。中。當。知
此。即。是。方便。已。若。一。方便。如。未。本。地。而。不。可
就。何。現。以。本。人。耶。不。可。為。證。已。若。普。普。復。說。之

何現流入生死中以此方便同於太安分現
衆像當知一切大會夢寐難付是一身無別
身也即是香門身即是法界身小美剛衆身已
疏云佛所以入此三昧者佛住畢竟無相淨藏
之法以大悲故住於三昧令一切大會及無量衆
主得見此大悲故住於三昧令一切大會及無量衆
之法即是於無相中而現有相難復有相從
因緣生即不生或同於生淨之法知諸衆主各
隨本緣見種種色聞種種聲種種法各
隨心器如法修行有如是大同緣故又為滿之令
則手所聞之法令明白无餘故而入三昧之等香
三昧名也
緣品疏云然以如來如指故從佛菩提自證之緣
現八事中胎藏身

八事

經云於彼東方寶幢如來南方開敷華王
如來北方鼓音如來西方無量壽如來東南方
普賢菩薩東方觀自在菩薩西南方妙音
菩薩于西北方慈氏菩薩
疏云以次八事東方觀寶星亦名寶幢佛而
方開敷花王佛因陀羅亦是王菩薩若重言王本
便故存梵音也北方鼓音佛頌經云於西方

阿蘇陀其四隅之春東南善賢東北觀田在西南又珠西北林勒也

孫子則答云此八葉及中胎五佛四菩薩豈果身乎即云此虛應耶耳為緣分利和來內證之德表示于外故於一法界中作八葉分列號耳口八葉皆是文曰如來一胎也

緣品云八葉正圓滿結華好金村之智即顯出諸葉間 詠云蓮花葉是大慈方便之心以

此藏為大慈胎廣濟羣生之體云云四葉是如來四智隔角四葉是如來四行約此現為八種善知識各持金剛事即故云顯出諸葉間也

又云四佛四菩薩顯現其德如元寶俱現顯出云又和字義別顯現顯即是此之次第及初阿字在東方如梵衛東方即有初世之教以顯其間法諸方中末為上故爾善根心寶是方初之初也其居曰寶幢佛次即是慈阿字字是行也善根

有善提心而不具憐方行法不廣果與前四菩薩不殊其佛所光同數七次即有暗字五善提之次以方行故深示心覺其佛名阿蘇陀即西方也決即是大眾舉其字四外是心覺之果若故決說也

詠解曰善美八葉文云即觀自心作八葉蓮花阿闍梨言凡人評果歐心成福如蓮花合而未散之像有筋脉幼之以成八叶男子向上向女下向光觀此達令其開散為八葉白蓮花此妻上常觀阿字作金剛也音中蓋百光遍照王而轉其垢眼觀之以此自加持故即成廣遠那身也以

此方便觀此廣遠那身令與我身無二差別

餘三重

緣此流云從今對密印現第一重全則手著諸
內眷屬從大悲方現第二重府何薩摩諸
大眷屬從善門方便現第三重一切眾生喜
見隨類之身若以輪王灌頂方現第四重
如萬國若長第三重如朝庭百極第一重
如宗枝內卿中胎如垂拱之君故元王受
智為大湯奉手也若自本垂連則代中

胎二門各流出第二重鐘門從第一重一
門各流出第二重鐘門第二重二門各流出
第三重鐘門第三重三門各流出第四重
鐘門就能通第二重第三重之所引攝原就
能通第一重第一重之所引攝成就見中
胎由是等之則諸欠生類本信解難復
每量每過而此湯奉所法門所為最利
未來古每量眾生為救諸苦樂故

疏三

明胎藏經一從方善等三重重等文疏十四五等
等奈何於三重四重耶

答如今上說及下等之以上東通和印等北觀吉和南合計
非西不動等若若等皆以東文休北德廣南陰並
陣西居宮殿中其隨從為第一重以釋也每天為重
重天三重等七等之重等不輪以是等

言命不可得

三則數王如來南方大如來 三昧佛結胎 通覺事南影金衣新
綠土南方波羅樹王花開影佛身相金也法三
女波羅樹王花紅葉梵名俱蘇摩花入餘密
位品疏云南方開影花王佛因陀羅亦是王義若
重言王不便故存梵音也演密針七云若余
云何南方和名波羅樹王花開影佛耶

花有二者方引花二者方德花即和來是方
德花果亦有二此嚴果二子者果即南方佛
是臨嚴果即喻字之天嚴意是子實果即長
葉字也
梵名月引月引不引月引不引不家号平
字引阿美寺餘經籍三系全封
不壞印 七集云五股金封特心施月飾
云心 印

苗在南方春過身金也右手展解仰掌向來去
下指地少側大方和指頭直下也左手四指
如雲塔肩肩量於膊側通肩被衣似前角
掩左肩至法也餘細甘一機
七士身黃毛在左手當胸執製衣衣角右手掌
向外當胸若經衣至蓮花
疏野曰檀易金文云南方觀波羅樹王花開
影佛身相金也善於光明如住轉輪三味善機
然自善提心種子長養大慈万從余旅遊覽方
德同則故以成呂雜垢即大心義也護太密
緣故真金百鍊垢穢都盡故佛身相王位梵
女關上妙云金若比同淨金則色清而精濁不
如彼自然鏡潔清以花其佛信心量因緣其故
因是降也

經右肘

並教音如未

動味作酸勢清涼佳花富室之相此是如朱理璧

如來如天鼓都無形相且无住處而能演說法音

都君妙用故以爲菊之流什候尋前益此方阿

政者何註也止是政也義止不杜○書○

楚晉列於左。甲子。不靈。金君
 至。不靈。金君至。不靈。金君至。

萬應靈藥

卷之五

三三

五阿彌陀如來

字明略七同或升樓象初
三飛南教重花

十之六

言終其時可

知乘方便智以衆生爲善故諸佛大悲方便互無誤

故名爲勝者獨異翻其義謂之仁勝者身全也

疏曷在西方蓋身浸黃毛二手相又仰在席下屈三

自林氏在臺多利便乃大熱中林氏

天二

面左右手同身全毛右手掌中垂髮上指端
 觸他全身時何國印名觸地手底手仰掌橫
 直膝下觸地若有衣經石脚
 勢不與金針石手作事仰掌腹下石手伏掌本
 膝上與金針石手
 觸地時六指心裏中意覺其後是大日如來

面在東南隅通身肉色以下諸尊若肉色不
 顯藏寶冠有玉佛又雙目閉若耳瑠璃珠
 瑠璃珠半伽藍石手向腕仰側掌屈石手不顯
 身向於大國中三指上三指記今本意應是石手不
 顯今加左手大頭二指執蓮花若石手三指不顯
 右腕仰之之蓮花中由左及右其花面左有金針
 玉針印之在大頭以三指為記
 十二肉色也手持蓮花上有初戴在佛前若如左

在三角外也。前大壇中已有三角印。与此用處不同。前者但是印。此中曼佛或曼印。

尚在第二重東方之中。西國萬字印大般若云。德字在三角。燐印是有光焰。其三角燐印。立也。最內印也。

次青色。次赤色。最外紺色。上有光焰。在寶蓮上。或留紅蓮。或留黃蓮。又万字在三角尖頭。亦有光焰。三角外有圓光。最內青色。有光焰。或赤色。或紺色。有金身。其次紺色。如印。或赤。或紺。間亦有金身。最外亦有金身。

佛持頻伽。梵字。不可得故。或子為。梵字。種種。不可得故。字。不可得故。或子為。梵字。種種。不可得故。

三昧梵印。通稱諸教。

已下二教。開玄法。青。乾。或。乾。依。現。面。列。名。在。大。院。云。此。

二。迦。葉。本。是。人。迦。生。身。善。屬。經。誦。諸。軌。此。處。有。梵。經。天。竺。善。學。中。以。此。院。近。人。迦。院。故。繪。近。使。盡。品。

已。前。在。遍。知。印。東。之。左。蓮。合。堂。當。心。繁。的。北。極。東。壯。遊。座。上。无。光。或。面。中。迦。蓮。座。被。赤。雲。衣。相。在。前。

已。下。並。以。像。也。諸。尊。當。中。迦。蓮。座。被。赤。雲。衣。相。在。前。

合。堂。坐。座。具。

印。在。手。仰。仰。右。手。覆。左。上。梵。文。印。諸。般。願。具。言。白。

地。命。一。係。諸。鉢。羅。座。右。七。般。摩。多。鵝。磨。涅。蘭。多。

伽。耶。迦。葉。梵。字。引。引。或。引。引。文。句。云。伽。耶。上。云。錢。表。上。

云。伽。耶。香。檀。云。伽。耶。上。紅。觀。云。諸。法。都。无。所。著。

善。能。教。化。為。最。第。一。云。花。經。云。伽。耶。迦。葉。佛。所。諸。尊。

云。伽。耶。山。是。迦。葉。所。住。山。也。密。字。離。廣。全。封。

云。伽。耶。山。是。迦。葉。所。住。山。也。密。字。離。廣。全。封。

字可任通或孔手幼行不遠五孔花

原用

面在通和印末左右通右手堅掌虎掌中格

原用

臂印掌面與左下格地要而大格左手印掌面

原用

上或面格和而格地要與左或面有頭光衣

原用

本物連座左掌面中置膝上面向右方而左面

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

七云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

左云云格地要與左或面有頭光衣

原用

通用
三形
甲
曹
半
執
七
同
但
云
三
古
金
對
三
拜
慶
獻
奉
在
貼
金

此尊經疏不說青玄兩軌依昌列名現番在大第極

戴五峰詩有竹解暑青殊勝耳環或面者瑤

右手堅掌屈中名指以真頭指柱五貼杆三貼杆但持此

又^{以爲}不直當^{以爲}次手垂下霄側仰拳持三股杵山岳三

善哉三昧永無
我手祝中岳神文祐臨懷勤長

[illegible][illegible]

以中名小橋大橋ツキル西

指直豎こきり考く縮しゆく時とき集しゆ 次手ついで箭や雄お本もと以も大だい體たい徑けい箭や以も中ちゆう橋きやう枝え

勾當力當身而端號山番三結廣仙云溪溪公云確

在兩端鈎下結

卷之五 紅蓮 名梅紅蓮 名梅紅蓮 名梅紅蓮

手但舉頭於屋簷應但以杯水火三指標大慈額
 屈寺甲山當鈴云次寺合山當甲雲次寺

詩山語多中量偏貼欠手香枝末或最嫌餘餘

中名小四指係陳但中女二指相與手考現醫許金更難在光

六 本 年 月 日 的 發 展 是 否 良 好

值

小指甲端是白不安獨磨杵次手青寶

新法成書作實可恨是語按云古確本仰掌中在否形中盡三脂梓吾在火陷是全別應三脂非別也

漢書持劍其鋒以頭中名小指大指握子書額中

次手作拳頭指柱輪齊誰本釘堅頭指子端入輪齊

結語使空翠蓮花上一

所七云通掌印或用善賢正命印

言一以諸菩薩真言 兼以盡實真言是也 又空命真言

空可了見此如來當知此經時也

山極善商三印耳首囊五餅定坐赤蓮花

此項人業直東五邑道外五邑知印三角元

大德五年

貝子口訖大慈房香心堂口口靈夢口

意者至導、沙里品、房泰、利一、市公、佛母、口惠

寶三尊轉字輪品且同流菜園三句同春聯

釋名之抄記司馬房多所第一宅東方雅有

卷之六

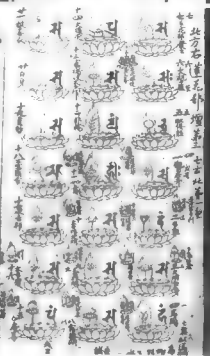
五三

耶乃至慈出二尊印言

三願唐宮殿及如意寶三事餘宮殿云何
若如真言及中印中如來家相如來名如來才
如來德如來身如來中身皆在此事也當次
列之其佛頂在第三院此中云云
所傳圖於第一畫上方字如來心如意寶乃
至唐宮殿世古云云張大何則集言第院
東方如來佛乃至如來中身皆在此處
耶主味一云云若此口密印品說入佛三昧

觀自在菩薩一

觀自在菩薩一
字乃藏文非藏文三藏初刻後
字乃藏文非藏文三藏初刻後
現圖形像在第一畫右方第一行中世化佛不
著耳璫或飾有環者珠此面像與前無異附
白乃至凡者上座上下座等當心持念經通光面
合圖連右手側壁掌屈指開花光面像當座

右梅其頭小指微屈同花或面紅蓮半跡坐蓮花
上今諸本者手奉根上某將同蓮花右手原肘上
展中石小梅以文梅枝一花某同膝原頭梅聲同
彼一花某三像也此梅半以下諸某度多不半跡若
果若必記之其常所最更不記載七六當內也
左手持本同蓮花以右手如同一某坐紅蓮花也
八某印 真言

蓮花華奉利 今高維本同蓮花華奉利

似劉子明降伏金封字子像時說雜作某說

七集同之三氣合蓮花當

現當在觀自在前右通身綠毛火珠向上或當內也

若耳環小當面有三目頭金線眉依者屬屬步

不皆若此符元端而作想相初手大指押小指中

餘如三胎更解各持一合蓮花身當小當右手伸

掌小指頭左掌當胸結案此當尊意多難使及

已下蓮花部使者手元頭光身光或當有額光
公云像身第二傳本顯此奉奉利也七六蓮花半
陀利在觀自在印普蓮掌諸奉教真言曰
功令一他室理合漫蓋下奇當青毛尼持未
同蓮花者天衣公云七集言觀自在右坐若現當以
向行者也并左右也而諸三宮向內院坐也并左右維
本觀音石元半奉利也

夢羅并一坐方觀右方第一觀當石之

梵號為引引引在薩摩淨經云多羅此云妙同精

日流去多羅者度義悲生金時懷利顯金封

字不脫藏品七六字不一有一三氣者蓮

花已同却合時號

現當在外觀自在右說此者觀自在身當面當

當在觀身青白色或當內也似天女相頭金線

通支結當額上有坐化佛或當面若若極極

蓮華散髮衣而于合掌身而合掌持蓮
 小面而現面而持蓮此云不覺之義
 傳羯磨衣者持衣者思經而持蓮衣者
 持蓮者思經而持蓮衣者持蓮衣者
 有身先佛三合掌蓮兩肩至手是過着衣
 但願諸三合掌与右足不實衣散
 蓮品云彼右大名稱也 尊者多 尊者白毛相
 離中年十八歲合掌持蓮圓光摩不通呼發

福淨合散髮解白衣說云次觀音石蓮蓋多
 羅井凡諸即著皆向大日今言觀音右蓮即美
 而化皆散此是觀自在三昧故作女人像多羅衣
 眼着青蓮花是淨光飾義以如是善眼相受
 尊身生既不光明王不後時故作十年十八我及太
 老太少之青是除伐也白是太慈也衣持蓮者
 故令三合和合不青不白也其像合掌中持蓮
 花手而皆向觀音和散髮祇通外國而神

色被服白表音有絲結作天鼓亦不同大日結冠
 也衣品結云如大本有五百多羅尊等皆結觀在
 眼耳輪伽藍結以五何於陀佛持三昧也七之羯磨
 衣法本內之不若羯磨衣合掌持青蓮花
 真言

多羅使者
 梵名不丁月
 蓮品在夕羅前之右
 蓮品在夕羅前之右
 蓮品在夕羅前之右
 蓮品在夕羅前之右

合蓮長跪蓮座身向內院離本同之但石持蓮
 若虎手五股持之但頭小二后兩手中持蓮大指不見
 七云印普通合掌 諸尊和身言 何命地金處皆沒
 結結 以印印言通用蓮花非諸使者
 面內色兩手持末同蓮花 蓮花三宮向內院以
 使者言多羅前石山公現面像 行者都處
 以此使者左在夕羅花七而記花左在夕羅花
 大明白身菩薩 三右華引之三 蓮花散

和政山志卷之四 掌清金尉
放光金尉

常清金封

放光金时

字什通用
三用銀蓮華面

已上七種

頭置在多羅石身淡黃色山昌青色頭有金銀

我品同正古來中一石下

用大指或當心在寸口掌與顙同

中指仇并華元惟予正之卒全明經公之方同

七集五篇曰黃苑花時集苑古詩詞類十卷

卷之八

花
乙未時點火概丈盡季雲欣

印香齋印
言重花柳
香角種子
要言曰
金瓶梅

今重表舉中書無別印專用此印言又物命記又

卷之四

馬頭觀音菩薩

然則也何也此也不也客也疏也去也何也耶也楊也黑也藥也此也云也風也頭也

下速全时 散食全时 定有合 養國不待

七玄子 三和馬口 七同 緣分本集

1000

有子自來

力轉明王農朝曰時色曰連以嚴身軀變成

也。現者皆爲。畢云。與其非。黃休亦。口。刀。

北齊書卷之八
紀二
宣帝本紀
宣帝本紀

出雲色山自運新成理玉等寸最異自先灼
德結奕如瑞竹甲長利龍牙上出齒異如竹

子頌毛作極乳忽之戒此果蓮花部念恩情王

也猶如轉輪王寶馬歷歷四洲於一四時一處志

不思諸善廣大精進力之復如是所以得如是威

我之誓於生死重障中不顧身命。而摧伏者。心

摩白淨大悲心咒用白墮彈指而嚴闍也着品類

玄覺蓮花部念慧明王如觀自在菩薩如法藏

以善眼遍觀自得自在今馬頭尊還以公教是

力從一切諸界大權三障般若而生馬頭馬精

恒義也。子思曰：「君子居則見之，出則聞之。」

此之在大明也界在通衢亦為繁美也

在右面，像想示上邊攻下原兩軍上兵以爲

_____

二九六

頭有金線若元 續或面實有結二端屈中元

陽耳環有金珠子頭背並他佛頂上兒頭出現

面手合掌屈頭指中相合其元名指外又並右膝

右足指還向右又屈指外又並右膝本全同現面但堅右

膝其足指並倒左跪向屈屈頭等平指舒散是

指其四解次中作印如前右二平屈臂在前手屈

外向內三股初看諸足下並屈臂彎向內屈

中名指其小指少屈而觀合連 山面四解三手

合掌屈頭名指相合印頭向下當心右膝左膝

其面右足踰左跪 七集五三面三解結印並遊

右足趾向內之面是首有白面額手平手面屈

手結印右足指三結鉤左手持木簡通亮並未連

花其身內也 印

合掌屈頭名指相合印頭向下當心右膝左膝

其面右足踰左跪 七集五三面三解結印並遊

右足趾向內之面是首有白面額手平手面屈

手結印右足指三結鉤左手持木簡通亮並未連

花其身內也 印

此三之着品林出觀每在指上說中現此手度如

若人念時額上有時限說定覺諸語之此保能致以

為名也 密字傳代全打字至初中若有三手傳此

三手傳此

現面屈頭屈左足 若此他佛被諸佛尊養有法

自三王及其中中實被被教於中實有法

指中中指屈屈左足 若此他佛被諸佛尊養有法

左足屈屈中指屈屈左足 若此他佛被諸佛尊養有法

左足屈屈中指屈屈左足 若此他佛被諸佛尊養有法

左足屈屈中指屈屈左足 若此他佛被諸佛尊養有法

左足屈屈中指屈屈左足 若此他佛被諸佛尊養有法

左足屈屈中指屈屈左足 若此他佛被諸佛尊養有法

左足屈屈中指屈屈左足 若此他佛被諸佛尊養有法

左足屈屈中指屈屈左足 若此他佛被諸佛尊養有法

左足屈屈中指屈屈左足 若此他佛被諸佛尊養有法

左足屈屈中指屈屈左足 若此他佛被諸佛尊養有法

左足屈屈中指屈屈左足 若此他佛被諸佛尊養有法

左足屈屈中指屈屈左足 若此他佛被諸佛尊養有法

左足屈屈中指屈屈左足 若此他佛被諸佛尊養有法

左足屈屈中指屈屈左足 若此他佛被諸佛尊養有法

左足屈屈中指屈屈左足 若此他佛被諸佛尊養有法

左足屈屈中指屈屈左足 若此他佛被諸佛尊養有法

左足屈屈中指屈屈左足 若此他佛被諸佛尊養有法

左足屈屈中指屈屈左足 若此他佛被諸佛尊養有法

左足屈屈中指屈屈左足 若此他佛被諸佛尊養有法

傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

茶莊現圖所傳決明抄卷一

東南清中橫截離臥右才側家字凡指拍一下

指或面居東居小指山而執三指或五分在本

右掌房肘其中心指執三指或執四指左胸又舒

胸有條垂執此片手堅執間合運花

三指用運花

中

運花

運花

運花

運花

運花

運花

士

今

不

西

三

現

右

松

其

向

盤

盤

盤

盤

盤

碑內云以爲寶信卷據本長號及花座上銘宛然
 七尊帝位卷在如意輪下座旁捧如意寶上
 梵字龍目非不密字佛奉金剛字丁
 是祇寶印今令二頭相合寶形堅固天德
 數億卷映出元量壽軌

非輪陀羅尼卷 十二 第三行之在

五十四
蘇麻平鑑云此去稱惠八明妃之下

張惠煙云耶翰末底
不現今討字則殘得奇

三所花枝 卷五 七六楊柳 卷五同上
現面在伊奈歸二尺水面浮黃也者今像冠着珠戴
衣面寬窄與珠衣上底底四側仰堂方畫板節文
指方展或面當此下小鏡和衣各樣花枝左右側
半屈頭中梳梳樹樹樣樣向下方下視足展曲
滿左右跌出面半面着珠珠衣面下離衣二尺
三寸相合向現面下方和衣各樣花枝左右側

坐赤蓮花寮云明妃釋云是能自在施与求者

鐵器光明化号標名種者一切物理路法藏金包耳

新集妙花村左榜錄遠遊釋義盡明凡耶輪陀

羅謙云持名種者見真金包以諸環珞莊嚴令極

婦人天左偏右手持針曰竹表枝葉葉相間長
 條瘦好其花茂有切花枝有花用針刺之

若五若十乃至數萬在手持體氣攝名是西方勝上

花公得大勢明王主安立一切眾生等

祀主含藏出生此中種、切德故其被服標幟皆與此

義相應也

屈水指何堂中格相又以天德

蓋服印之古體二水入月個情不相愛

功命一疎野輸賦羅致波塘賀

蓮花部使者 勢 礪 礪 子 凡 地 通

三形未數圖

100

米吉祥菩薩十七童子三經疏不說影像印言不

五ノ子ノ本則一國全封
字引通

蓮花面 現面在大吉寢之虎身黃

白也石如白麝不兩大粒亮甚少屈大指左手掌

蓬萊面少則在下視耳无端環或面端

七云白黃色在手持未開蓮花右手施食曼手坐蓮華上

印善通掌書諸善慶院不傳面釋云水主界牙蓮中

出水或手垂出水

燒香善處 梵字可也 不

字丁度 杜子美男有得故七云字丁度

正置在空寺神前之右石手向中掌少懸持香

合蓮天蘇兩臨同上廣面已數步數面而內竟無

向內長疏兩坐山苗兩平傳荷上花雄本兩平苗心

樞密院印及札上餘同諸記七世燒香表敬

1

水吉祥右邊兩手持香爐著天衣坐花印明用

燒香印明

字凡部 七五字 見前

[illegible]

内色以兩平漆木用蓮花印言所說用五卷中蓮花印言

不空瑠素菩薩十八第三之四經藏不說叶。

為山却出所集經亡兩字加瞻賡唐云不宜發李

哥川金剛 王師母 和吾親哥得收 三衣彌索

所傳者釋云被麻皮草當以麻皮嚴身如梳

天修又云通兩字爲種子之

有三回右疊面清池左疊面蓮池三疊面同內苑番雜伎

衣箱之其皮囊大角亦皮頭
式箱被絮裝衣石手屈臂

聖堂屈頭中檢稅數珠

_____

MOCK

附錄 cf. p. 74, 參照圖像 No. 11

同致 雖本其甚捷者右肩上有其金身元馬頭見其

差頭到頭花邊有三房合連 旗各向一差其出此

不有三和差其出此 旗各向一差其出此

底上其金身元馬頭見其 旗各向一差其出此

唐表面元者耳環鈴或面並黃蓮花

七士而元者持二差蓮花目面左右出具花右手和

鈕印筆肩上也著天衣並赤蓮花

印者通掌言 諸善慶所說

蓮花部使者 前記善財使者使者取蓮花

月引 家号 字引地 三乳金盤

現面在豐財前之右 左掌對手金盤上其

基花或面盤上教花右手堅掌杖之或面當

堅掌少展中托山面而手持合連跪坐身向內

院壁左腰右跪或面者耳環使者諸面增面

等至兩右托山面有之在豐財後之右而手合連長

泥盤基花或花左手持合連跪坐身向內

泥盤基花或花右手持合連跪坐身向內

泥盤基花或花左手持合連跪坐身向內

泥盤基花或花右手持合連跪坐身向內

泥盤基花或花左手持合連跪坐身向內

七云使者在豐財右度傍花号 密号

字引 三乳印金掌 言 諸奉教 密

自身觀在善慶中 第三行三六經不說

五現面在豐財前之右 左掌對手金盤上其

基花或面盤上教花右手堅掌杖之或面當

堅掌少展中托山面而手持合連跪坐身向內

院壁左腰右跪或面者耳環使者諸面增面

等至兩右托山面有之在豐財後之右而手合連長

泥盤基花或花左手持合連跪坐身向內

泥盤基花或花右手持合連跪坐身向內

泥盤基花或花左手持合連跪坐身向內

泥盤基花或花右手持合連跪坐身向內

泥盤基花或花左手持合連跪坐身向內

泥盤基花或花右手持合連跪坐身向內

泥盤基花或花左手持合連跪坐身向內

泥盤基花或花右手持合連跪坐身向內

泥盤基花或花左手持合連跪坐身向內

泥盤基花或花右手持合連跪坐身向內

泥盤基花或花左手持合連跪坐身向內

泥盤基花或花右手持合連跪坐身向內

大悲胎藏曼荼羅經圖所傳決明妙卷二

第一重金剛部燈

金剛部燈

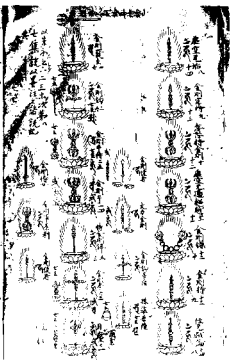
經云今說第二燈

釋云此作第二燈金剛部燈從蓮花部之蓮花為物
即金剛為第二部已非前非後依次而說之為第二部

也疏云大勝凡此第一重左方是如來大悲力用能摧
破三障故名金剛部已

金剛部燈

梵字如左

住心品釋云梵云挽折羅陀羅此說折羅陀羅是金剛持陀羅是挽折羅陀羅信譯云金剛持陀羅是挽折羅陀羅二種持義為勝故隨文使字存其譯若言譯字違誤則生身佛常有五百金剛智印如是智印具數元意能指勝者亦復元意所以然者心王所住之處必有覺少心數以為眷屬外者心王祇處通那成自然覺金持一心數元不即入金剛持中意如來月誼勿得差別

亦云金剛手。

疏一云第十金剛手秘密主者梵云佛摩即梵手摩持金剛與手執義同故註中二名手出之云云後所云為秘密以其身口意速上拔除根斷下下以從舊翻或云密者淺略明義秘密主即是究竟也金剛則持持斷佛故金剛手然是中深義之夜更者即是如來身語意密實佛與佛力能知七五

勝勒善薩善於如是秘密神通力能不足秘中藏持諸心密之主故秘密主能指此所說之金剛也亦云金剛部主指金剛惠者

經具緣如王復次花雲長大日之左方能滿一切諸金剛惠者疏云次於大日如來左方能盡金剛智持諸金剛惠者疏云一切諸者亦云大金剛部主也

疏云金剛持佛大金剛惠者疏云自心自意自覺自法界無有違故名為大具有世世薩摩普門眷屬故名為善於一切金剛惠中實為第一故名為勝能於一切法界門猶亦生死過患然此智解凡能說其境者故名元應能於一切法界門大破四魔軍眾此其極極然此智體更無有法能破壞之者故名元應蓋有一門之別則深者為大復次如是大意一切眾生皆有之今以三寶是故名元應故速住此三昧佛身

種子 身如金剛 種子 牙路 言通明成

種子品疏云字印作特 亥字也又云或作字

密品指以斜字聲勝妙種子字秘密品疏云若畫

分者想之亥字誦而加倍之上置字也

三昧耶形 五股杵 七支印之 或三股密

密品疏云或畫五股印字品疏云南方金剛手或但作手

指三股被折像形像現面高六日高左方在華重

第一行中或高面並淺黃色右手屈臂少來向左

上橫一胎杵左手屈臂少來又掌當胸頸少側右

或面面向右方若耳樣形

七集三面肉之虎手但掌當左胸右手高心持互腹杵

若亦蓮花

住像品之餘孕過華也或後如修容面無聚音聲

彈指莊嚴身期指掌嚴飾之左机被折廣闊深起光

映顯其色如鉢藏陶花是淺黃色或如修容是條珠

羯磨猶如虛空顯色也淨法義也與金剛智體和合

是故其身黃白如是智身猶如虛空不可破壞一切修

伏之故用虛空顯色以為標識可持密印即是五

股金剛也五如未智皆無推實二出而以金剛志于其持

其中藏之右机被折廣闊此即當以光輝普遍周遍

周遍起光顯之有藏三字密莊嚴若山字掌間如仰

偏初月之形以種種微妙難寶一切瓔珞莊嚴其體

內外莊嚴其體

三股 三股印 圖旁有 面七集同

現面在金剛薩埵前之左怒目或面三目大慈大德向上

看金剛薩埵無光或面高顯有眉骨又有頂骨是續身

解是色式而內色而手大指伸小指中餘明支腕臂
被天衣一絡通上不着家山而手平支或面至腕
無雄本同肩平光鋪平手如面至花座下腹有容於
七集之面當色後奔亦色中腰處支入並屈然高持
已明各師是引連力屈如物柱各師初印後如二股杆
形神打至十付腰各師則身言者一舞一處終已
滿林一何容置常事數也此中明本本
足金剛手拈金剛五
目聚不引足界日七五路中推平準地陽莊二
駭海堅固金剛板密金剛字通但共七五五
三股三股杆
依此三手拈金剛各廣神液五忙若聽故何以者以者
左金剛手之右支指三股杆是整整持也此整之形
不可偏面金剛之緣品金剛藏之右可引住整整亦
指整整持藏身以理地疏之次於金剛整之形者
若總不可引金剛外亦持金剛智持以諸理整身

此是出主金剛打力五三味邪金剛三味已藏之
恭是各段要圖是少次即十廿末處廣諸金剛之
世四如來智印寄促促生故多手也
現面在金剛廣地右身黃白色或面黃色冠有綠或面
左手花銀明肘當膝上不著左手向身机三股杆當
膝面少向或面无手端雄本全同諸說居平右手諸指
仰前無拘略但小指著腰七集之面白色已左手指三股
杆右手而師手生無花像家平持此中
則金剛一切恰金剛身是各段勝令半下教一
妙路智云云如法三就神護龍者此若忙恭總之丁用
金剛持
諸記口在金剛手拈金剛之
左手集右在拈金剛危密
三股口
現面在金剛手拈金剛而

定印上象整揚指針。祇看天衣者耳。環儀本和
子何軒。各前右子押。左子相重。豎一胎針。天衣者
細結。專則法三。記大神在肩。面今之面。曰安之。之印上
主獨能特。看天衣。豈亦連花。已上左方。第一行。
印指比印。一切指金剛。身。念。念。今。身。一。發。電。發。電。轉。
轉。少。奇。

指金剛。轉。善。隨。人。能。能。全。不。說。此。身。
現。面。金。剛。字。通。之。善。明。子。

三股

現面在金剛。指針。有。冠。珠。或。面。无。眼。止。現。面。少。側
右。右。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。似。轉。或。面。指。轉。左。手
印。拳。更。此。側。生。豈。連。花。或。右。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。
耳。環。鈴。子。或。面。端。
維。奈。同。法。三。記。大神。在。右。面。左。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。
向上。左。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。向上。左。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。
上。廣。神。佛。輪。以下。經。者。指。之。餘。尊。同。

七。面。面。色。左。子。位。拳。印。亦。發。下。右。手。指。轉。豈。亦。連。花。
後。本。轉。振。
指。比。印。金。尊。今。牛。一。發。電。發。電。轉。少。奇。

口。之。有。能。則。身。金。尊。今。牛。一。發。電。發。電。轉。少。奇。
金。剛。使。者。指。針。與。金。尊。今。牛。一。發。電。發。電。轉。少。奇。
現。面。金。尊。今。牛。一。發。電。發。電。轉。少。奇。

三股明書

七。面。面。色。左。子。位。拳。印。亦。發。下。右。手。指。轉。豈。亦。連。花。

現。面。金。尊。今。牛。一。發。電。發。電。轉。少。奇。
面。面。指。針。或。面。豎。拳。豎。左。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。
面。面。指。針。或。面。豎。拳。豎。左。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。

面。面。指。針。或。面。豎。拳。豎。左。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。
面。面。指。針。或。面。豎。拳。豎。左。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。
面。面。指。針。或。面。豎。拳。豎。左。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。

面。面。指。針。或。面。豎。拳。豎。左。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。
面。面。指。針。或。面。豎。拳。豎。左。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。
面。面。指。針。或。面。豎。拳。豎。左。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。

面。面。指。針。或。面。豎。拳。豎。左。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。
面。面。指。針。或。面。豎。拳。豎。左。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。
面。面。指。針。或。面。豎。拳。豎。左。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。

面。面。指。針。或。面。豎。拳。豎。左。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。
面。面。指。針。或。面。豎。拳。豎。左。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。
面。面。指。針。或。面。豎。拳。豎。左。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。

面。面。指。針。或。面。豎。拳。豎。左。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。
面。面。指。針。或。面。豎。拳。豎。左。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。
面。面。指。針。或。面。豎。拳。豎。左。手。屈。臂。少。拳。豎。拳。指。物。

一丈身言止性，而心色石手，始得獲身。
物形略疑可，地而位，其係。

此尊乃佛面在左者

可致其秘密全則字義不通七則是用百字

三歌 獨脫獨磨 面
七集云三服

理面在全封饌之處右手垂下而膝上豎拳向右手

杖橫面量從臍視磨料或面開肘少垂執三股飲左

孝仰於庭坐面少回右乍視着青珠鑲紅珠耳環

世壽珠璣卷一百一十五

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side.]

萬七集內各石作李初字齊右子撰文選末有

[illegible]

卷之九

卷之七

何則以爲此也

五林藏家不遺
三九五帖藏
聖集

一版註同前記

...

卷之六 金剛下 聖學集卷之六 聖學集卷之六

臺尊三回牙院

金时瑛理考攝議元主政無量記圖說乃至而

个手操持记器械如是念想等皆住莲花中

麻云决覆北執金时下豈怎想明隆三在一刀

大作障者。考月虛臺尊面有三目。四牙。出現如夏。

水雨時雲色作大寒之形以金剛寶為理結此是

秘金射者天門之勢也

李性面在不動產第一重局之內現面存於金

對奉天身青里走青里談兼金錦冠或而

天冠三目四顧作怒形口張形四才上出好

熱屈曲左右或皆向上需前兩手作拳交腕大

花相並花頭指右次手少筆屈肘豎拳回

見村三傳載左次子少筆屈臂垂肘畫拳松頭

何處有腸心最不平上齒硬下牙生當前手

丹方仁壽林野方抄卷針灸四生五志年功月年

100

結此華後時年滿今記其身症廣後示和
 雄本全同唐委但開口上下各現四臺口脇上下各
 二牙上出上二牙少出二牙向身更之公頭極柳大極
 餘極華三目大開已上第一行七毒也
 七女面青色面極左右第一手結即右第二手持廣
 我左第二手持獨結持並赤蓮花印以左股印小
 屈虛空輪以持風輪而不相至是七男命見利年
 針發乾二步切

虛空年結全用八步行東蓮一七集五十四
 列此代代不切可了切結離陰全封
 字字不通三示一服料面七集全同
 品派虛空元始執全封若即是菩提心結離一切
 執神戲端此清虛空元始神靈和結若即是全
 封智印能結此印名虛空元始執全封也此其一二
 佛面虛空元始全封靈品印西方現面在第六
 邊若全線若若大珠實是面元若手屈臂開結神

側掌端七女雄本印行手結如或面大極少開山面掌
 靈左手整拳當其結則持一貼料當左左底面而
 右方青珠端然若項下股平同以執唐本

七女面青色左手持獨結持右手與額平並赤蓮花
 印二手內結符令二男屈右掌印印右掌是口決二切
 持全剛真言曰契令伴伴伴發乾發乾發乾發乾
 全用掌持全封年結第二行東二

三示一貼料面七集全同

現面左虛空元始元始面黃色而得十月味地靈
 珠黃或面元左面同時作施額手不著膝上左手向內
 執一貼料袈裟前傍端印肘上蓋下或面如常面
 方白少下視或面黃色額少側右下視坐若蓮花或
 紅蓮七女面內色左手持獨結持右手與額平並赤蓮
 花印二手內結二男並空肘並合名額印是口決二切
 持全剛真言契令伴伴伴發乾發乾發乾發乾

圖像 No. 17. 大力圖 cf. p. 78. 參照圖像 No. 18

虎掌仰華文青面左方豎右膝文就坐或高坐
左膝山面湧黃毛跡坐无端

在滕山西所黃毛山至元結

如雲而空。空作奉仰。轉石爲木。鎮石後。腰垂赤連。其
中。子及鉤。向身轉舒。智。加。上。是。也。只。次。與。言。曰。
智。今。滿。池。也。滿。池。也。春。毛。也。也。茂。折。詔。天。雲。與。時。
火。之。度。時。性。靈。針。羅。底。柯。轉。亦。封。

即事及物向身轉舒暢空加上是也只承上言四

火之產性恒燥鉢羅底訶鉢赤訶

火之產雖恒聚鉢羅底訶鉢亦訶

金剛釣客作 此記乃友人討鍾前序 七集不記以爲

卷之五

全集

4. 2. 2. 2.

三友一殿御品

現面在舍剛鍊

大店通

清聖皇孫上慈回或面臨屈膝曰山岳內老

展臂整拳方仰身舒臂柱腰垂垂肘之整

拳向身轉一肚杆臂不著腕左手何處當於肘

竹身至順竹面何右方堅右轉端右呈寧若天

我右轉向上走，轉動石座不轉動，這就叫做「石座不動」。

或又鈎板爲立座花臺錫胎鑲嵌大異於前

常安劑
字表牛通三飛一貼許

理盡在念利權之危身濟世

與諸君以是爲我輩之志也

中居右。月。云。山。大。和。西。去。雲。一。月。和。西。去。雲。展。五。指。中。天。

西坡先生集卷之十一 金村河向處士新天香堂

蘇黃白黃在石中各持一石許者天教其不

印全剛神符等

此說在全明妙義之在七葉云在全明持石邊

卷之六

字刊 種初錄三可續

七字凡氣雲

美一服常

在金門府之左。青色。紫藤。山內宅。右手側。堅實。

居國中極其華屋四極山處屋中花李子少華則堅實

學尚身朽程肱神蓋帶平筆臂餘同紙天衣石地紙

10

1

0110

現面左持恍之有左青色未呈錄
 左冷火珠山面內已錄其廣公華向內小指在頭部
 當乳下或面同整射奉向身執獨此許山面整齊无
 當乳下或面同整射奉向身執獨此許山面整齊无
 當乳下或面同整射奉向身執獨此許山面整齊无
 當乳下或面同整射奉向身執獨此許山面整齊无

左... 右...

左... 右... 細伏金剛 字云...

左... 右... 現面左持恍之有左青色未呈錄

左... 右... 現面左持恍之有左青色未呈錄

左... 右... 現面左持恍之有左青色未呈錄

左... 右... 現面左持恍之有左青色未呈錄

左... 右... 現面左持恍之有左青色未呈錄

左... 右... 現面左持恍之有左青色未呈錄

左... 右... 現面左持恍之有左青色未呈錄

寶標如此少門梅半如坐及花上有頭元身身光

七十里也右手持持字也元也後本赤也。印字為拳而量心是金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

皆屈頭指柳大花。七之昌內也。右手執執鉗棒立花。象

楊石手坐赤蓮花。印持他印。二口持金剛象。金

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

金對拳印也。口次云內結拳象於左耳上。象字

分處合掌於二的水去入庫內物在堂下他輪取正
如牙要事 中興日羅子保康星 羅山度尺中 中
春則使 羅山在羅山 羅山七集士在羅山 羅山
月 月 月

官有保道

三孔才道

現要在羅山 羅山通身青 羅山
羅山內 羅山 羅山 羅山 羅山 羅山 羅山 羅山
側右左手奉 又實 又實 又實 又實 又實 又實 又實

而向右方 七集士 七集士 七集士 七集士 七集士 七集士 七集士

神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針

神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針

神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針

神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針

現要在羅山 羅山通身青 羅山
羅山內 羅山 羅山 羅山 羅山 羅山 羅山 羅山
側右左手奉 又實 又實 又實 又實 又實 又實 又實

而向右方 七集士 七集士 七集士 七集士 七集士 七集士 七集士

神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針

神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針

神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針

神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針

神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針

神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針 神效金針

持金利善堂

般若金剛字源通

三股（三股）七策同之但云三孔一股并印持也

一切得金剛真言。祭品在西方。秘云坐位。而在第三行。

一花山寺坐位有大金剛輪梵名云可云月子理面

存者其類曰色或曰是色石珠無類曰方視如文珠而

大指左掌掌下相右手心掌指頭向右手屈臂

山疊嶺峯

フツツと云ふ

三月廿五日 庚辰月 石邑縣 庚辰月 石邑縣

月路右之室曰華苑。昌紅蓮花。象宮。垂前。端繫。

卷之四 蘇軾詩集卷之四

子養年一歲

金華寺圖

一曰者奉教者與方口並明毋前立焉之

黃足之人有股力者

自是年不復事仁宗

名使者或名守衛者甚多從事區別受命只是金銀
條大金時元祐三昧而演說之三郭使者時通用也

金剛部諸子經義亦傳現圖本可

密三六卦點總羅及合所非半全刷鈎素支 大德務明弄

精五引書胡氏金剛經等者謂金剛般若金剛針鐵

法三宮云此品較金剛部六子部

甘肅通志卷之四十五 藝文志五 詩餘 王 吳承有

[illegible]

見易在十一卷之六

金剛藏自雲字人謂計二

計重二兩。主下氣。破血。通經。利便。日之。

執令君上黃及十列祖聖賢書金寸也具之三

劉牧嘉穀智心集卷之四

加特故從二留子各視稅金討罪元亮生頭牙兩友

隨本錄性試別所生者乃人夢欲大習

一、

三天

今三葉間於序言此二(一)得入後事即是善入一切

事也

萬聖神明使右增第五 西聖方

無動身 或作一或作二字

十聖 或作一或作二字

大師或作即字

或作一或作二字

無動身全付一

其刀才月才中 當佳全付 字才大 懶給 或作

三才惠刀 或作三才惠刀 或作三才惠刀 或作三才惠刀

以真言結才刀二字 或作三才惠刀 或作三才惠刀 或作三才惠刀

永信盡刀或作 或作 或作 或作 或作 或作 或作 或作

永信

錄品云尊言主之下依淨理感方不動如未使持身

云頂錄云大府一而諸觀威德身身錄賦上生任在盤

石面門水波相元滿臺天飛

在方 錄品釋云在下位依淨理感方不動明王也未使若

身毛 錄品釋云在下位依淨理感方不動明王也未使若

頂錄 錄品釋云在下位依淨理感方不動明王也未使若

錄品云頂錄云大府一而諸觀威德身身錄賦上生任在盤

錄品云頂錄云大府一而諸觀威德身身錄賦上生任在盤

錄品云頂錄云大府一而諸觀威德身身錄賦上生任在盤

錄品云頂錄云大府一而諸觀威德身身錄賦上生任在盤

錄品云頂錄云大府一而諸觀威德身身錄賦上生任在盤

錄品云頂錄云大府一而諸觀威德身身錄賦上生任在盤

錄品云頂錄云大府一而諸觀威德身身錄賦上生任在盤

毒佛使者以能生元能傷害而隱藏今此明王
 是法佛威令們和光事故乃重連金則手事世
 本不能則之何况以句之類是故行若當金而深降
 重故常應聖命故行之思德品之不動明王是知
 未法身以大顯益於無相中而現是相諸一切無事得友
 是竹者當能懷念離一切障也而聖大教者即是皇帝
 善根之心焉表是善建國事五石也此乃初不事在
 聖七云印格本印用火勢元

佛所深中迦羅今則二
 大日經說不說口事便去今時所
 二日多時行所天大常事小事事
 和光事故乃重連金則手事世

佛所深中迦羅今則二
 大日經說不說口事便去今時所
 二日多時行所天大常事小事事

佛所深中迦羅今則二
 大日經說不說口事便去今時所
 二日多時行所天大常事小事事

佛所深中迦羅今則二
 大日經說不說口事便去今時所
 二日多時行所天大常事小事事

佛所深中迦羅今則二
 大日經說不說口事便去今時所
 二日多時行所天大常事小事事

此經說者兩手出三指有三六股或面四指
 面齒木則在存之其右面元不或頂上面牙
 齒是現是身是也當兩手各舉更脫小指相鈎
 指是身是也當兩手各舉更脫小指相鈎
 指是身是也當兩手各舉更脫小指相鈎

此經說者兩手出三指有三六股或面四指
 面齒木則在存之其右面元不或頂上面牙
 齒是現是身是也當兩手各舉更脫小指相鈎

此經說者兩手出三指有三六股或面四指
 面齒木則在存之其右面元不或頂上面牙
 齒是現是身是也當兩手各舉更脫小指相鈎

此經說者兩手出三指有三六股或面四指
 面齒木則在存之其右面元不或頂上面牙
 齒是現是身是也當兩手各舉更脫小指相鈎

此經說者兩手出三指有三六股或面四指
 面齒木則在存之其右面元不或頂上面牙
 齒是現是身是也當兩手各舉更脫小指相鈎

此經說者兩手出三指有三六股或面四指
 面齒木則在存之其右面元不或頂上面牙
 齒是現是身是也當兩手各舉更脫小指相鈎

此經說者兩手出三指有三六股或面四指
 面齒木則在存之其右面元不或頂上面牙
 齒是現是身是也當兩手各舉更脫小指相鈎

此經說者兩手出三指有三六股或面四指
 面齒木則在存之其右面元不或頂上面牙
 齒是現是身是也當兩手各舉更脫小指相鈎

此經說者兩手出三指有三六股或面四指
 面齒木則在存之其右面元不或頂上面牙
 齒是現是身是也當兩手各舉更脫小指相鈎

此經說者兩手出三指有三六股或面四指
 面齒木則在存之其右面元不或頂上面牙
 齒是現是身是也當兩手各舉更脫小指相鈎

兼以手持三股或坐白蓮花後本觀持持生亦蓮花

廣執心心相持字門成失念想玉八群而四面安持

應怖形執持諸部枝

印三手念想奉極蓮背鈎結當心真言有極

變作極樂樂苑里耕犁

般若波羅密咒三品方重東中

其印三手念想

智慧金剛字

大智士佛三形

無釋所傳高住等正元山尊今松山住其緣

巴至盡湯茶罪竟時阿闍梨度法出壇門外當

先以白檀摩定下檀摩茶以白檀摩茶已散大蓮花

持明像畫不彰勝三三尊以彼三尊

是阿闍梨行法之文已現當於此畫此身身根

若經畢款是速顯釋法三書記念已

現面呼迎罪左當前施右手側出北掌屈頭指太

相捻山面二手施元意次二手肘肘肘肘肘肘太

名指向身以一手垂下明肘當膝施銅手左手何掌

當心掌持梵陽次一手開豎肘何掌虛元名指

頭面次以一手何掌一指小虛並水勝下山面中

名指結誦而聖或當密續蓮花項背五色重光

身其有

卡內色額上青眼大第一手持梵陽當心第二手何

掌安看下第三手何屈肘指舒餘四指右第一手何

夏三金壽喜多尾慈惠味財二寶

商書德進三寶

大成德金剛持明金剛字辭

觀前在觀后度大身身度六面三目每面金象

羅次該合立作念想相當前二面開口大菱四牙至右

手自左金象中指或為元名指外相又右一手開肘至

左一手開肘而無整拳向大持輪一手拳向身執三

我衣而執者身領而地執上裙上若物皮為地不若

冠頭金象石象三手若深腰肢皆露耳若環珠

山若大珠雙

雄右同唐布但今南并餘衣面手

有三月期銀今面口明上為四至廣現二面山左不
觀其廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不
再至廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不
大則廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不
廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不
廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不
廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不
廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不

廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不
廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不
廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不
廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不
廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不
廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不
廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不
廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不

廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不
廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不
廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不
廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不
廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不
廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不
廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不
廣現銀五面山左為各四至廣現二面山左不

善緣結立願金對面時仰面處那和請是教物之
然傷不顧自身者諸國作主教各緊者不顧
命之空諸欲持正法界元生皆使明從法王威令此
立是成并諸事真言已為山岳如來智火自在力之
所除除摧滅者存志至打果地極教非惟元所信子
偏證便安已先收持五股可音藏空龍在凡福之
中所以花結諸有所信守為開佛知見使信清淨之
意也已安第一湯筆罪上者諸事

事云凡天降三世最難大障者上有光顯大障者
痛如鐵摩天形其色皆在凡令作三世障者一
初作障者頭上光顯教作大忌怒如向魔罪形黑也
於忌怖可畏之中又令人恐怖當知如是作此下是
承已其手中轉板折羅^{是也}藏品釋云如是藏品
諸事忌怒明王山中與不和者非有差別者不勤專
是大忌火云以信伏為用降三世是大忌凡以持信
為用之云復次如世間內外種子以火者而持故不廣

不教乃至成就以凡事而持最增長滿樂之時則發
是故降三世真言能折伏一切剛強難化眾生使心
意柔順發生一行此其差別諸三世者世名會要
意應由此得有諸世間友立是世間永執性故應
於過去世已種如是三善根今隨行業因緣生復於度
世中下和來種子是最名為三世又三世者名為三事
如來以加持神力故於有能會天初成生以此具三威
力來下四群中今時色像光明所知見法及諸眷屬等
如佛諸天而復出過行微言于分位不可^{是也}
喜懼交至故未嘗有^{是也}作是會今此教為世中事如
又有過在境中不識其所從來是何謂^{是也}即共集會而
佛言大天修行何法感德如是今時世尊隨從所宜廣
以三論教化而明導之既降伏已於度世業未下過於
為^{是也}調伏南洋提眾生或以補履身徒覺學天不轉
法輪乃至於舍衛城現大神變則諸外道及曠野鬼神
訶利帝母等種種難化眾生如金剛頂中說諸降三

世已同前牛迦羅名。三世此風方勝三世久名降世。
 此二事何異。牛迦羅者全則須經諸世金剛步降三
 世已勝三世者胎藏內身已終二由來為引隨入可究竟也。
 利終一事欲現而在於阿耨多羅三藐三菩提身青蓋也。
 火藏向上作忿怒三月上滿空臂兩才上出右手屈肘
 緊拳當膝不持三胎藏者青頸二端飛上或看其狀中
 子七長元端山而鉤左手以拳當胸執三胎打其盤
 香三二端飛上緊者珠騎衣香漫一端白石服顯出白
 右手以高顯力自立。左顯下而向左右方是著環若耳環
 珠或高背。

青青色手持三結右手持三結戴髮鬘色已印內五
 胎者南登三曼多伐竹羅故。訂訂訂之威薩王意
 薩婆世他持多微羅已三安時。但羅。諸如已三微
 慈已三件卷六沙訂

上述此說安身種種不同現而不動牛迦羅最居阿耨多羅

三尊五尊經緣說白檀曼荼羅不動勝三三明王中間此
 為伏室阿闍黎位所傳而列十四尊謂降三世金剛經全
 野頭索全則另佛奉教者難降大護不可起護門者相
 向守護門者全則奉無藏論全則奇全則輪全則
 持不動身總要曼荼羅此方四十八尊釋云後以此說我
 全則親自存者知彰大悲藏大會中此處之不動勝三
 尊中間蓋諸全則者皆未列名今方列之威薩後以已諸
 要宣元端全則輪全則牙輪顯多全則名稱全則大衆不
 全則利索然全則大衆則青全則蓮花全則蓮花
 執全則金剛全則金剛金剛金剛金剛金剛金剛金剛金剛

緣品大悲嘉會曼荼羅不動降三三明王之外此曼荼羅
 持全則父三以往而更盡元量持全則持種全則持種
 各異別音故圓滿光為諸尊奉故釋云以住西方盡如
 來持明使者及諸執全則衆有種種形色已性類種種
 標幟皆於南中出之是。曼大慈光明志遍法界

身口意密之通法身故云普救圓光為諸衆主故也
持大儀軌又存此意戴上結緣品久但經疏釋難存
此意不言應盡指名誰身已辨字輪品曼荼羅法里盛
方不動風宮勝二世又於此第一皇四方安四大護諸帝釋
方名元曼結讀者金色白衣手持檀茶若作印者但盡
持印或受字時字已竟又方名緣諸師大結讀者白色
素衣右手持羯磨印或作印者但盡刀示若字者作摩字
或持伽藍點龍方名緣傳休結讀者身作元曼花也此

明果若宿服朱衣釋云八之亦然少淺於身也或蓋彼可
持也

謂引子作其字結衣素字緣摩方名金剛元勝結讀者

其身黑色衣衣黑色衣衣稍淺於身而之也也手持檀茶

或作彼印但蓋持已字作素字銀字結衣鐵字釋云

上來四大護皆以并曼春屬印即使者已皆素白蓮花上

持真言者當如是而飲曼之也

山現前無四大護又所得而又秘密曼荼羅等字云云
曼四大護也

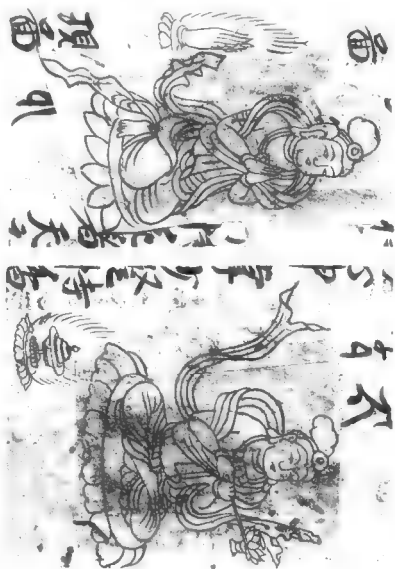

參照圖像 No. 3, 蓮花部使者 cf. p. 34, 圖像 No. 4, 參照圖像 No. 6, 駕供養菩薩 cf. p. 35, 圖像 No. 5

參照圖像 No. 7, 蓮花部使者等 cf. p. 38, 圖像 No. 8 參照圖像 No. 8, 蓮花部上女 cf. p. 39, 圖像 No. 9

參照圖像 No. 11. 寶供養菩薩 cf. p. 40. 圖像 No. 12. 雨華持香爐著天 cf. p. 41. 圖像 No. 13

參照圖像 No. 14, 金剛藏茶利 cf. p. 46, 圖像 No. 15 參照圖像 No. 15, 金剛侍女 cf. p. 47, 圖像 No. 16

羅鉢 諸記曰

訶 鐘

說曰在公則非

可真言怒命

2

生时

得放

仁青色

紫

屈四指山畫屈中指

參照圖像 No. 21, 金剛仙者 cf. p. 57, 圖像 No. 22 參照圖像 No. 21, 金剛華菩薩 cf. p. 57, 圖像 No. 23

判書

續廣儀軌 不宜詳 花

經若理趣尺

全則頂蓮花律心念誦

全則頂諸佛中略使全誦經三卷

全則頂一切如來真寶抄大示現衆大教王經下卷

元三昧外 卷之二

諸佛地家初真寶經中卷

中後烟家主地履及經二卷 取真佛中言

賢賢初十六尊并大真言

胎藏教法全則名字 義經集經卷之十

尊勝軌上

防尼尊大慈心大摩尼經 馬度

攝藏九

全則果几會尊位 什日記

已上高像

全則衆諸尊

中臺佛部輪上五尊

一大日如來

種子之尊 經字

三教 寧塔遊

全則頂諸佛中略使全誦經三卷於餘輪中言

蓮花臺座上言寧塔遊故世全則果几在下

是有觀見者持蓮花上

秋像

略經云觀見者持蓮花上
大威德也如白鵝也如淨月一切相好皆悉圓滿
顯具寶飾皆具以清淨妙妙天衣冠蓋寶飾
而為上服一切明咒以為其飾陳作無量妙寶
理趣人云觀見者持蓮花上

增永結智事卡坐師子座身如月般

尊像觀上大大威德速那如未顯藏五智寶冠

坐七師子座上結跏趺坐法象中

上定王其法象已相以定卡皆作金剛奉智

手觀定風像

先作樂

金剛頂蓮花鉢心念誦法王處結金剛奉智

而南金石何金剛事以保力之

香燭日嚴然月觀鏡子

略經云次後結跏趺坐並寶衣以四神金剛持以觀

周平履靴之安石布衣上無衣履授与佛卡

淨梵密語

卷疏折腰於那結

由結大寶華持鏡及佛智

金剛頂(四如意寶)佛衣未現發大放王經三

云次則說結跏趺作金剛指右掌掌於左此卡名

覺心摩羅尼那卡由結智事法像進入佛智

持佛地象像事寶經云云結坐寶金剛奉卡

先以左右大指各入左右掌中內又以左右餘三指

堅握持作事所是堅牢金剛事法像立

轉指其面奉背當空心上其掌面轉向左邊外
 以右掌小指指若左掌額指（即又以右掌額指
 左額柱若右掌額指一所以當心前是名恭引
 導第一智中上名眼識分明里圖卡像此卡如
 持指佛身行其後是上奉其厥次之記序是
 此處還那如未大轉智卡新仙行若結此卡一運
 心作想（即衆生同結此卡）十方世界無三惡道

八難皆盡皆受用第一善行真言。

卷一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

中後兩掌交結應在經二以右掌作全形奉志
 握於左掌額指此名眼右掌上奉其導導中
 即是本師此處還那如未之卡今時世尊師
 龍施羅尼。

卷一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

三昧明
 金瓶之先合全則事便成全則得真額如初教
 進力附於其真言。

轉回羅仁記若（南河）引。

略佳名作全則得真言（即思氣度便其初本相往

為刀由進力度附於其真言此是此處還那全則

求自在其真言。

卷一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

佛隨金製故藏速轉弄。

教經十指於左全額指間中指右為第五佛。

我今說法。

轉回慈願通休康作堅固全則此。

合則順經若小外皆此處還那三摩地之定也二指

全則轉思氣如（即）相平專候本明。

卷一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

寶經云以說四波羅蜜天子類及以真言復
來北房舍則波羅蜜天子房阿闍如來卡等想
觀皆同阿闍如來行者結卡持真言

卷一 薩婆二時 一 雙 三 三

全經云以結三昧耶四波羅蜜觀想如佛之卡到

諸真言彼真言

持口羅公安里信持

梵字 乃可 保京 乃可 乃可

寶字 堅固全則 又堅實

三寶波羅蜜 恒大明在通月輪

種子 亦恒落八字

三秋寶珠

歌像

諸經云寶波羅蜜廣上五結莊嚴相自肉色在

軌蓮花其蓮花上寶石應月輪堅決妙環
居莊嚴相身本位月輪中

格記云右寶波羅蜜 白黃色石少蓮花上在寶

尊位云恒大明右通月輪白黃色石本持蓮花上

有寶石平石顯

卡契 志已 乃可 乃可

全經云 寶波羅蜜 持口羅公安里信持

聖經云由寶波羅蜜加持故於無邊衆生世

間及無邊器世間證得平子性智

寶經云恒大明東南寶波羅蜜天子房寶主如來

卡契想觀皆如寶生如來行者結卡持真言

卷一 羅於那 持口羅公安里信持

全經云 持口羅公安里信持 利口恒落八字

梵字 乃可 保京 乃可 乃可

梵字 乃可 保京 乃可 乃可

寶号 大寶金剛 又持寶

四法波羅蜜并 住大日蓮月輪

種子 毗盧字

三秋 蓮花

護經之法如獨胎杵上戴開敷蓮

秋像

攝持之法波羅蜜頂上五顯冠身相自內悉意

入定中兼蓮上梵蓋 袈裟妙璎珞莊嚴

像身周光遍法界 客住月輪中

秘記之後法波羅蜜并 上在為蓮花

尊位右住大日蓮邊月輪周色也 每量壽之中

兼蓮花上有函

中契

金瓶 卷七 雜上卷 頤利

聖經之由法波羅蜜和持故持每量三昧他羅

左門諸難 毗盧字

寶號 蓮花金剛 又清淨

未卡契根觀像如每量壽如來行者持

真言曰

卷一 持摩 持 住大日蓮月輪

金瓶 持摩 持 住大日蓮月輪

梵号 蓮花金剛 又清淨

五陽廣波羅蜜并 住大日蓮月輪

種子 毗盧字

三秋 羊石杵

秋像

攝持之法波羅蜜頂上五顯冠身相自內悉意

色左定觀蓮花臺其蓮上梵面右惠羊石持
聚沙妙理路莊嚴妙寶身金住月輪中
秘記云左羊石波羅密手 右色左蓮花上五
尊像云極大日左邊月輪青色左手持蓮花上
有羊石右掌向外而當腋也

中契 方尺頭可傳 升
金觀云 卷稱摩跢曰聖云云

聖經云由羊石波羅密加持故於無量金土維摩
世界清淨世界證得成所作智

寶經云復次西北角羊石波羅密天馬不宣成說
如來卡契觀觀像如不宣成說如來行者結中

持真言

卷一 地摩摩 二 降 三 四 聖
金觀云 依鉢 四 三 正解 入

龍方尺頭可傳 下 有 利 有 有
密号 妙用全則 又作 素
東方金剛部輪上五尊
一阿闍如來 中 聖

種子 亥 牛 字

三秋 五古

略經云布教方輪經蓮花座上蓋後全則軒
輻於橫杆上有堅踐折羅此名全則中有
光蓋於蓮花上

秋像

字經云次進入於不動三昧面向西方及知前全
則結跏趺端身正坐應以左手所散長腰而用
更過從其手腕以奉執之上出而頂右手持陀
秘記云東輪中蓋阿闍如來 黃金色左牛奉石

尊位中臺黃金色左手攀左脇右手攀右脇

下契

全執左拳安於膺右肘去觸地真言曰

密思元君此也

聖經云由阿闍佛加持故證得圓滿心

略經云阿闍解名觸地契即說密語

密阿闍解

由結阿闍佛觸地契故得心不動

教經云不動佛觸地由結阿闍此夜得無顛動

寶經云第二結破魔戶右手舒五指以按於地

左手五指執行衣角以右手掌面用按於地此

卡祿令諸魔鬼神一切煩惱悉皆不動是名

嚴賊毗那夜迦及諸惡魔鬼神之中

守經云次進入於不動三昧面向西方立作如前全

剛結跏趺身正坐應以左手所被衣膝兩肩交置

境其平腕以拳執之上次面背右手按地此亦

名為祿推伏中一切眾魔及諸外道諸魔等

等皆不能動是阿闍如來之下次三點頭如上

所說毗盧遮那如來真言

全執左拳合全剛掌便成全剛跏趺思願堅如針

真言

轉曰羅

略經云次如本縛契心中思願二度堅為善

名阿闍解佛三耶契密語

密說折羅迦折里祿

由薩燒全剛契故祿為一切契專主

教經云次當說一切如來全剛三昧耶中智。然結

全剛縛諸三昧耶中皆生全剛縛我今說地儀

全剛燒瓦上堅薩燒全剛中指堅如茶

全剛三次全剛薩燒磨卡善賢院內供是梵作阿闍世也

善薩燒恒化月薩多時日羅薩恒燒小聚多

羅布慈婆發羅摩婆摩中半

梵字 我哥引引我无灯不

密号 不動全剛 又滿瓶 又師畏

二全剛薩燒善薩恒阿闍世月輪

種子 我阿月字

三歌 五右全剛持

護觀云薩燒三銘持

秋像

善賢全剛薩燒觀云飛行者當觀自身如善

賢并戴五佛皆身如水精月色右手持五能

剛持左手持全剛於身康滿月輪

理趣人云全剛薩燒并背月輪戴五佛冠右手

持全對持左手持於半跪而坐

正觀善觀云觀自身如全剛薩燒并左手執全剛於

置於右膝上右手持五股杵當心作跳擲象身

如白月也須戴五佛冠並月輪中河龍像

除定教令法輪云全剛手身自紅色右持你蓮花

上立五智左手執於初半跪坐蓮上

補陀云全剛薩燒并頂上太寶冠身相白黃色

左定全剛奉石惠三鋼杵

秘記云前全剛薩燒并肉色左手執石

秘記云前全剛薩燒并手持五股杵

尸契

全剛三次結十六尊并石契之儀右奉安腰間右

頭抽擲杵真言

密跡四尊薩恒轉仁阿八

聖經云由金剛薩埵并九持改刻那薩利心頭

无上者

略經云漢次結金剛薩埵不契明儀者三次第想
已而安立之以威德意氣用二種舉之謂結金
剛奉心明當心觀明如手改折羅密謂此安落
密改折羅薩埵何可

由結金剛奉觀意氣故易得為金剛薩埵

教經云次今當通說手石次第金剛薩埵不祇
轉金剛業左陽右袖擲。聖作金剛薩金剛薩薩

樂

實經云。即以右手作金剛奉以大指插入其掌
中其餘四指緊握指空當心次以右手作金
剛奉左腕上此名金剛不退轉中真言
密經云。聖作金剛薩

金觀云次結十六尊八供與四攝三昧耶下契是觀
聖如針小大用而堅真言

三昧耶下契

略經云次說金剛薩埵不契結金剛縛契二想二
掌高月輪中息氣二度此想息智定度而
不合為五腹金剛觀是名薩多金剛契密語

密三悔那薩薩

由薩埵契故得成金剛薩埵身

教經云我今通說如未誦三昧耶時中由結作

成就二手如月輪中指如金剛餘指面不着金剛

薩埵中。結薩埵金剛則成持金剛頭三昧耶薩

但錄一四下契為至小年

金觀云次上金剛縛密語曰。已上十六尊真言皆

略經云次以梵文結奉觀應供養一切如未結金

半

則神已隨以氣休本應作之以金剛轉提心製之
 次左陽右陽臂度次額口兩耳項後而肩及背
 用市已還意心上今次第說十六大候養契要施
 其心上要施口
 由月十日
 其應染但化福夢
 限即對市候然大應雖第已
 聖物

論曰於一切如來我善以身奉獻普皆供養作場
 真業

梵步可尋有耳目等引我力有

寶步真如金剛又大等

三金剛王菩薩 修何問石月

種子 帶觀字

三秋 變銘

略經五書二段折難處而相並上下一股平
 相鈎並下有蓮化上有光焰

續經五王如並二鈎

秋傷

續經五金剛王并項上大寶能身相白肉色玄藍

共奉中藏身如上託

續經五石金剛王并 同色二千支手

略經五經何問石月輪同色二千作奉之抱胸

中製

金經二年支起胸進力鈎以托夏喜

電歸曰羅 羅惡病

略經五由金剛王并和持故於諸有勝利藥國中

破具四種法門

略經五同二龍皇約支肘已指共安攝

花上有光耀

護執之愛如堅石新

敬像

攝經金剛愛并頂上大寶冠身自因色定

定執實乃右應持寶箭金寶璽路衣衣

及花毘羅舞妙寶身月輪光蓮座

秘犯之金剛愛并因色神箭

榮

專經無任所因左應月輪因色持箭

奉契

金執之二奉如射法夏言

春傳四界之難現境

聖經之由金剛愛并如持放於左應有清光緣

大勝身毛因所見

無難前二水如放箭清光容格

專放折羅所難分後

由持金剛愛故改設是金剛愛自身又緣

敬像如應如射法金剛箭金箭而銀金剛箭

實經之次結契并以其手作金剛拳想左掌也

乃右掌執箭以慈悲眼射一切魔食真義

一切顯微是乃右應無量奉求以何因修緣名

為金剛愛謂其并蘇施行者所愛樂故修此

契并持契言

春一傳四界之難現境

金執之因約便更受夏言

阿斜身難現境

聖經之由金剛愛并應力度中我持拘束是名

摩羅所訂并薩經三尸耶契聖格

寄牌口羅心裝才度家
 略經云由全剛善武升心持故於諸善法得持
 必數見發少喜即便攝受
 略經云又用工全剛於心上為善武與攝持諸此
 寄信
 寄改所難染度家
 由結全剛歡喜契投一四家眼皆攝歡善武
 略經云善武於心住全剛善攝持成地善武等
 聲
 寄發往云次結製才以其高平作全剛奉先以左
 奉案右膝上後以右奉案左膝上定息二法
 是全剛奉先解束心是精進力即舒左右袖
 袖頭指三退轉指是歡喜相若結此心即得此
 樂無明滅或結此制才持真言

寄牌口羅心裝才度家
 全執云不許轉攝持真言
 略經云如本牌製山以喻定度於進力度俗攝持
 為善武是名全剛增曜度境三一耶製案法
 寄染度染度
 由全剛善武契投張全攝佛歡喜
 略經云由如攝持等由全剛歡喜善武聲皆
 善染度染度是語已皆以善武全歡喜
 全執云膝度無語
 略經云膝度契案存
 寄薩婆他揭多薩婆答奉持耶但耶生度
 耶羅美不離事發聲等問答聲所宜結
 樂

論曰：一切如來者，以身本藏，以慧覺立。

符法華經吉華宗

乾字可示又

雲字讚歎合則又雲樂又善哉

南方寶部輪上五尊

一寶生如來中尊

種子亦但諸字

三教寶珠

略經云：瑠璃方輪轉花座上，置寶珠此名已。

身頂下是有同光量於蓮花上。

秋像

字經云：蓮花南方面向北坐，上加上全則結璘。

身子坐五平如前執衣兩肩右平作掌。

傍經云：寶生如來身相黃金色，右足結華，右

慈同水方，展名小指，板中頭大指，身結璘，由色。

下契

金觀云：右奉，字於右，右肩為施願，其言。

普羅觀其三聖，勝世。

至經云：由寶生佛，如持故，內持，不亦誠宜。

生休，頂受，一法，王經。

略經云：寶生名，樓所，觀契，密格。

普阿羅，如，但，三，華，勝，世。

由結寶生，契，故，得，受，利，益。

微經云：寶生施願下，由結寶生，字，祿，荷，受。

於他

寶經云：第三結施，諸觀，中，五平，獨，前，舒，五，指。

作掌，入，南，寶，生，如，來，一，眼，是，下，名，為，珠，今，同。

滿一傳衆生所樂中緣滿衆生一相就改。

守經子漢於南方面向北望之作如全則結露
身亦坐平如前觀來雨前而手作掌名獨觀卡
此亦寶如來之手以立前觀處遮那如來矣

五

金瓶之充金剛掌燈金剛燭。五藏如寶瓶

一、五、十、二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、一百。

晴日雅興
二松
暮二南河
許入
事

略經嘉奉傳襲已歷忍亂度劫分相極智定

度而相經為寶山名寶生傳三三都與寶壽

電河靈恒那

海濱金牛要訣得是而實主

一、凡屬本會之職員，均應注意其行為，如有不檢之處，經本會查明屬實者，定予嚴懲，决不寬貸。

安廣博但化月故多博二報二雅但非二多二

覆布若味義舞擊樂麻安年

統考通考中卷之七

寶男 平亭會所 又大袖 又乘船
三金剛寶所 住寶生如來廟月輪

陸子西華字

三散寶散

略經三次畫堂中寶珠而具光明之

續紀實卷之四

秋像

攝經是金剛寶并頂上大寶坳身相白肉色左

定身寶要右惠金所寶

專任王位者其生也

上卷

寶石牛与象

中契

金觀之速力如實秋原言

聖經之由金剛寶并如時故得無際智信如度

宜廣大圓滿

略經之及用二量頓上為清頂怕此實語

寄法所獲阿羅一但解也

由結大金剛寶觀院諸天人明為其清頂

教經之灌頂二金剛。結大金剛寶觀即受清頂

寶經之清頂觀卡以其而手作金剛舉以二卷而空

而頂上頂作是觀今若我與諸佛并衆法清頂

此觀卡符真言

卷二歸去曰羅金華但解也

金觀之大聖次結真言

續摩訶阿彌陀

略經之由金剛寶觀院諸天人明為其清頂

名金剛寶觀院二金剛寶觀

卷二續摩訶阿彌陀

由金剛寶觀院得佛清頂

教經之寶金剛頭而令而及處。由結寶金剛

從佛清頂

金觀之頓上實語

略經之頓上實語

卷二續摩訶阿彌陀

論一切如來事所清頂諸寶我今教札金剛

金觀

卷二歸去曰羅金華但解也

先于可受丁可

樂号大寶金剛又如金又庫藏

三金剛咒并 經書生石通寶

種子龍暗字

三秋 日輪

略經次查金剛日輪字如上光明文

秋像

攝經金剛咒并頂上大寶經身相亦同色左

定結摩字亦在日輪珠

經能左右金剛咒 同色左摩字并持咒日輪

尊位同色左并摩字并金剛上日輪紋

中契

金觀之於心旋日輪真言曰

參時口單以清基暗字

聖經之由金剛咒明并如所故得是咒并若

日輪咒不照曜

略經之漢用金剛咒置於心上如轉日輪情此聖落

參故所聖盛復圖

由結金剛咒契故得同金剛曰

微經之於心示日觀通持金剛咒得如金剛曰

寶經之次結契下以其兩手作金剛摩以此兩

手並金心上左右摩更更末輪轉如轉如是海

宮成聖天光明輪紋結此契下持摩字

持摩字不取大為以好方而能轉真言曰

寶摩字你度小步

略經之由摩展摩發念各方便取手同平相結

若金剛咒并三以那契安施日輪金和

本摩布若紅白新咒

由全剛感先契故得全剛感先

教經云平各名小指舒展當心由結全剛日如
佛得因先喜慶你度夢難已則獲正法感德

先

全觀之心上旋轉如日輪相審路曰

略經云於心上旋轉如日輪相審路曰

香柳廣薩堅担他楊多系到

帝尔寧先入歸羅境

論曰一切如來全剛日尋我今教凡感感感先

梵字可界不界

雲字感德全剛又感

一全剛體并

種子字担藍字

三取寶隆

略經云次查寶隆其上書大矣先下有蓮花
像

佛經云全剛體并頂上大寶冠身相白色色色

寶隆體嚴身如土說

秘記云左全剛體并二手持持隆

尊位之同色二手持持隆

契

全觀之右肘位右肘位左拳

香柳回羅外都担藍

聖經云由全剛體并加持故祿滿有清世若世

同所有希願如莫多上及寶隆心元全剛管

合滿足

略經云又用二右肘於左拳上為隆誦此密語

香柳所權計都多藍

由結全剛隆契改龍注教資兩

教經右時住左奉。堅全剛隆勝則得兩寶馬

寶經之次契下。先以兩手作全剛奉以其奉而

向竹着面左右工奉直主定中名全剛隆。一切

化生所愛之物祿因滿結此契下持真言。

卷一轉四難云。結都。

全札。前仁三不改中轉下四種隆。真言。

道他鉢羅。二虛。丁。火。三。

略經如本轉以極水惠方便善度堅全此名全剛

表制。五。并三人耶契。密語。

密過轉他鉢羅。底。

由全剛隆契改龍注滿一而飲者。

教經之毛名指如隆。待全剛隆已則滿一而額。

瓶過他鉢羅。底。丁。以。鉢滿一切殊鉢。

全札。前仁三不改中轉下四種隆。真言。

道他鉢羅。二虛。丁。火。三。

略經如本轉以極水惠方便善度堅全此名全剛

表制。五。并三人耶契。密語。

密過轉他鉢羅。底。

由全剛隆契改龍注滿一而飲者。

教經之毛名指如隆。待全剛隆已則滿一而額。

瓶過他鉢羅。底。丁。以。鉢滿一切殊鉢。

全札。前仁三不改中轉下四種隆。真言。

全札。前仁三不改中轉下四種隆。真言。

道他鉢羅。二虛。丁。火。三。

略經如本轉以極水惠方便善度堅全此名全剛

表制。五。并三人耶契。密語。

密過轉他鉢羅。底。

由全剛隆契改龍注滿一而飲者。

教經之毛名指如隆。待全剛隆已則滿一而額。

瓶過他鉢羅。底。丁。以。鉢滿一切殊鉢。

全札。前仁三不改中轉下四種隆。真言。

道他鉢羅。二虛。丁。火。三。

略經如本轉以極水惠方便善度堅全此名全剛

表制。五。并三人耶契。密語。

密過轉他鉢羅。底。

由全剛隆契改龍注滿一而飲者。

教經之毛名指如隆。待全剛隆已則滿一而額。

瓶過他鉢羅。底。丁。以。鉢滿一切殊鉢。

全札。前仁三不改中轉下四種隆。真言。

道他鉢羅。二虛。丁。火。三。

略經如本轉以極水惠方便善度堅全此名全剛

表制。五。并三人耶契。密語。

密過轉他鉢羅。底。

由全剛隆契改龍注滿一而飲者。

護軌之樂如糖三結其半開空為之

歌像

循經之全剛笑并頂上大寶冠身相白也之志

合掌奉揚耳側旁耳

振記之波全剛笑并

導位之住寶生月輪因也三奉各當揚耳側

半契

全軌之二奉口作殷真言曰

落跡曰聲之寶引世都

聖經之由全剛笑并加持致一切有情若見着用

心生勇躍於法定受法利樂

略經之即依二奉指契置於口向上殷受殷之補此

樂語

菩薩所難何安可上

由結全剛笑並致速得與諸佛同笑

教經之工章及於口遍持全剛笑速佛平出笑

寶經之次結契中以其兩手作全剛奉安口左右三

遍嚴樂先以奉面安口左右嚴樂以奉日月安口

左右嚴樂後以奉面安口左右嚴樂如是嚴令十

方衆生皆獲倍悅受大空無結此契中持真言曰

落一跡之聲之寶引世都

全軌之不易前中後同殷於口真言曰

有奇半契

略經之即以上契置兩額嚴樂翻手解拳殷上

此嚴令剛可要手三三三嚴樂為明證

略經之即依二奉指契置於口向上殷受殷之補此

由全剛笑並致速得與諸佛同笑

教經之工章及於口遍持全剛笑速佛平出笑

寶經之次結契中以其兩手作全剛奉安口左右三

遍嚴樂先以奉面安口左右嚴樂以奉日月安口

左右嚴樂後以奉面安口左右嚴樂如是嚴令十

方衆生皆獲倍悅受大空無結此契中持真言曰

落一跡之聲之寶引世都

全軌之不易前中後同殷於口真言曰

有奇半契

略經之即以上契置兩額嚴樂翻手解拳殷上

略經之元量著名勝上三尸地勢前此密語

各處計攝縛之羅河羅國頓里

由結三尸地契嚴持佛三尸地

教經之元量著名勝上三尸地勢前此密語

實經之第四結除散亂心者先舒左五指空者

輪前次舒右五指空左掌上結此下已入西方見量

壽如來三昧

守經之羅國西方面向東座三昧如上全剛結如

結身如左半作半作當於右上方非非掌空左

手如左半作半作當於右上方非非掌空左

味之半作半作當於右上方非非掌空左

未之半作半作當於右上方非非掌空左

全剛觀之秘嚴持佛三昧

無散亂心者用指點分

略經之如本縛聖二曲思觀是相結為花其名何結

隨佛三尸地契嚴持佛三尸地

密改折羅達提嚴折聖祿半

由法全剛契改得佛法藏

全觀口上密語

卷薩羅阻他引識多縛日羅達摩月三摩引

地通入薩觀之勢折摩折達摩引

梵字 阿達更不引中不

密字 太慈全剛 又壽命 又清淨

二全剛法并 後觀自在菩薩月輪

種子觀頤利仁字

三秋蓮花

略經之次密說折羅實有蓮花下有蓮花有

大燄

讀親之法如法波羅
上走是限如親能行
正盡利飲進也

歌傳

聖觀音觀三聖自在齊結跏趺坐身如金色圓

克城出身較輕敵情錄夜著奇色疑左半當香

執末數蓮花石手當骨作同蓮葉契具頓延理

經書載元氣量者係經定數

松花江府志

2000

專治一切花柳毒症。不論新舊。一服即愈。

在蘇聯，由於蘇聯政府對農業的投資，農業生產力得到了提高，農業生產力得到了提高，農業生產力得到了提高。

金瓶梅詞話卷之六

重慶由合州去年知府改重慶府在平定清中

喜緣圖說後世法門如十相續穿和花者

齊桓公想當利如物而順以觀羽身周之補其

舊蹟新堆連廢垣

由結全則花與故祿見全則法

嚴姓王友遠石同舉。直持金剛花則見金剛法。

寶鑑以次結製良以其兩半作合則華光以石奉

空石屏之石轉一週以成卷

一、用此石奉安石華上，再轉一爐是金剛蓮花。

電一傳主田羅二十駁魯上事上未下

金瓶王孫傳

產時之司

附錄
和事諸軍智定度廣力還度額相標也

名金剛眼者三六郎契妻。

黃帝聖訓

由今則法與故祿皆奉明法

教經三堅骨二大指頭指屈如蓮持法全剛下

同法全剛下薩持蓮是前心膝非後持清淨

全執口上塞語曰

略經口上塞語曰

香薩堅阻他揭多跌折難達度他全剛以三他

毗薩覺努度讚歌摩訶達摩誦別

論曰以一切如來全剛法性三他讚歌一打法

梵文下界中道

案旁安法全剛及蓮花

到全剛利并無難自在左右道

種子三機密一

三教利劍

與經三書全剛刀劍具璣矣先

敬儀

另殊室利童子并五字瑜伽法於另掌機中

書另殊室利五點童子祇身備全色種之璣於

莊嚴其身並月輪右手執全剛切左手當心作

剛拳持青蓮花上有般若波羅蜜字

備經之文殊師利并頂上五點冠身相意全色

之青蓮花其上有三般若觀覺函嚴飾妙

寶身同光高住色字住月輪中

秘記石全剛利并無難自在左右手持利

尊他全色左手持花華上有函右手持利

下契

全執之左心相持咒密右手如把劍真言

蒼縛四羅仁應月九慧聲

聖經三由全剛利并加持故以般若波羅蜜初

斯自化無量雜染結使諸若

略經之及用在於心上如須得淨以石為鉤懸於際

之滿此空語

略經折羅帶九基耶漢

由結金剛藏鉤製成微祿新(四若)

教經之及心鉤故若堅結金剛鉤祿新(四若)

實經之於出右拳即作是觀我今右手執大利

鉤祿新說生一切須得持真言

金剛之由縛堅是顯居上耶如鉤真言

縛之及法顯耶

略經之知本縛中急顯度底其初分相持如四相

此名金剛鉤并三尸耶製空語

金剛之及法顯耶

由金剛利鉤製成得佛取上惠

教經之則被金剛鉤中會居上耶通持金剛鉤得惠救世者縛法製之及耶滿持已祿新一切若受業

金剛之右耳上真言

略經之左耳上真言

卷薩婆祖他揭多鉢羅樣(右法及波羅蜜多阿)

轉祿新(一)制軍觀智集摩阿具沙智悅

金剛之及法顯耶

論之以印如未般若波羅蜜多所若語言隨大

音聲讚歎

梵字可取目素

實字般若金剛又除罪

四金剛因并經顯自左至右通

種子到輪字

三秋輪歌

略經三次盡全剛輪輪全剛下有蓮花上有光面
護經三同作日輪歌

秋像

構經三全剛同并頂上大寶蓮身相白面也左全

剛奉右意徒全輪

構記三全剛同并 面也左手奉右手持輪

傳信三同也左手作奉空裏右手持輪全清

中契

全觀三寶奉進力柱於音而平轉真言曰

卷轉四羅 餘部給

聖經三由全剛同并加持故於元寶諸佛世界諸

一切如來轉妙法輪

略經三又用二中解雷前轉之如輪誦此要語

卷說折羅修摩合

由結全剛輪契故脈轉一切如來所說法輪

教經三旋轉如大輪通持全剛輪脈轉於法輪

寶經三結全剛奉以二奉而蓋空心上而奉中帶

帝相卷左右更末輪轉三反即作是想我今三轉

法輪於十方界持真言曰

卷一轉四羅三解觀三

全觀三寶願入縛四照五覺定真言曰

略經三如本縛我方便度令堅穩意度相定此名

全剛輪并三耶契要語曰

卷初堅爾此

由全剛輪契故脈轉妙法輪

教經三則收音毛名小指又如輪持寶全剛輪則

祿轉法輪勸發冒犯是言已於摩多奈羅為主

金觀在耳上真言

略經在耳上真言

香薩婆他揭多香揭羅月乞之羅鉢利伐

多你薩婆他揭羅鉢利伐

摩訶薩婆他揭羅鉢利伐

輪印一切如來文字轉輪為有諸樂經理趣價

欽一切通暢

梵文 摩訶牟尼

寶琴 不退金剛文平

五金剛語并 按數自在蓮月輪

種子 之藍字

三歌 古歌

略經三次黃其古真轉并光明下有蓮花

議觀在諸應書古相

秋像

循經金剛語并頂上大寶薩身相自因色定惠

如來古藏身如說上

秘記之後金剛語并 肉色將如來古

尊位因色万平住摩當要万平當胸持如來古

金觀在口仲般真言

香陣曰羅仁婆摩藍

五聖經由金剛語并加持故以六十四種法音匯集十

方隨衆十方諸衆生類皆成法蓋

略經用二便口而起誦此要語

香陣折羅婆娑阿藍

由結全則語言聖德得全備哉

資性之觀全則語言并。作全則奉本四左右作

性未相稱如語言結於此中辭達一切眾生語

由

卷一 辯 曰 雅 三 摩 月 沙 上 字

全則由辨道力辨智同備附真言

辨雅之應備耶

略經言如本傳用展智之度便只局外中以此

名全則語言并三序耶聖聖語

事詳雅仁應備動

由全則語言聖德得佛語言意地

教經言則辭大指博舒展便口是。由全則語故

全則語成梵。詳雅應備耶備已共預備佛

便語論

全觀三項後真言

略經三項後真言

卷一 辯 曰 雅 三 摩 月 沙 上 字

全則由辨道力辨智同備附真言

辨雅之應備耶

略經言如本傳用展智之度便只局外中以此

名全則語言并三序耶聖聖語

事詳雅仁應備動

由全則語言聖德得佛語言意地

教經言則辭大指博舒展便口是。由全則語故

全則語成梵。詳雅應備耶備已共預備佛

便語論

便語論

身法

身法者通於北方而向南坐立作如上全則結地
身正坐石手如前執長兩肩右去腰重坐其正指
背氣向東

攝生者不宜或先如本身相布全色不立結奉十右
各舒五指當右胸臆上身體微屈而體容位偏月輪
黃金同通先通肩腰為度

攝生者不宜或先如本身相布全色不立結奉十右
各舒五指當右胸臆上身體微屈而體容位偏月輪
黃金同通先通肩腰為度

傳授者全色石手作舉當右平五指舒當胸

全色石手作舉當右平五指舒當胸

事何自引全志為要

聖理者由來或說傳如待於神休事及有清華
兩行利難分與難就

聖理者由來或說傳如待於神休事及有清華
兩行利難分與難就

華河華仙弟攝生

兩結離佛膝上契嚴連地來生毛長漢事
盤膝者不宜或先如本身相布全色不立結奉十右
各舒五指當右胸臆上身體微屈而體容位偏月輪
黃金同通先通肩腰為度

全色石手作舉當右平五指舒當胸

傳授者全色石手作舉當右平五指舒當胸

事何自引全志為要

聖理者由來或說傳如待於神休事及有清華
兩行利難分與難就

聖理者由來或說傳如待於神休事及有清華
兩行利難分與難就

金觀六度是而履大各檢少甲夏言
 獲勝始損敵
 略經如本簿以智定度押極度局是右院
 析羅成名以有平石并三二耶契要海城
 香獲上整施多瑞
 由金剛軍石契故速得本上成紀
 嚴經石小大端自合集會業金剛通待業金剛
 同金剛業獲勝始損敵論通行一切而自在
 金觀上頂上夏言
 時使上頂上夏言
 香獲堅阻他揚多杜家話曉說三三三三
 軍獲獲軍時有根信長陽冥神速獲速獲
 陽日一切如來香中海香甘供養來來來
 覺者耳耳耳耳耳

安哥 善巧 又辦本
 三金剛獲平 征不實成說而進月輪
 種子 齊各字
 三秋 甲曾秋
 略經三次查甲曾像領油有本行秋下直蓮化
 上有光瑞
 秋像
 攝經金金剛獲平頂上太寶寶寶身相寶寶
 左定舒頭指自金指寶身相之簡機則右是也
 定
 松記石金剛獲平 黃色三平舒頭指自金指
 卡契 一二三
 金觀三三三三三三三三三三三三三三三三
 香獲上頂上夏言

鑒錄者由全明禮者為得故破大指叙在嚴甲書法

入或死廣在佛子引消惡生量於佛誡

卷之五 用二胸前燒膏和披甲像誦此膏誦

卷之七

由結金剛甲製成得為金剛堅固性

敬經天師史部白微金剛帝心經全別要

新法合用奉好而須推客教素上全展而通

卷八

新製養生液從腎上連到骨輪兩頸搖搖相輪一處

此本係從舊本中檢出，其文字與舊本無異，惟其書名與舊本不同，故特錄之。

[illegible]

許運公爲公三書期相報一國付公其書上書於

聖主聖道如日月行天地如磐石持萬古

卷之二十一

各執其理力辯其心真言

卷之四

醫經如本傳監通力致重於四上或者筆作

四行通平路暨通平路五打五老翁橋

卷之九

金剛寶藏得為金剛身

此全用對藥而得效今人專

卷之四

身於谷中，而道已但徒然行耳。

卷之二十一

省教之石渠通志

卷之四

著者堅信他獨多補正故也針藥少難盡錄

卷之五

獨成一首如來檀妙花王壽供養作真常故

楚今無子胥

聖子精進全明丈肆跋

 Springer

四合則牙并 佳不宜用能充通月輪

種子 莫半字

三根 莫

略經云次查橫井上有二牙下有連花上布是烟

取像

備經云全則牙并項上大寶冠身相自同色宜意

奉當腰嚴身足如土

秘記云左全則牙并 治寶色三年作奉當胸上

尊經云為黃色二年作奉當胸上

中契

合觀云進力極應牙莫言

蒼疎四羅二藥元又 莫半字

聖經云由全則藥元并加持故嚴權天魔一切攝

障能獲無元始煩惱悉斷

略經云又用二展極應進力未度量而除如來

彌此要語

蒼疎折羅藥元沙云 莫半字

由結全則牙製故設是全則尚祿權辟

教經云小指牙遍持全則牙尚祿權全則

寶經云結全則奉元左右小指相約著口舒二頭

指全左右類是二牙相持莫言

蒼疎云四羅二夜告又 莫半字

合觀云進力極應開少賢進力鈞莫言

檢此喜心傳元又

略經云如本傳由進力度同極應度為牙密全則

夜又三十一耶契要語

寶經云寶密元沙

由全則夜又契改得同全則夜又

教經云曲頭指如年小指三漫然全剛中膝下膝

推諸惡魔

全軌云右跨上真言曰

略經云右膝實語曰

寄座要但地楊多普迦入跨權案發聲擊布

橫羯磨聲聲聲聲

論曰以一切如來光明機普皆供養作羯磨故

梵字可系引香

套旁讀法全剛又調伏又福利

五全剛奉并住本定或就度月輪

種子才錢字

三秋奉秋

略經云次香種并上有工全剛奉下有蓮花上

有光瑞

略經云次全剛奉并住本定或就度月輪

中契

全軌云二奉而相合真言曰

香縛口羅心般地錢

聖經云由全剛奉并加持故於三寶門元寶真言

三昧下契令成一解

略經云又用二奉合相捺誦此要語

香枝折羅婆婆婆

由結全剛奉契故祇得一切諸契獲得悉地

教經云二奉而相合全剛奉祇發聲獲得不成

梵

實經云結真全剛奉并左右小指更牙相勒令二

奉而受經要後是真全剛奉中持真言曰

卷一縛口羅心般地錢

全軌云縛口羅心般地錢其有真言曰

薩婆悉地

略經云如本傳以智定度極極悉度本同處

力度於智定度皆上此名全剛本奇二耶契

密語

卷薩婆悉地

由全剛奉契改得成此一切契

教經云大指小指間顯指處雲上此作全剛奉

顯伏諸契云薩婆悉地要請已獲得一而妙

悉地

全規名薩婆心上真言

略經云薩婆心上真言

卷薩婆悉地

略經云薩婆悉地

略經云薩婆悉地

略經云薩婆悉地

密語
卷薩婆悉地

佛經

定季押膝石崇慶身如觀音成價如土泥

結完金剛喜并

身位名只居金剛喜并位大日如來東南隅月輪

謂同院右方下滿黑色二季各各對向无小位

頭

下製

金剛心王等各樣對向无少位頭頂言

結完金剛喜并位大日如來東南隅月輪

謂同院右方下滿黑色二季各各對向无小位

頭

金剛心王等各樣對向无少位頭頂言

結完金剛喜并位大日如來東南隅月輪

謂同院右方下滿黑色二季各各對向无小位

頭

金剛心王等各樣對向无少位頭頂言

結完金剛喜并位大日如來東南隅月輪

謂同院右方下滿黑色二季各各對向无小位

頭

金剛心王等各樣對向无少位頭頂言

結完金剛喜并位大日如來東南隅月輪

唐經云由金剛勝下持故得第金珠花勝以

為勝嚴

略經云用二以雙勝儀式而整之頭上誦此密語

密波折羅廣禁恒羅尼

由結金剛勝契故得美妙密意

教經云整勝而下第金剛勝妙也

密經云結金剛勝並署額上復令而奉引至

祇園向奉要本相輪而進哈輪一遍作相結

相自作與相整縛花勝是名金剛勝尺真言

密經曰遊三摩地

密經云縛偶堅輝智此下展當顯真言

略經云

略經云如本佛長中三解為勝此名金剛勝尺三

加勝契密語

密經云

由金剛勝契故得受件頂

教經云辰摩名為勝由勝浮莊嚴普收輪

附之復嚴

梵号 才奈引還

密号 妙嚴金剛 又授記

密經云歌探天手秋 往大日如來西北隅月輪

種子 耶能字

三秋 笠簾

續軌云評應盡笠簾

秋像

續經云金剛歌并頂上大寶冠面容白肉色定

惠執等雙妙寶諸樂路嚴身如觀音普放

圓滿先至住寶蓮花如故

持記金剛歌并

白肉色

尊位三及名冷則歌并佳大日和來西北隅月輪
指內院左面上隅白肉色大牛持杵把右手誦
梵之梵也

不契

金輪軌三三奉側相合從音生口散夏言言

金輪軌三三奉側相合從音生口散夏言言

聖位

由金剛歌并

持故得如來發妙音聲聞

者凡厥於聖處解脫了覺諸法猶如平復音

經云用二蓋於心上以口似寶出謂計下中解

讀此要語

奉故折羅槌

提槌

由結金剛歌詠製故得清淨妙音

寶珠三結金剛奉安於口上漸引出席是歌讚

音聲下其真言

金輪軌三三奉側相合從音生口散夏言言

金輪軌三三奉側相合從音生口散夏言言

輪路相相羅仁

略經台作金剛合掌聲從口引出口下中解此名

金剛歌詠天三三歌聲寶語

金輪軌三三奉側相合從音生口散夏言言

由金剛歌詠製故得佛諸誡法

教經云勝掌提口散由語語感靈空寶相

羅仁羅法得樂

號号 可示所不

聲芳 妙音金剛 又元畏

四金剛法樂天女歌并

佳大日和來西北隅月輪

種子 不欠訖望

毛字

天德 朝庭 其服不也

五、養蠶、棉、鉆羊石

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

精錄全刪錄并類上大

案詳縣志惠師士激身如

秘記五金剛懺并 青色

尊修名金剛樂并註

1997年12月27日

For the first time, the book is available in paperback.

५०॥

五十年來海外書大要

卷一

金瓶梅二卷生舞伴放

卷之四

[illegible]

聖堯云由金剛舞亦加持

至无邊世界

略經云用二作傑

卷之十

由結金剛佛等以

教王護國寺

資煙結金剛

弗亦以罪者

者身其真言曰

黃博士曰羅

金瓶梅
卷之五

醫科
專科
中
西
藥
師

齊東野語

明倫彙編 家範典 卷一百一十五

瘡土山名金剛山

卷五 產婆布遊

由全則舞製故得佛指發賜以佛具

教經云作舞頂上合得佛由舞故廣安

布指佛供養

梵字 才果巴不

密字 妙通全則又神通

六尊陀式天

一陀天 住全則輪東北隅謂東方也

種子 列阿字

三秋 地輪 廣觀上以觀阿字輪也如當全觀其輪

散像

秘記云天下頂在陀天 今觀自也

中觀 廣觀中如全則惠

其下文主頂以定惠手五輪內向為奉連大輪

二風輪廣為鉤狀在傍待之連實輪地輪並

而直上水輪更合如枝折難頭曰全則太惠字

真言曰 巽莫三滿多沒駭南阿

二水天 住全則輪西南隅謂右方上

種子 尾字

三秋 水輪 廣觀上以觀全則智也地輪同明名為定

散像

秘記云右上方水輪 青也元明龍狀

中觀 廣觀中如連花

一下文之灌以定惠手相合善舒散猶如健也二

地輪二空輪相火風輪和合頌曰吉祥觀蓮花

真言曰 巽莫三滿多沒駭南尾

三火天 住全則東南隅謂右方下也

種子 于監字

三秋 火輪 廣觀上以觀大惠字也如月時二三角並

地輪名為惠火輪

秋像

秘記云右下頂大天 以人散并同色

中契

廣觀云室同大惠刀

下文之腹以定息手作梯令入掌風輪於以

三空輪加上秋如鶴伽項以此大惠刀中

真言曰

覺莫三嘆滿多漫野南薩

四風天

住金剛輪也前諸大言上

種子 育含字

三秋風輪

秘記云此觀自後風秋如半月輪青黑生

秋像

秘記云左上用風天 清惠息

中契

廣觀云室同轉法輪

下文之腹以定息手五輪皆等逆翻相約

二虛室輪首俱明是名為法輪中

真言曰

覺莫三曼多漫野南薩

六外四供養

山諸各不一等

一金剛焚香侍女并

住東南角

種子 焚燔字

三秋 薰爐

議觀云燒香作香爐

秋像

備經云金剛香并頂上大寶冠身相大黑色

惠持香爐藏身如上說

秘記云右下頂金剛燒香并 黑惠持香爐

尊位至深名金剛燒香并黑惠持香爐住東南

角金剛寶林閣階中院右方下用

中契

金觀云並奉向下散真言曰

覺莫三曼多漫野南薩

聖像由金剛焚香并加持故得如來燒香光身

智香香——香珠斷在經群中

略經云用二覆手同掌向下按之誦此宴語

由結全則香製故得悅意意

教經云以合加奉儀應獻燒香等一切佛供養

令別供養以香意悅津并以下花摩塗并以此可也

寶經云結全則奉相並二奉面向下舒出兩拳

即作是相无量香雲從下上出即名全剛燒

香下結於此下即獻燒臉因外所有一切煩惱

得清淨心其真言曰

香一縛曰羅二怒月閉半香

發執云由縛而下散真言曰

縛羅二何羅二份二份

略經云如本縛覆二明掌下按之此名燒香

供養天三尸耶報案語曰

獻羅羅易選俗寧

由全剛燒香製故羅羅雲一切世界也

教經云全剛縛下旋以焚香悅津并以此可也鉢羅訶

羅你你悅

全剛文作燒香製而作是思惟人天本解香

和合及易香如來羊石故我今皆奉獻案語曰

略經云又結燒香製作是思惟以人天所有本

解香合香及易香或香或燒或香或花如是等

是別諸香為供養一切如來羊石故我今奉

獻案語曰

香薩婆羅他揭多羅茲也布薩願伽三

慕達羅寧設羅經三末曳半鉢

論曰以一切如來燒香雲海普皆供養

梵音 可系 送 叩

密号 速疾全刚 又梯廠

二全剛覺花侍女并 性東南角

種子 万 奇字

三秋 花盤

護軌 般為花盤

歌像

精結全剛華并頂上大寶冠身相清吉也

定應持鮮花藏身如上說

松花石石上頂全剛花并 淨善慈持鮮花

下契

全軌 伴股如捧戲歡真言曰

密跡 曰羅仁補滿地花 三奇

其聖注云由全剛花并加持故能開衆生項德於

護覺見意妙花

略經云用二圓掌伴而向上舉之誦此密語

密跡折羅補登經卷

由結全剛花契改淨諸症嚴

教經云如上文以花案一切

寶經云結全剛華相並二奉伴上舒出要全剛

花中結於此下有何利處焉故摧滅一切重障

其真言曰

密一障 曰羅仁補滿地 三奇

全軌 從伴伴用戲真言曰

破還才 讚詞

略經云如本傳伴二圓掌上舉之此名花供養

天三耶 耶 密語

密 密 還 伽 上 真

由全剛花契改淨今世同隨項

教經自空而上升由花邊廣願攝我

獲得果

金瓶瓶上法結花契觀審於十方言我今勸

諸佛轉法輪應作是會今此瞻部洲及

於十方界人天意生花水陸所有花皆持獻十

方二四座諸部中諸眷屬明密諸天我為普

供養一切諸如來而作事業故密諸

略經云結如上花契已師觀審十方而作是言我

今勸諸一切諸佛轉法輪者願轉法輪欲入界

者願常往在世不後涅槃應作是會我今奉獻

無礙部洲及十方世界中人天意生乃至水陸所

有諸花皆持奉獻十方一切四界諸座及一

切部中而作眷屬二切智明諸天等我為供養

初如來作事業故誦密諸

此則中不特可受是明可示可明此等

密座堅固他得少補整嚴花而獲願伽三處達

羅摩嚴羅摩三未字供養此等供養

論曰以一切如來花雲海廣普供養

梵音可示可明

密音妙色全則又清淨

三全則燈明持女并往而先備

種子於餘字

三秋燈花

一護觀燈作燒燭相

散像

備經云全則燈并頂上太寶冠身相鮮肉色金

持燈嚴嚴身如上說

金瓶云輝智明如針真言曰

密持曰羅仁路計你入

聖經云由全則燈明并加修致獲得五眼清淨自利他照法自在

略經云用二相內包持持之為燈謂此燈落

皆致新難處計緣

由結全則燈供養致獲大福元

教經云如上燈供大福元

聖經云結全則奉相令而奉遊於心前即名全則

燈戶結此燈戶有付利益現身成就如來五眼

其五其言曰

卷一障四羅二臘上利開

合觀云由縛摩智針

素常若先

略經云如本縛摩以上智定度此名燈供養三耶

聖經云

奢獲奢獲名仙

由全則光明智致供養五眼

教經云磨頭指相過由燈是清淨奉智慈以

得先

全觀云次結燈契二而作是思惟人天大福

聖經云到光明為作事業致我今得奉養

聖經云

略經云結燈契二作是思惟以人天所有奉養

內生是財

事業致我今奉獻聖語

略經云由縛摩智針

略經云由縛摩智針

略經云由縛摩智針

略經云由縛摩智針

略經云由縛摩智針

略經云由縛摩智針

略經云由縛摩智針

略經云由縛摩智針

略經云由縛摩智針

略經云由縛摩智針

略經云由縛摩智針

略經云由縛摩智針

密号 普賢全剛 又除闇

一全剛塗香持身并 往來北南

種子 作唐字

三散 香咒

護觀 全剛塗香香咒

執像

諸經云全剛塗并頂上大寶冠身相大青色之

悉持塗香覆嚴身如土泥

中單

全觀云同章塗於胸真言

密持口羅仁歡弟虎

略經云用二盞於心上摩其胸前向外抽股為

塗香即誦此密法

密此折羅健提俄

由結全剛塗香智故獲淨妙香

教經云如上云 全剛塗妙香

寶經云而全剛摩摩左右頸乃至胸腹即作

曼念我今持此牛頭旛極寂上塗香塗於十方

諸佛并及衆生身其真言

密一持口羅仁歡弟虎 二今下字

全觀云解縛解於胸真言

密持口羅仁歡弟虎

略經云如本縛同章摩其胸前已各分向此

名塗香供養天三耶契密語

密持口羅仁歡弟虎

由全剛塗香智故祿除一切苦厄

密經云舒展和塗乳由香覆妙香素獻滿

淨妙香

金瓶又次結淫香帶而作是思惟人天本蘇香和
合及易香如是是別香和未羊石故我今皆
奉獻密語曰

略結云又結淫香帶上應作是念以人天所有本
蘇香和合香及易香香是別諸香為供養一切
如未羊石故我今奉獻密語曰
此則有不可不
香蓮華他得身健德布獲順物三喜達

寶雲雙羅翠三木成子
語曰以一口如未淫香寶海普皆供養

梵号可采四香

密号清涼金剛 又酥淨

密情甚廣 四言各五一篇

守持菩提心戶金剛鈎并 佳來門月輪

種子 亦顯字

云秋 金剛鈎

秋像

補結云金剛鈎并頂上妙寶冠身相續連名在
結奉中右惠金剛鈎百千寶璽格嚴身如金花
秘記云南金剛鈎并 聖色左奉奉石手取鈎
華住云左奉當膝右手持鈎

金瓶

金瓶又還嚴和鈎秋真言曰

密號曰密二細持強

聖經云由金剛鈎并加持故得百集一切聖果速

疾三昧

略結云用二相并種惠度願鈎以進度如針面力

度為鈎誦此密語

密號折羅仁俱香樣 而佳又

由結金剛鉤繫後麻為鉤云云

教經云小指平相鉤頭橫如大鉤金剛鉤錄云云

實陸云兩平結金剛平并左右頭指少廣相鉤又并

左右少指少廣其二少指兩頭相向三遍約云一切

諸天及鬼神等今入道傳瓔珞此中祿令行着得

大誓力數使一向諸天神等轉衆事持真言云

卷一轉去口衆二俱舍云云

金剛云由縛進如鉤真言云

阿夜四弱云

略經云如本縛曲進力度作鉤此名金剛鉤

并三耶契案語云

卷阿耶去係故以云樣而後生

由金剛都戶主等改祿攝云一四云

教經云由一頭指成金剛鉤得云阿夜四弱

成物云

梵字可采否所

卷号云集金剛又鉤計又普集

二漸護巧像戶金剛索并住南門月格

種子及半字

云云金剛索

續經云索如腰索等一頭半揚結而在

取像

續經云金剛索并頂上妙寶結身相白言是云

定金剛索石惠拳押膝百千種瓔珞藏身如

此說云

續經云石金剛索并白黃色石半取索云

尊校云大奉高青石半持索云

中繫

金觀云進力由相捨真言曰

聖經云由金剛羅索并加格故得如虛空無障

善巧智

略經云用二如上相臂相鈎交進力度相經為

索謂此密語

密語折羅儲捨并

由結金剛羅索繫故而證引入

教經云如索金剛索證引

安具經云即以前次改前金剛鈎下以頌指中指

無名三指而用作奉以左右大姆指更平相鈎

右小指中房相鈎是名堅縛諸衆生永持真言

密一障大口難二波奢三

金觀云經入智席口真言曰

阿四半并

經略云如本縛橫之度已以智度印之額入掌

英名金剛羅索并三耶繫安語

密阿休之件并

由金剛羅索繫故而證引入一四

教經云頭指結縛金剛索得入河四半并

引入

梵字才張及所

密字才張及所

金觀云經入智席口真言曰

阿四半并

經略云如本縛橫之度已以智度印之額入掌

英名金剛羅索并三耶繫安語

密阿休之件并

由金剛羅索繫故而證引入一四

教經云頭指結縛金剛索得入河四半并

引入

梵字才張及所

密字才張及所

三守智要入金剛鎖橫并

鍾子才張字

三秋金剛錄

護觀云錄如並兩羅其申連環

護觀云錄如並兩羅其申連環

護觀云錄如並兩羅其申連環

護觀云錄如並兩羅其申連環

護觀云錄如並兩羅其申連環

護觀云錄如並兩羅其申連環

護觀云錄如並兩羅其申連環

護觀云錄如並兩羅其申連環

護觀云錄如並兩羅其申連環

祇儀

諸經云金剛鑽并頂上妙寶冠身相白肉色冠
定結牽下右惠金剛鑽百種妙璣踏殿身如

上說云

尊位云左牽音單月右手持鑽云

字契

金觀云二度便相約真言曰

密障口羅仁薩香信光鑽云

聖經云由金剛鑽并加持故得佛堅固无染觀

摩大悲群脫云

略經云用二度力度相約為連鑽誦此密法

密經折羅華普光鑽

密結金剛鉤鑽故能繫密心之云

密經云二如鑽金剛鑽金縛云

密經云結半字先以左右母指頭指更互相鉤指如
藏鑽无石餘指皆以作奉是金剛鑽光燒此密法
金行者善与教習之法真言曰

密一障法曰羅仁薩香信光鑽云

密觀云上四定如環真言曰

密薩香信光鑽云

略經云如本縛以檀定度及惠智度相約密之

此名金剛連鑽并三耶契字安語曰

密密密普光鑽 薩囉云

由金剛鑽故能剛縛一切云

密經云大頭拘結知鑽金剛鑽能縛此摩普

光鑽大縛云

密字 可系忍云

密字 妙住金剛 又堅持

四字精進戶全剛鈴并 住此門日輪

種子 帶辭字

三叔 全剛鈴

嚴規之鈴作全剛鈴

秋像

循經之全剛鈴并頂上妙寶冠身相大青色无宝

結奉中右無全剛鈴入切寶璽塔夫未及製曉症

嚴妙寶身圓滿如紅色住全茶利花大滿月輪中

秘記之无全剛鈴并 青色取鈴

尊位之无奉高要右丰持鈴

中契

全親之合腕嚴後動真言

嚴後動真言

嚴後之由全剛鈴并加持改淨如來般若波羅密者

聲聞者嚴權嚴藏中諸色種子

略經之用二相并種息度相約進力度約全相支

馬瑟補此客語

每波折羅火全護可

由結全剛鈴智改謀生歡喜

嚴經之半并而相過。全剛鈴全動

實經之結全剛鈴中以无右指頭以右押无符各

相又續如鈴狀續結此中即得諸伴并愛念持

真言

卷一障去四羅二識你无无三

全親之稱智入掌摸下真言

健无思得

略經之如本縛以智定度並入掌內此名全剛

並入并三入耶智密語

卷第七 第七下卷

金剛經入契波羅蜜能攝入一切

般若之和金剛經令金剛於遍入之健也無

合靈動

梵字 可奉可

密字 醉脫金剛 又歡喜

堅初十六尊 四尊各各四尊

略經卷 王林故事名字十六大并第一喜勝

其故不空見次盡緣捨一切惡趣盡樂捨一

切里朋憂悅次盡香寫復盡勇後次盡虛空

藏次盡智勝次元量光次月光次賢護次先

綱次金剛藏次元善意次辨精次普賢次大

光明

厚如何 卷四國寺僧正金剛藏次普賢并

有之大而普不難集 覺起 普賢以大光明

若舍者次字譯教可云普賢大光明發可向明

教王境一之涅槃常江流轉大之覺清淨大衆三

有帝頂者何降三世金樂主掌諸眾調堅主

妙陀勝智彼岸

大教王經疏二之 教曰從涅槃以下一

偈二句六字六明賢初十六大并應與普與

樂義以為涅槃之樂是樂法花之在開之樂

足涅槃樂於空芳中以稱其美以為與樂其

義可知不空見普帝頂觀衆如來帝頂元

有變易故以為常故能樹立二乘但見空不

見不空也緣除一切惡趣名為流轉以除而

而趣流轉趣正善道故名之流轉又生死之處是

善業之所廣得故為正流并大指緣轉捨之

故三轉也故密芳稱以爲利源生爲善教也
考密大力以慈善根通載衆生到大涅槃
故三大陰憂閻并以大智惠明雅儀一而安
明黑闇覺自性清淨法界故名覺清淨也密
儀精進是爲大衆於大七義其淨心大是
精進大故對法之所此衆由與七種大性
相應故名爲大衆一境大性二行大性三智

大性四精大性五方便善巧大性六證得大
性七業大性故名大衆今舉勞儀精進之
大以爲大衆也與芳稱爲不退即是也虛空
藏名寶通一切三衆故名爲三有又通在摩
訶爲三有也皆指本性常清不滅故爲常恆
者故仁王經若三衆智惠不生滅與三性淨
也本際智光降伏三藏通照十方故爲降三衆

故密芳中稱爲大明師元量元之祿以清涼
秘密法王元足衆生令離生死煩惱熾盛
爲食王與芳稱爲清涼者即此義即月元也
爲諸群生化通之主祿守護之不迴時處諸
法相應離煩惱令得觀見本際清淨法界
是亦明身改爲主羊稱爲巧護王爲利始
者師是賢護也於生死海救大教細祿調
群機放出衆生普皆得見法界日輪故爲
祿調是元綱祿稱爲普頌及方便者即慧也
全則藏於金剛中而爲上有故七賢至一切金剛
諸奇希事無不由前是故稱爲出生并立
驗也元善意寶稱如大地數持一切物故爲妙
地以三秘寶寶通施於法界實元善意
亦元善稱爲寶意自在於已辯證如來三昧

耶教開覺衆生元明大夢樂說見其有餘
返政以爲朕而号巧卒良由於此所辨積也
普賢即是佛子也賢聖所修故爲智度序
爲普攝者乎此義云

賢劫十六尊執三於彼輪墮水賢劫千佛中十
六爲上者林勒持等持不宜蓮花眼除舊說
吏相續三服持普賢執蓮花精進辦觀處

室藏賢光智度一標識元量光蓮花賢護
持寶觀明炯炯拿蓋月光半月光光毒患
梵天辨續持花雲金剛藏獨枯普賢至智
中云

秘之已上三說住改名字等字以不同仍先賢
秘記事文有是與今編依執文可立尊字改
第七

總中明

略註云又於壇外用伴以拜奉契應置一何薩
陸諸薩陸等顯地是觀而安量之

金執之右心花持地連輪壇四面各一稱真言立
賢劫位真言曰真言半引云

圓成寺僧正秘記云昨曰三羽金剛奉以右奉女腰
以大奉促大方持主于前以右四處各一方觀四方

位或說左右安心大奉地連輪壇四面各一稱真言
本立賢劫位真言曰真言半引云

向石指地四處觀壇四方奉立賢劫位是但前一方
用之白點四方具之先知儀執文以半引本立或

顯說云雨奉以右奉立心大奉持地知行者促
座起立連壇四安東北角立以此一字先當偏半

字以左奉覆一數壇前如是東東南角數了一角

點四處字而面通中及四通者不是字一處
指便此間起直至千被滿於其中間通行字之如
是四角各四通總計十六位即是字布繁初十六
大千怪意耳

此通一脊中及一頁書若通不起處觀心解諸

徑

由東向西通 由東北角起向南行

一 鉢勒菩薩

種子 我阿字

三秋 策持

秋像

尊位三左奉本曹右手持策持指賢觀也

中初

大日姓三三處心合掌以二風輪座在二大輪下餘

如前是慈氏字

真言曰

每上坦餘 此野安障二賢

梵字 我刀我阿 句司

塞字 迂候全剛 又云覺全剛

不空見并

種子 什識字

真言者 台威諸指不同 此不空見并

經字 我 三昧耶 蓮上光眼

梵字 我刀我阿 句司 才牙牙才

秘之已下二尊賢初并給釋 所有諸國位處

皆並賢初并 又河國祭所傳各茶羅多載

賢初并 付是也

客字 尊觀全刊

已上表書也

三秋蓮花眼

西華茶葉集云 花雲上蓮一古勝左右各

本目屬一古金也

無像

魯祖天奉李貴右平勝蓮花眼

無像

第二傳客記 魯祖天奉李貴右平勝蓮花眼

情狀陸其大洞二平處心合掌二頭指屈附于
指上仰如眼笑狀二主各徐是數中并又五如眼
要狀二小指復疾用五如眼更狀是名額本太下
若似中狀目及肩更覺神有所相成五眼又以
中意謂明右變其面三遍一切者皆喜歡
喜言

魯祖天奉李貴右平勝蓮花眼

本目屬一古金也

無像

魯祖天奉李貴右平勝蓮花眼

無像

第二傳客記 魯祖天奉李貴右平勝蓮花眼

導位左足憂聞天奉女骨右手持梵天

中契

案北左梵是中也當心作天掌覆合右掌相抵

若教也

玄法觀天手斜右覆天上當心案此也

案此也

案此也此也

案此也

梵字 耶尾 耶尾 耶尾 耶尾

案考 解脫全剛 文陳智

四眼 案考 解脫全剛 文陳智

種子 普安字

云我 三股持 或草

導位左天奉女骨右手持草或持持

案此

案北左手作拳安腰右手作三股字但地宜

藏厥你如打鬼相打地地地

案此也

案此也

案此也

梵字 普安字

案考 解脫全剛 文陳智

案此也

案此也

案此也

案此也

案此也

案此也

案此也

案此也

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

孝化錄大乙經在香傷

覺字 已字 已字

覺字 留貴金剛 又因滿

四智樓并

種子 永恒監

三教 樓

取像

尊位 右大奉 永豐 右手持持

中聖

書記 右大奉 之上 達立 智奉 閣摩 樓中 也

略歷 又用 二 監 右 肘 於 大 奉 上 為 階

覺字 已字 已字

覺字 留貴金剛 又因滿

四智樓并

種子 永恒監

三教 樓

取像

尊位 右大奉 永豐 右手持持

中聖

書記 右大奉 之上 達立 智奉 閣摩 樓中 也

略歷 又用 二 監 右 肘 於 大 奉 上 為 階

覺字 已字 已字

覺字 留貴金剛 又因滿

四智樓并

種子 永恒監

三教 樓

取像

尊位 右大奉 永豐 右手持持

中聖

書記 右大奉 之上 達立 智奉 閣摩 樓中 也

略歷 又用 二 監 右 肘 於 大 奉 上 為 階

覺字 已字 已字

覺字 留貴金剛 又因滿

四智樓并

種子 永恒監

三教 樓

取像

尊位 右大奉 永豐 右手持持

中聖

書記 右大奉 之上 達立 智奉 閣摩 樓中 也

略歷 又用 二 監 右 肘 於 大 奉 上 為 階

覺字 已字 已字

三秋 實貌

秋像

尊位左平持運右平持花之勢

中掣

案北之如他神贊貌

跪十三次地天卡先合掌其十指頭盡展而相

發合因案指合人掌用如觀子師是也

真言

香頭陰羅仁播運野安詳仁賀

梵号 在子月月月月

案号 巧護全剛

三網明并 經之免網

種子 恭卷字

種子 三秋 拿蓋

秋像

尊位左琴茶腰右平持網

中掣

案北之智作琴柄風定覆局蓋留拿蓋也

跪十三次散舒天手合指頭相去各寸許以為掌

右手作拳而整風指為柄以柄按左掌心是也

真言

香頭陰羅仁播運野安詳仁賀

梵号 利目利耶

案号 方便全剛 又普觀

四月免并

種子 利摩字

案号 半月陰

秋像

尊位左天拳女腰石平持月壹貳

朱翠

案記左定拳女腰側意羽想持蓮花其中有伏

虎即月

真言

案記左定拳女腰石平持月壹貳

虎即月

案記左定拳女腰石平持月壹貳

北方四菩薩 白面青面赤面黑面

一瓦嘉惠并

種子 善吉也字

三祇 梵夫

觀像

半即

案記左梵夫也

真言

案記左定拳女腰石平持月壹貳

虎即月

案記左定拳女腰石平持月壹貳

二牛積并

種子 之蓋字

案記左定拳女腰石平持月壹貳

觀像

尊位左天拳女腰石平持花壹貳

半即

案記左定拳女腰石平持花壹貳

真言

案記左定拳女腰石平持花壹貳

虎即月

舞字 實意全則又元嘉 又巧辨

全則藏并

種子 可辨字

三叔 獨胎

西字茶庵集之花臺上字并字狀一古堂二

一古播二古古苗廣厚相是連轉押之謂下

古石上左下右右下一上止右右下下上右古

上下上合色然思是全則藏歟

取像

尋佳大奉安腰石特獨古并

梁上擊

擊記外傳文大輪又五股中

莫言

擊記外傳文大輪又五股中

總字 可辨字

實字 特教全則又立駭

四善賢并

種子 恐原長音字

五叔 五古

取像

舞佳大奉安腰石特獨古

中擊

容記五古中

大日經七五當知藏中相先以三補元大輪局

中傳端統自相合風輪以為約舒屈量其清水

輪牙相定而在於掌內

莫言

三學多藏松羅仁野安勝

卷之四

寶亭 普濟金剛 又如意

聯合制部二十天
一書每五天

養王煙院二馬煙諸勝宮自在釋曰次諸勝宮自

在一句十二明諸在天也二十等以爲勝言以

諸君所量殊勝故在天換額名數不少故

備之地水火風諸精至事名爲向在者於家分

不若然人便成妄語非此可指據實不

可矣其有通于中者名曰解

一、此書乃古今類事之一

所著新之不可守附刻碑誌

二十九年五月間外間地產宜於天師廟後有

五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

卷之五

卷七 集下

110

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

三秋

雙龍二手持傘蓋

大雙龍喜天狀像品親名東方推碑天旦名無
蓋大將其狀如天入天冠之上安寫頭天手執

傘蓋石手持劍

中刻

雲龍在傘蓋下也

大日性晚于三觀舒衣金合指頭柳去各十許以
寫傘石手持奉而望風指為柄以柄柱充傘

心是也

寫傘石手持奉而望風指為柄以柄柱充傘

四龍天

種子 好慕字

玉珠 紅蓮花

麒麟

龍記名梵天 四色持劍花

尊位名无奉水腰石手持蓮花

中刻

雲龍在如像

古法靴下名梵天持紅蓮花三昧定於水

寫傘石 奉牌四羅 蓋

五帝觀天

種子 9款字

三歌 獨古許

敬像

本鎮靴三帝釋天王石手持獨股杆无手之

龍記名帝尺 四色持一服杆

中刻

雲龍在外持立合威

廣紀中名秋下月傳琴二風堅如杵

真言曰 春陽如羅仁更秋

小前分五天 自東南而赴西行

種子 蓮權字

五秋 三前大矣

秋像

秋記王火天 每月色天平特秋也

秋像

寒花如恒又定火空相持如大秋意如恒未去

青軌下定定當心火空相持如三前秋意空四

輪空樓掌中風辰二日

種子 春陽如羅仁更秋

秋像

蓮利字

真秋 日給

秋像

盤記王南方日天 內色特日給秋

華經王左奉梨腰右平特日給

種子

真言曰 如常

廣紀中名日天福智平各量水輪側作如車路秋

秋像

真言曰 春陽如羅仁更秋

三金剛食天 上名華陽毗陀天

種子 蓮權字

五秋 花陽

秋像

燒香歡喜天秋像品觀南方飲食天旦名嚴

無火將真秋像品觀如天天天德之上安寫類

藥毒足腫

稽記天瑛庵天

肉色持人翻校
是張廣天智中

東華

靈元王如恒

十二天親云先合掌二地屈二膝背相著二風亦

屈臂以二大指押各風中腧

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

卷四 羅二 趙羅

五
焚
滅
天

種子 月曜

三秋

像

1、

樓元云笑藏

專使云

取去執索石手執花磚

終元之季傷風那夜天

導引云：凡奉安，腰右手持鐺。

未犁

蜜丸 如歌下
香至口散也

看聖口教也

金瓶五二舉例相合從香至口散之

那使連天也兒可

14/1/2000

眞言

卷之四

卷之五

四庫全書

德子 百子

五
五

天乘水牛石手持焰魔幢

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

龍藏如元量元中云

祿像

祿像秋七天祿像一机之西方交旺之月行
各據其秋如天人冠上安龍頭左半執右半執

祿

祿記之執右半執那便速持右半

祿

祿記之定意作內奉定大如右意大如前

祿

祿記之定意作內奉定大如右意大如前

祿

種子 子象字

祿

祿

祿記之水天 青色左半奉右半取象

祿

祿記之月天 天奉右持半月執
尊位之天奉安要右半持月輪

祿

祿 子象字

祿

祿

祿

祿

祿

經四之月三昧手作蓮花相是梵天月因作紫白

祿

祿

祿記之月天 青色左半奉右半取象

舞臺曰 卷時曰雅仁林雅方案
不執古五天 自品此同故書來竹

風天

鐘子 又雅字

手鼓 風陰

散像

松花三風天 亦因色持鼓陰

舞位天奉 亦要右手持陰

舞龍下三 舞位天 如陰 亦要

舞位天 亦要 亦要 亦要

舞位天 亦要

舞位天 亦要

舞位天 亦要

舞位天 亦要

散像

松花三全剛面天 亦名搖頭天 亦名面舞身人持物

舞位天 亦要 亦要 亦要

舞位天 亦要 亦要 亦要

舞位天 亦要 亦要 亦要

舞位天 亦要

舞位天 亦要

舞位天 亦要

舞位天 亦要

舞位天 亦要

舞位天 亦要

舞位天 亦要

舞位天 亦要

舞位天 亦要

舞位天 亦要

舞位天 亦要

舞位天 亦要

舞位天 亦要

舞位天 亦要

舞位天 亦要

二十天親是事大天衆威德有月開北后并

眷屬皆在暑茶羅應常具開示又云供養

幾迦天應居北開末

夜迦天

種子承迦字

三歌 羅當

歌像 秘記云歡喜天 瓦來羅當石手開天

中契

密記云內縛更立大輪 田成寺次事之第三之序

莫言曰

密傳曰羅公尼裏即迦安羅仁賀

密記云此歡喜天贊佛舍那天可置北開末

此諸師皆用此說也

次四念修

東北頂障三世

西南頂馬頭

東

東南頂六足尊

西北頂軍荼利

卷和三千歲塔至三月廿三日三千動時

身如山應王今則佛身共此華

又合

傳續相覺中

此圖係清康熙年間所繪，其內容詳載臺灣之地理、物產、人口及行政區劃。全圖以八篇為一組，每篇描述臺灣不同區域之特色。圖中可見山川、城鎮、農田及原住民生活之場景，為研究清代臺灣歷史之重要文獻。

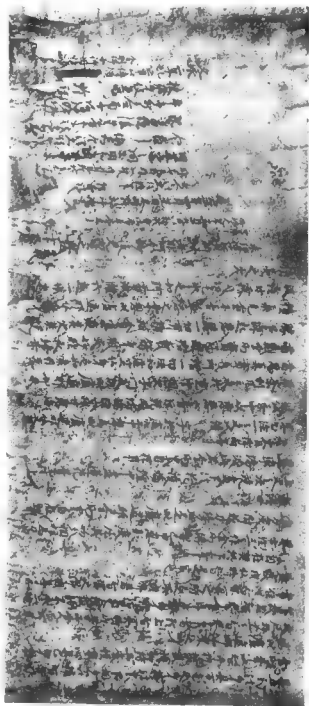
[illegible]

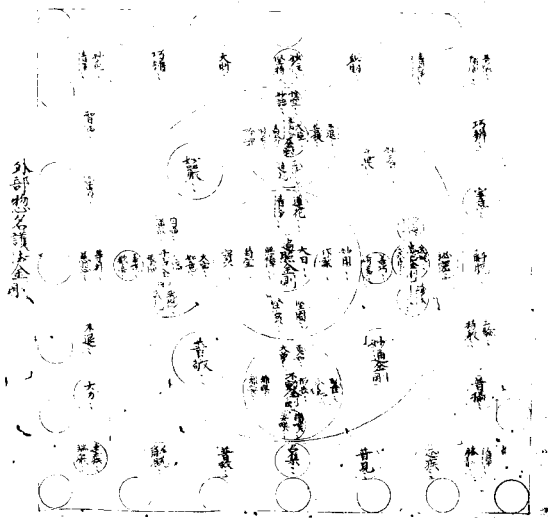

胎金曼荼羅圖

一 金剛界曼荼羅 (共一)	二
二 金剛界曼荼羅 (共二)	三
三 中臺八葉院	四
四 遍知院	四
五 五大院	四
六 除蓋障院	五
七 金剛部院	五
八 蓮花部院	六
九 地藏院	六
〇 文殊院之一	七
一 釋迦院之一	七
二 虛空藏院之一	七
三 蘇悉地院之一	七
四 文殊院之二	八
五 釋迦院之二	八
六 虛空藏院之二	八
七 蘇悉地院之二	八
八 文殊院之三	九
九 釋迦院之三	九
〇 虛空藏院之三	九
一 蘇悉地院之三	九

外部惣名讀法全圖

除蓋障院 南

歡喜金剛 歡喜金剛 歡喜金剛
 歡喜金剛 歡喜金剛 歡喜金剛
 自在 自在 自在
 巧法 巧法 巧法
 難測 難測 難測
 悲心 悲心 悲心
 歡喜 歡喜 歡喜
 悲心 悲心 悲心
 歡喜 歡喜 歡喜
 歡喜 歡喜 歡喜
 歡喜 歡喜 歡喜

金剛部院 南

金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持

金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持

金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持
 金剛持 金剛持 金剛持

北院

傳大...
續金剛...
天...
...

[illegible]

法金剛

多羅青
悲
卷生

大明白書
放光

馬祖觀音
之疾

大德堂
興隆堂
金德堂

圖書集成

示現、

本義釋
靈瑞
子思子

李祥明
常慶
子頌智

光緒

張華書

善化

豐利年
不意

不立相宗
專利

水香祥
潤主

大吉祥雲
勸用

白雲觀
藏板

地蔵院北

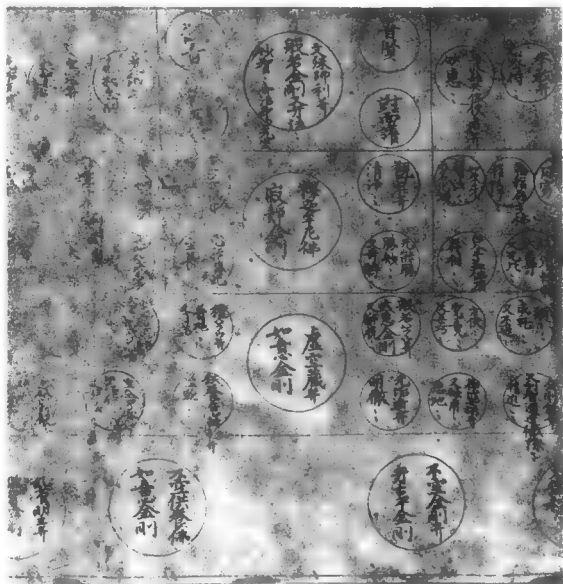
五
觀
：
一、
二、
三、
四、
五、

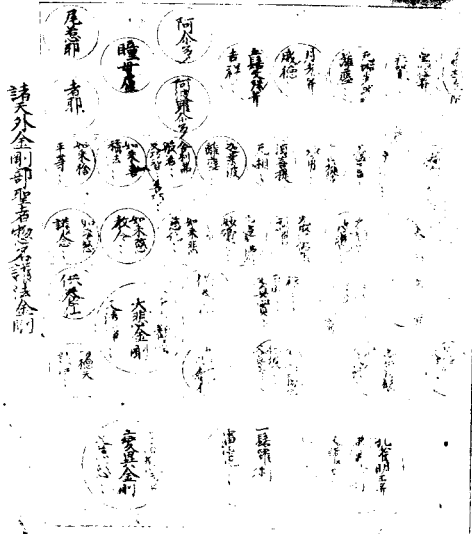

宣平

圖像 No. 18, 文殊院之三 圖像 No. 19, 釋迦院之三 圖像 No. 20, 虛空藏院之三 圖像 No. 21, 觀世音院之三

本五

嘉應元年五月十七日於東小田公衆身修像先指掌形了

普傳金剛蓮惠

正應元年六月十七日於山一草庵書寫之畢

清海金剛蓮惠

延慶元年十月十三日賜於師王御本書寫了

持寶金剛鉸阿

胎藏界尊號 尊號是司記法之

內胎八葉院第一

摩訶遮那如來

開敷王如來

鼓音如來

安祿明利喜座

捨勒喜座

第一重如來部壇第二

一切如來智印

伽耶池如來

七俱胎佛如來

大安樂不空金剛三昧真寶喜座

蓮華部壇第三

觀自在喜座

多羅喜座

大明目身喜座

毗盧胎喜座

公尊號二

摩訶遮那如來

阿彌陀如來

鼓音如來

安祿明利喜座

捨勒喜座

第一重如來部壇第二

伽耶池如來

七俱胎佛如來

大安樂不空金剛三昧真寶喜座

蓮華部壇第三

觀自在喜座

多羅喜座

大明目身喜座

毗盧胎喜座

毗盧胎喜座

事教

大明目身喜座

毗盧胎喜座

摩訶遮那如來

安祿明喜座

蓮華部使若

勝供養喜座

蓮華部使若

蓮華部使若

大隨來喜座

白展身喜座

蓮華部二女

水吉祥喜座

蓮華喜座

寶德發喜座

蓮華部使若

報喜衣喜座

高顯懸喜座

蓮華部樂生喜座

大吉祥明喜座

水吉祥大勝喜座

如意輪喜座

報輪池羅喜座

密增以不空喜座

蓮華部使若

失吉愛喜座

蓮華部使若

光壽喜座

不空淨光喜座

寶財喜座

白身觀金喜座

蓮華部使若

蓮華部使若

蓮華部使若

者耶

一、破惡趣喜座

文殊師利使者

一、破惡趣喜座

文殊師利使者

一、破惡趣喜座

文殊師利使者

一、破惡趣喜座

文殊師利使者

一、破惡趣喜座

文殊師利使者

一、破惡趣喜座

文殊師利使者

一、破惡趣喜座

文殊師利使者

一、破惡趣喜座

文殊師利使者

一、破惡趣喜座

文殊師利使者

一、破惡趣喜座

文殊師利使者

一、破惡趣喜座

文殊師利使者

一、破惡趣喜座

文殊師利使者

一、破惡趣喜座

文殊師利使者

一、破惡趣喜座

文殊師利使者

一、破惡趣喜座

文殊師利使者

一、破惡趣喜座

文殊師利使者

一、破惡趣喜座

文殊師利使者

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一、破惡趣喜座

一切曼荼羅尊

寶手尊

第一重釋迦尊

觀自在尊

觀自在尊

觀自在尊

觀自在尊

觀自在尊

觀自在尊

觀自在尊

觀自在尊

觀自在尊

觀自在尊

觀自在尊

觀自在尊

觀自在尊

觀自在尊

寶光尊

寶光尊

寶光尊

寶光尊

寶光尊

寶光尊

寶光尊

寶光尊

寶光尊

寶光尊

寶光尊

寶光尊

寶光尊

寶光尊

寶光尊

寶光尊

寶光尊

觀音佛頂

觀音佛頂

觀音佛頂

觀音佛頂

觀音佛頂

觀音佛頂

觀音佛頂

觀音佛頂

觀音佛頂

觀音佛頂

觀音佛頂

觀音佛頂

觀音佛頂

觀音佛頂

觀音佛頂

觀音佛頂

觀音佛頂

高佛頂

高佛頂

高佛頂

高佛頂

高佛頂

高佛頂

高佛頂

高佛頂

高佛頂

高佛頂

高佛頂

高佛頂

高佛頂

高佛頂

高佛頂

高佛頂

高佛頂

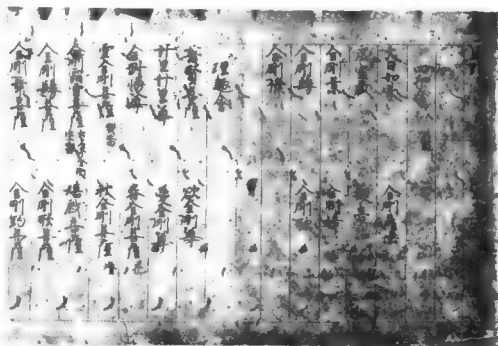

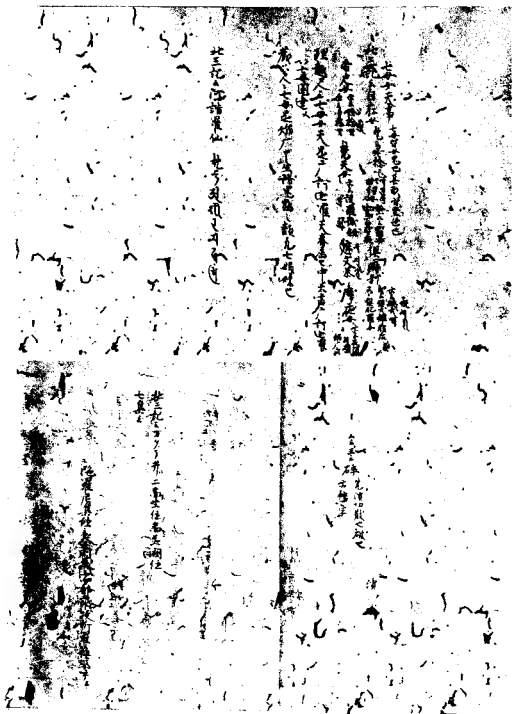

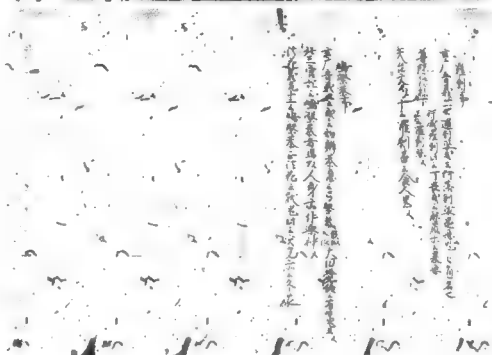
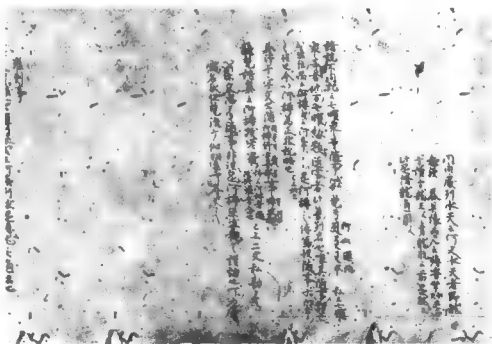

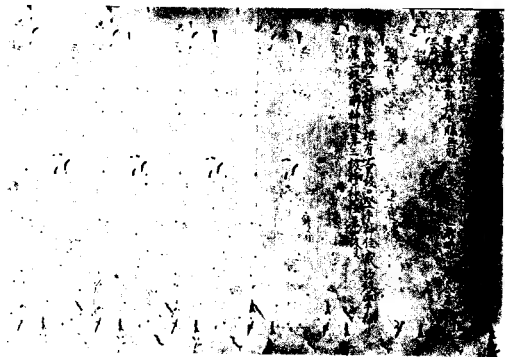

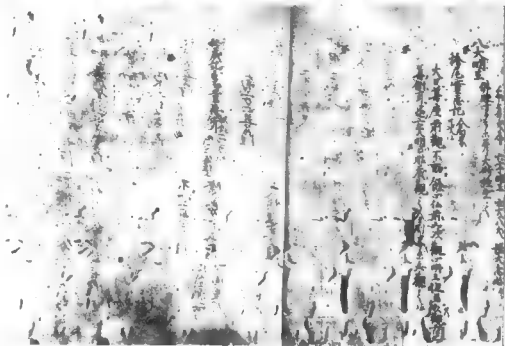

[illegible][illegible]

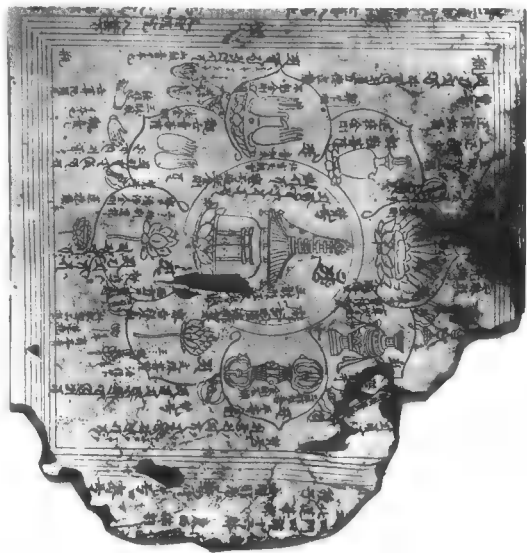

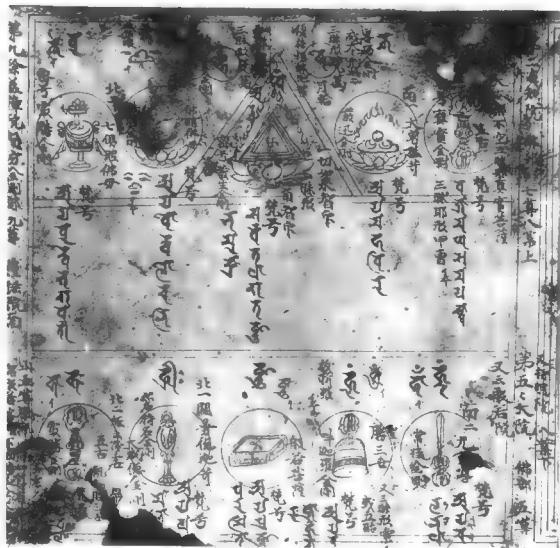

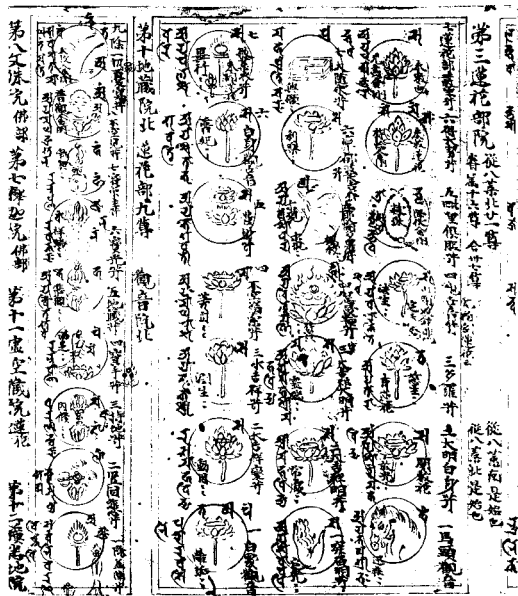
圖版 No.1. 中臺八素院

圖像 No. 2. 院 圖像 No. 3. 五大院

图像 No. 4. 除盜賊院 图像 No. 5. 金剛部隊

圖像 No. 6. 蓮花部院

圖像 No. 7. 地藏院

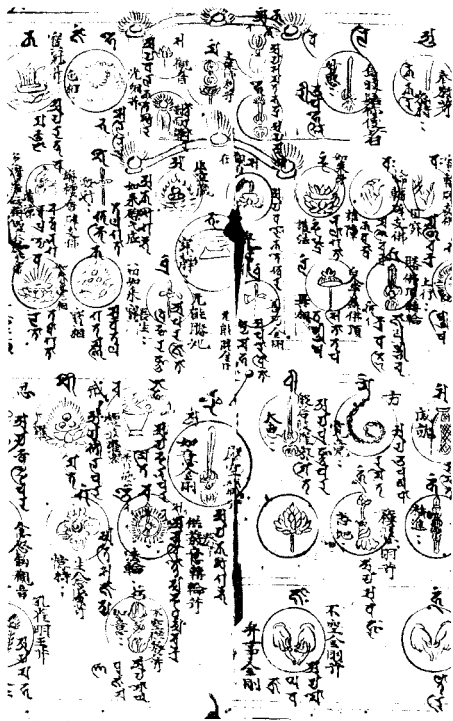

圖像 No. 6. 文殊院 圖像 No. 7. 釋迦院 圖像 No. 10. 南方寶院 圖像 No. 11. 寶蓋地院

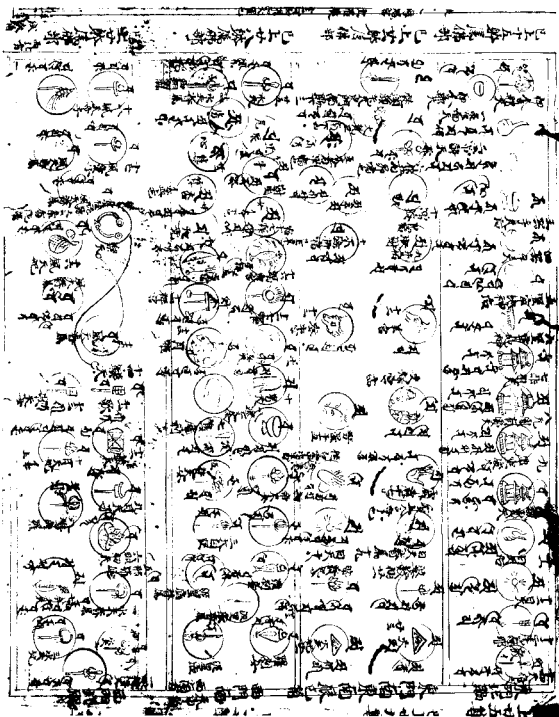
圖像 No. 12. 文殊院之一 圖像 No. 13. 釋迦院之一 圖像 No. 14. 虛空藏院之一 圖像 No. 15. 寶地院之一

圖像 No. 16. 文殊藏之二 圖像 No. 17. 釋迦院之二 圖像 No. 18. 虛空藏院之二 圖像 No. 19. 藏惠地院之二

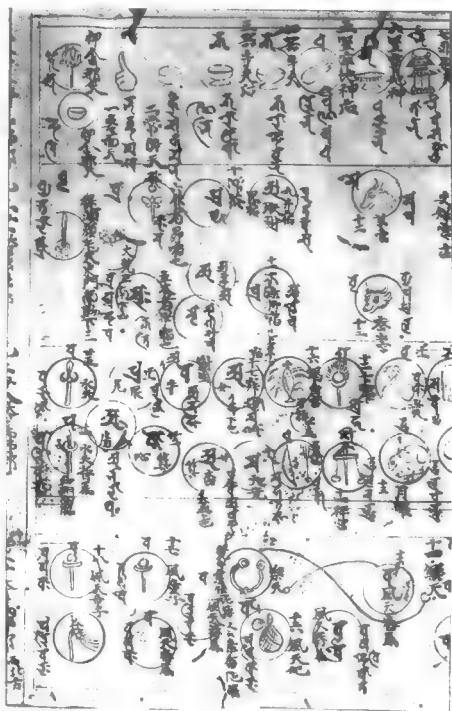

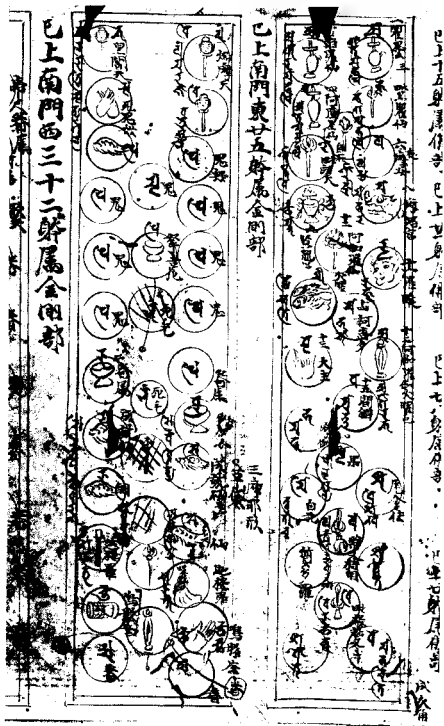
圖像 Nos. 24 - 27. 外金剛部 (東門北脇, 東門南脇, 西門南脇, 西門北脇)

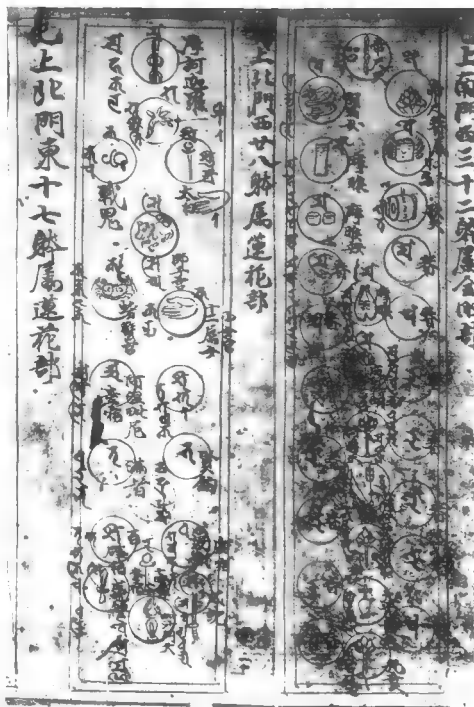
圖像 No. 28 - 31. 外金剛部 (東門北邊之一, 東門南邊之一, 西門南邊之一, 西門北邊之一)

圖像 Nos. 32 - 35. 外金剛部 (東門北臨之二, 東門南臨之二, 西門南臨之二, 西門北臨之二)

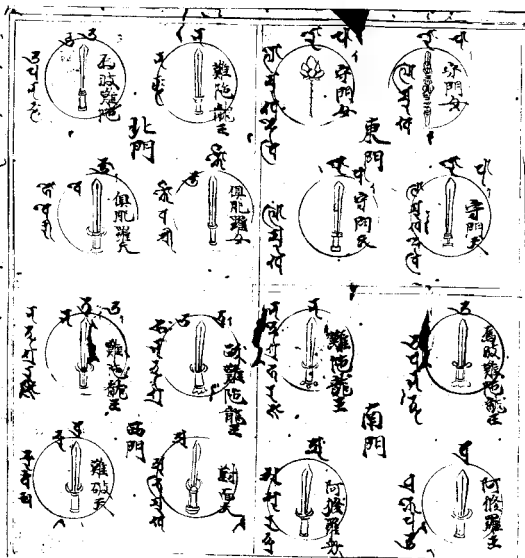

圖像 No. 36 , 37, 外金剛部 (南門東脇, 南門西脇)

圖說 Nos. 38, 39. 外金剛部 (北門西部, 北門東部)

第六四大護院

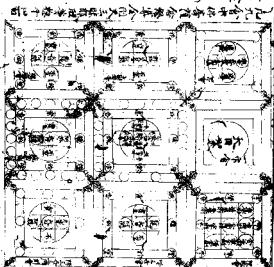
金剛界大曼荼羅

金對頂藥有方袍廣本非此玄所傳能衛吾人
南天正佛塔中觀邊公則經指院印請此

秘寄雲上教誨傳人

大毗盧遮那菩薩摩訶薩

金剛頂大教王經一部三卷
金剛頂略出經一卷

福壽祿壽甚望天年三百四十一

傳年三十三

陽春似千二聯大目之詩

三城關五站 大田二站 四站

卷一百一十七

冠暑散百九十七餅

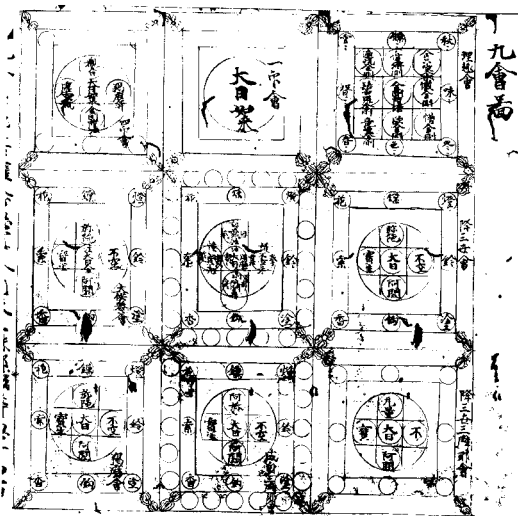
金鑑事五辨 龍王湖四辨 地本六辨

外科聖訓天哥錄

虎落平林
三昧耶龍母降

續藏三教一十

1. *Chrysomelidae* (Colorado potato beetle)

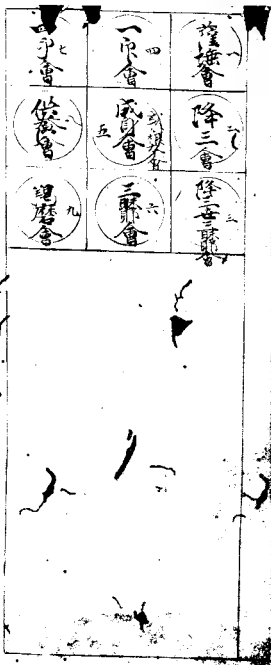
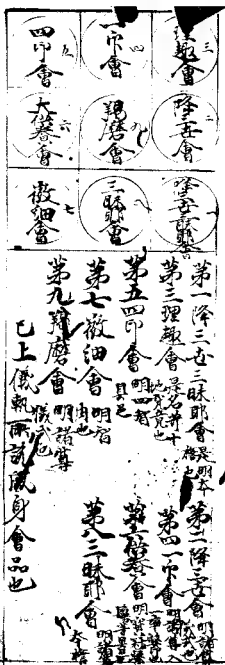

圖像 No. 41. 九 會 圖

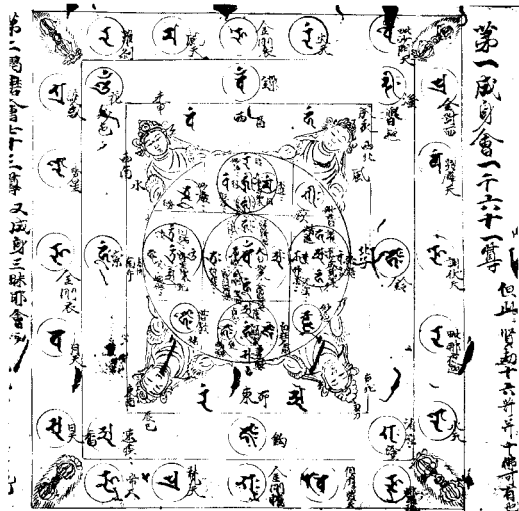

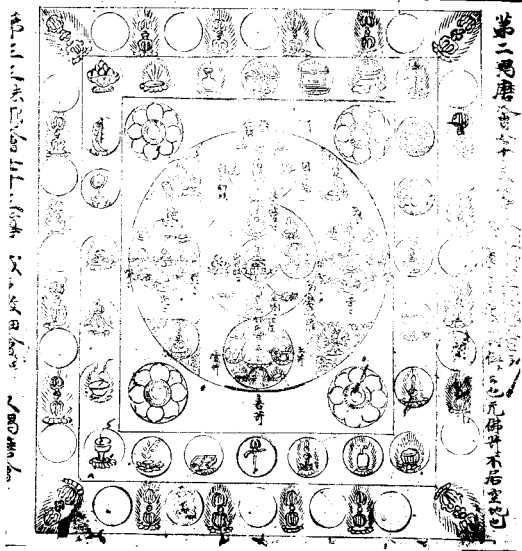
此東成身會百八算目六
 五佛 四波羅蜜 十六算 八佛 四攝 七上卅七算
 廿七算 加七十一算 所謂賢劫十六算 廿天 四明王
 四大種 十六執金剛 六波羅蜜 大白頭冠中五佛
 九會次第異說 都合百八算也

四印會 四	一印會 一	理趣會 七
大德會 四	威身會 一	降空會 一
三昧耶會 三	三昧耶會 三	降空會 一
金剛頂經四會 威身會 三昧耶會 供養會 古五寶金剛即定總養威身即威何問佛是為 威身會 三十七尊種子身信印即為三昧耶會 三昧耶真言印即為三昧耶會 供養儀式 三昧耶真言印即為三昧耶會 供養儀式 指歸三具六尊茶羅大三法羯四一也 口相應等茶羅		

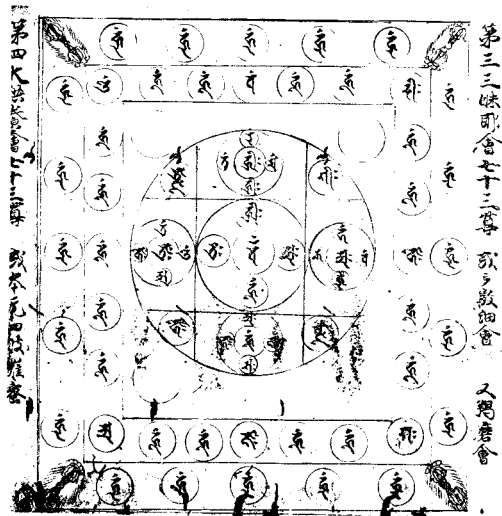

圖像 No. 43, 44. 九會次第具說 (其二, 其三)

圖像 No. 46. 羯 磨 會

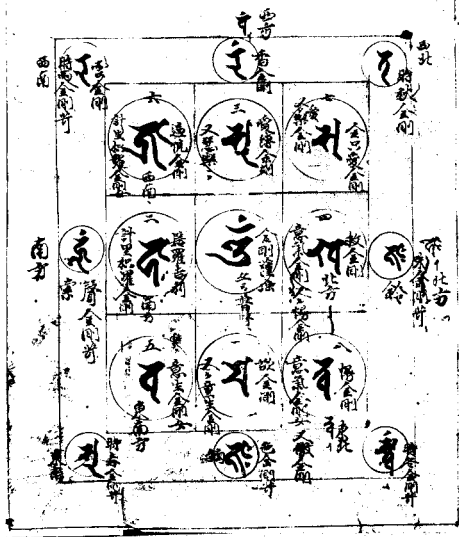
第五印會五尊

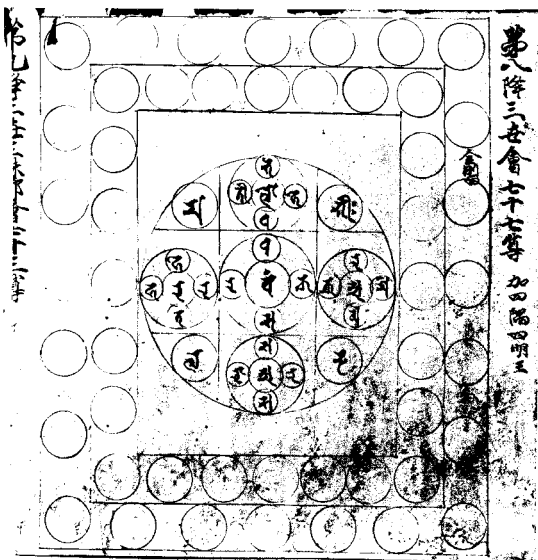
第六(一)會(一)尊 或云(一)會(一)尊

第七理趣會十七尊

第八降三世會七十七尊 加四隅四明王

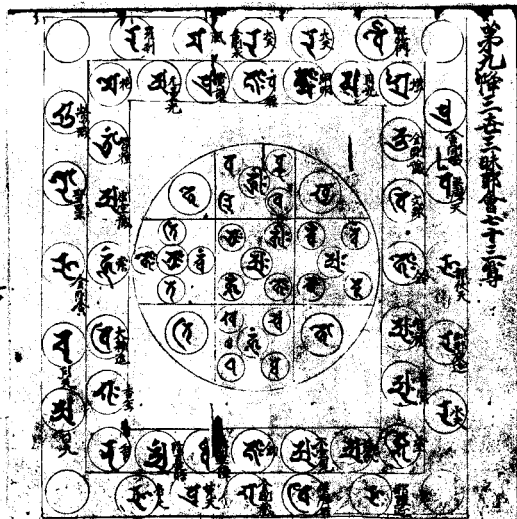
卷之三

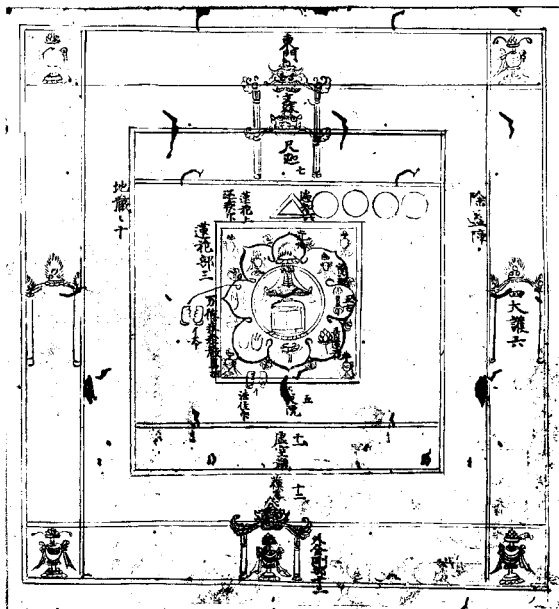

遠文四年五月廿八日於在音以律林聖
靈嚴院之奉書傳！

蒙藏院之木書櫃，

一、

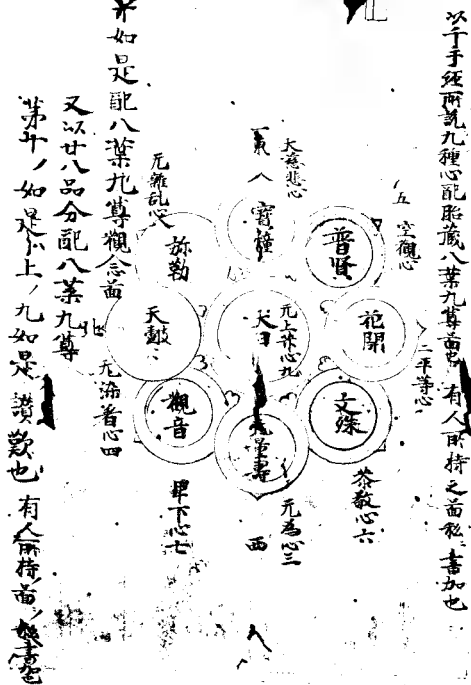

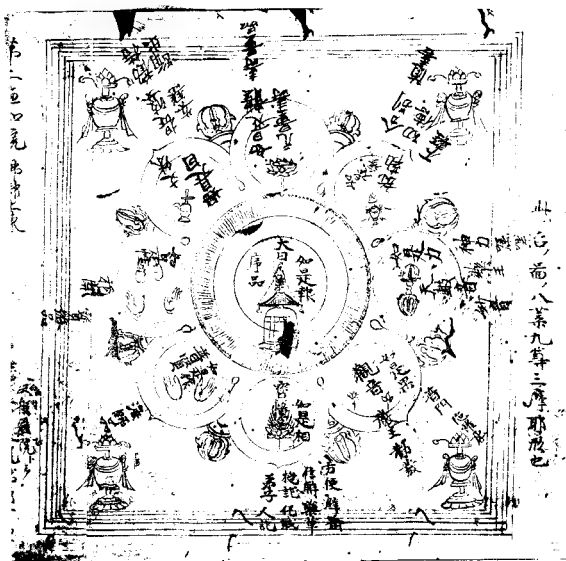

圖像 No. 54. 胎藏界曼荼羅

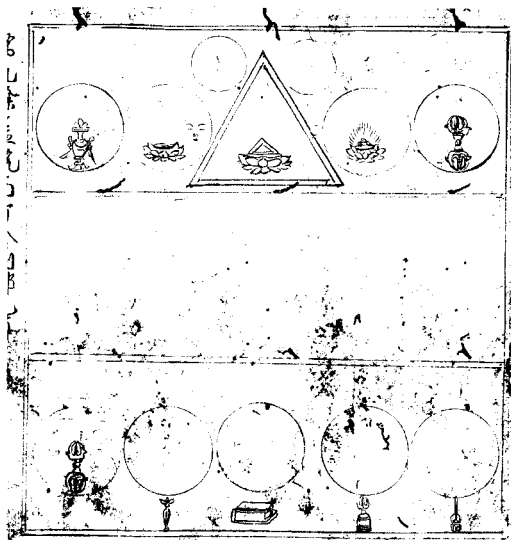

此圖而八葉九葉三座耶股也

第二遍知院佛部上東

大院佛部下西方

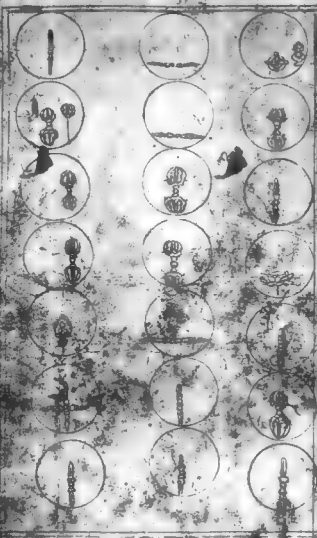
第九除蓋院南方金剛部九尊

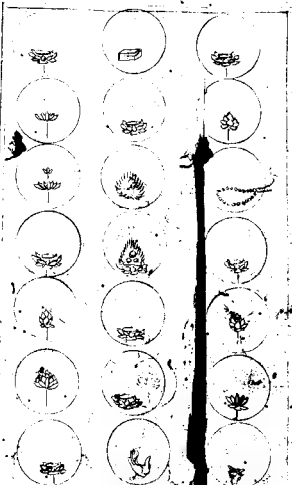
第四金剛部

又金剛部院南方廿一尊位者十二

合此三海

第三蓮花部院北方

第十地藏院蓮花部九尊北方

第三蓮花部院自八葉此

蓮

蓮

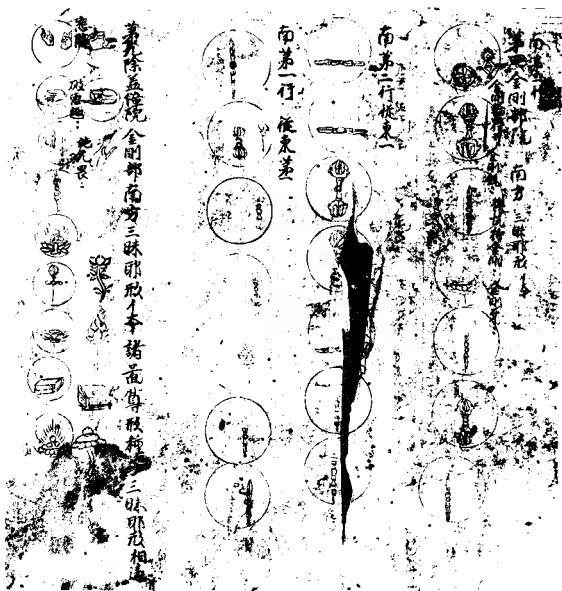

蓮

蓮

圖像 No. 64. 金剛部院 圖像 No. 65. 除蓋障院

胎藏界大曼荼羅

一 大曼荼羅	三
二 中臺八葉院	五
三 遍智院	六
四 五大院	六
五 除蓋障院	六
六 金剛部院	六
七 蓮花部院	六
八 遍智院	七
九 五大院	七
〇 除蓋障院	八
一 金剛部院	八
二 蓮花部院	九
三 蓮花部院	九
四 地藏院	九
五 地藏院	〇
六 文殊院	〇
七 釋迦院	〇
八 虛空藏院	〇
九 蘇悉地院	〇
〇 文殊院之一	一
一 釋迦院之一	一
二 虛空藏院之一	一
三 蘇悉地院之一	一
四 文殊院之一	一
五 釋迦院之一	二
六 虛空藏院之一	二
七 蘇悉地院之一	二

一 文殊院之三	三
二 釋迦院之三	三
三 虛空藏院之三	三
四 蘇悉地院之三	三
五 外金剛部 東門北	四
六 外金剛部 東門南	四
七 外金剛部 西門南	四
八 外金剛部 西門北	四
九 外金剛部 南門東	四
〇 外金剛部 南門西	四
一 外金剛部 北門西	四
二 外金剛部 北門東	四
三 外金剛部 東門北之一	五
四 外金剛部 東門南之一	五
五 外金剛部 西門南之一	五
六 外金剛部 西門北之一	五
七 外金剛部 東門北之一	六
八 外金剛部 東門南之一	六
九 外金剛部 西門南之一	六
〇 外金剛部 西門北之一	六
一 外金剛部 南門東	七
二 外金剛部 南門西	七
三 外金剛部 北門西	七
四 外金剛部 北門東	七
五 四大護院	九

胎毒藥水

大猷嚴達郡大悲胎藏表

弘西域善無畏二歲次

殊化現作雲中金象以降師

大畛區誕那供養女弟二女

大興廣建曜神境如持教訓

大醫藥器部

... ..

已錄 卷之 二 第 二 十 九 頁 第 四 十 四 行

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

... ..

[illegible]

(continued)

[illegible]

... ..

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398</

[illegible]

... ..

[illegible][illegible]

2014年11月11日

毒 藥 明 記

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

第 1 卷 第 1 期

金慈壽十二輯

藏明衆千林

讀母虛張五毒

大易茶羅

大天

此處而各 有以何於雅

安藏 不為其 益臨

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

伏伏 伏伏 伏伏

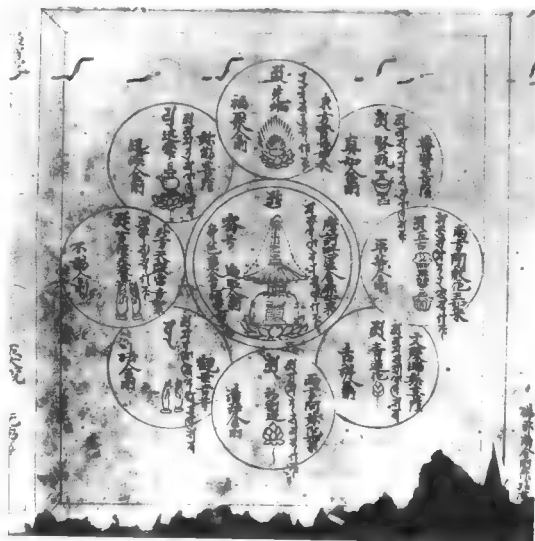
伏伏 伏伏 伏伏

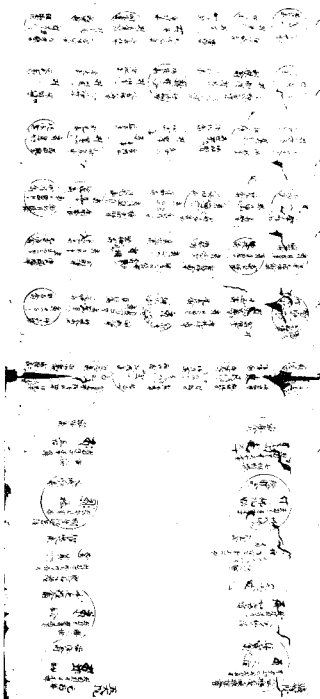
何金

乙卜三

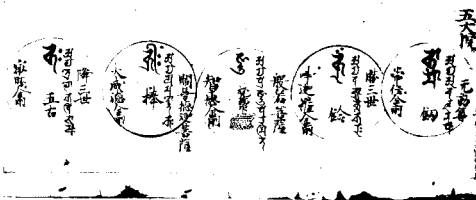

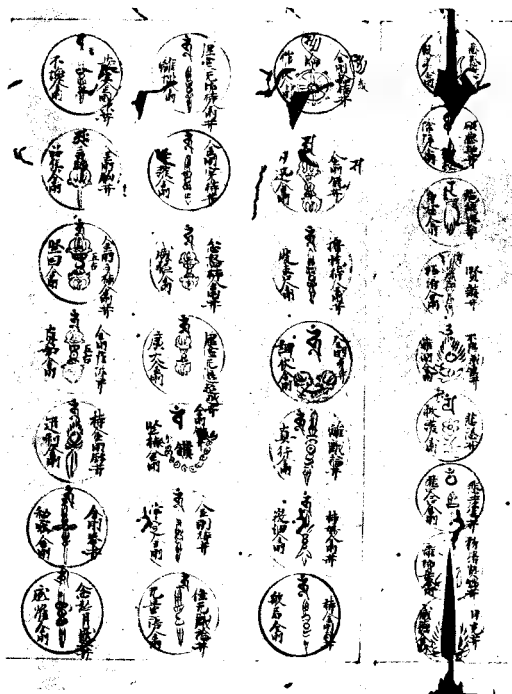

圖像 No. 2. 河內院 圖像 No. 3. 五大院 圖像 No. 4. 徐家院 圖像 No. 5. 金剛院 圖像 No. 6. 蓮花院

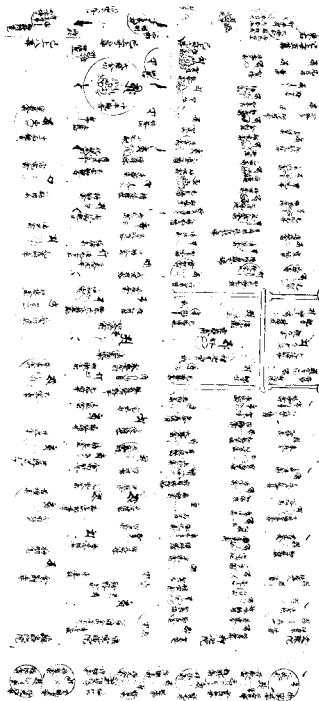

圖像 No. 8. 遍智院 圖像 No. 9. 五大院

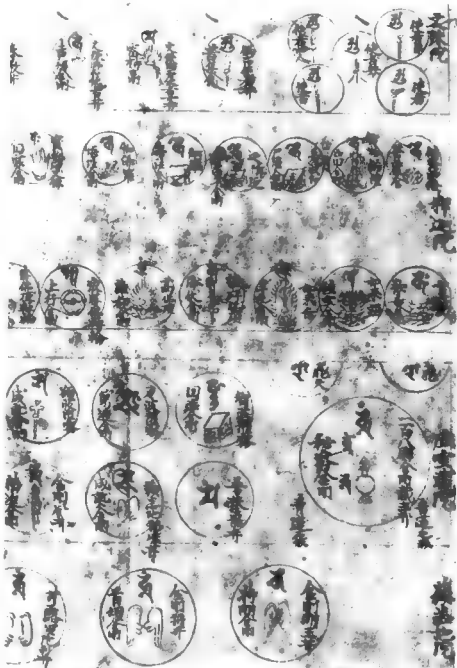

圖象 No. 10. 胎盤陳院 圖像 No. 11. 金剛部院

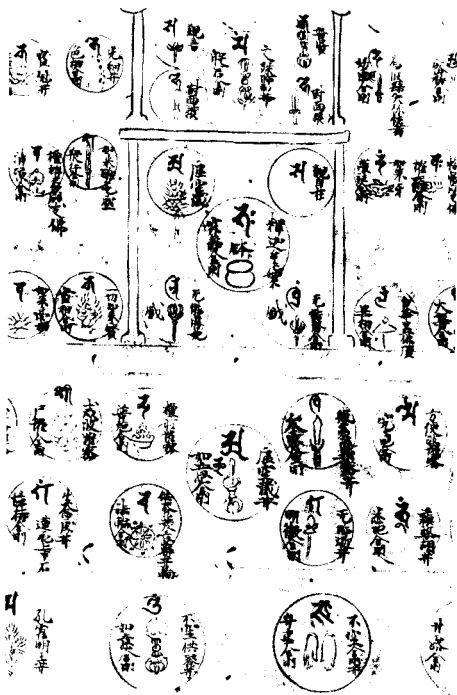

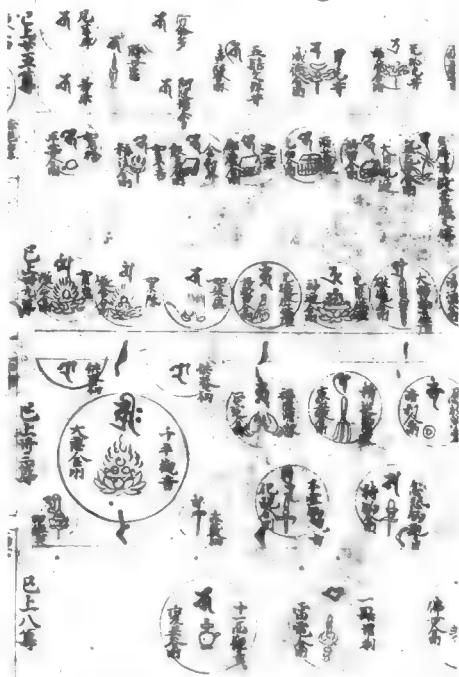
同像 No. 14, 地藏院 同像 No. 15, 文殊院 同像 No. 16, 釋迦院 同像 No. 17, 虛空藏院 同像 No. 18, 蘇悉地院

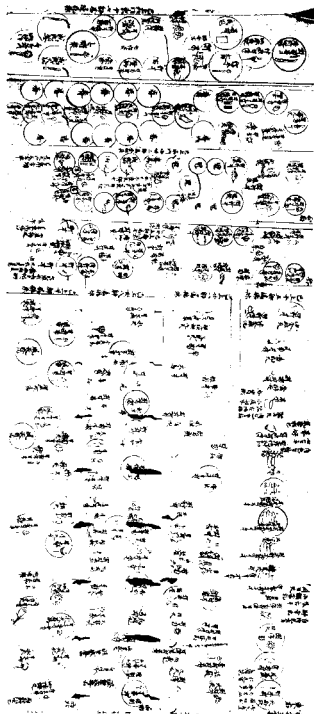
圖像 No. 9. 文殊院之一 圖像 No. 30. 釋迦院之一 圖像 No. 31. 公國院之一 圖像 No. 32. 彌勒院之一

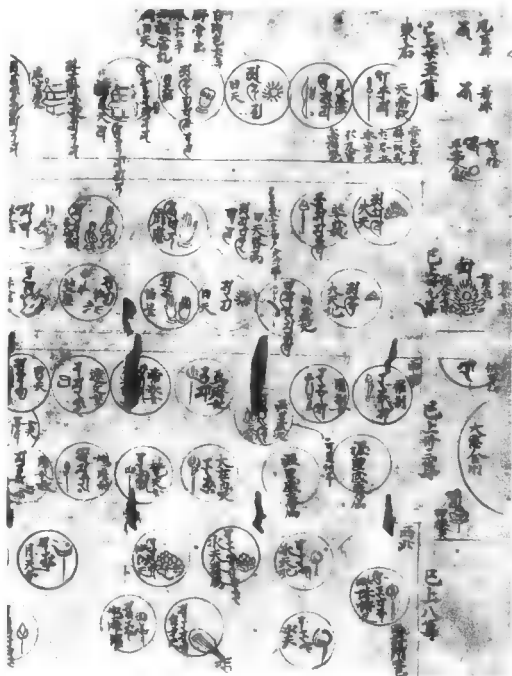
圖像 No. 23. 文殊院之二 圖像 No. 24. 釋迦院之二 圖像 No. 25. 虛空藏院之二 圖像 No. 26. 蘇悉地院之二

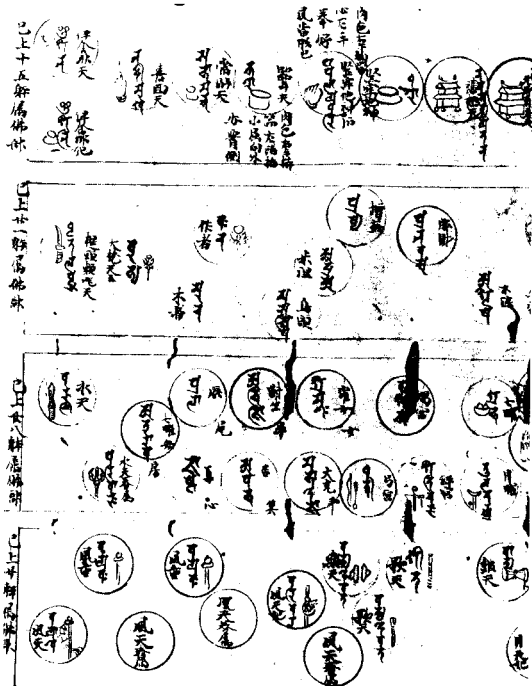

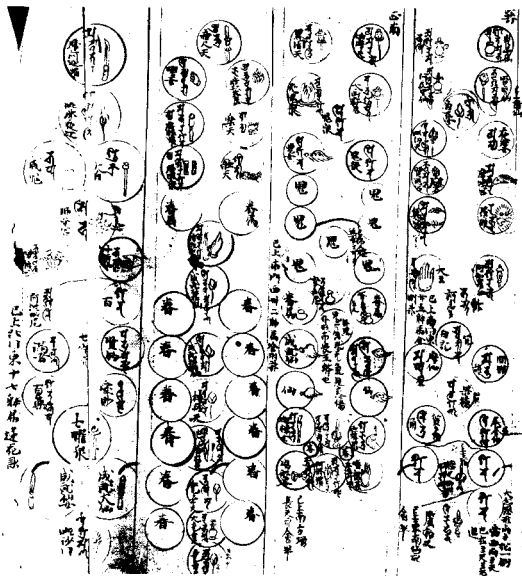
圖像 Nos. 31 ~ 38, 外金剛部(東門北, 東門南, 西門南, 西門北, 南門東, 南門西, 北門西, 北門東)

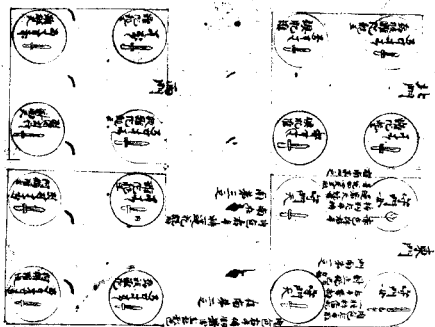
圖版 Nos. 39—42. 外金剛部(東門北之一, 東門南之一, 西門南之一, 西門北之一)

圖像 Non. 43 - 46, 外金剛部(東門北之二, 東門南之二, 西門南之二, 西門北之二)

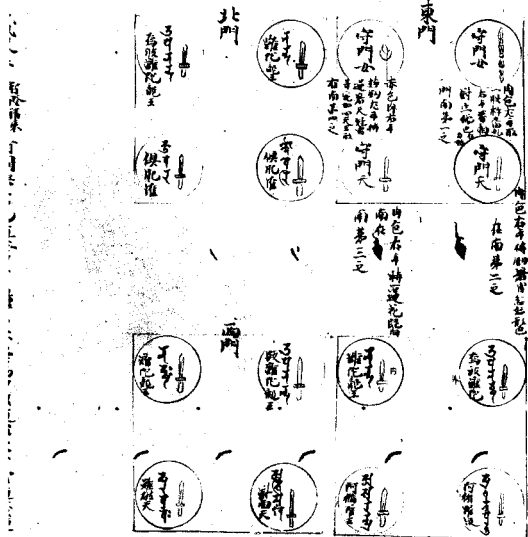
圖像 No. 47 - 50, 外金剛部(南門東, 南門西, 北門西, 北門東)

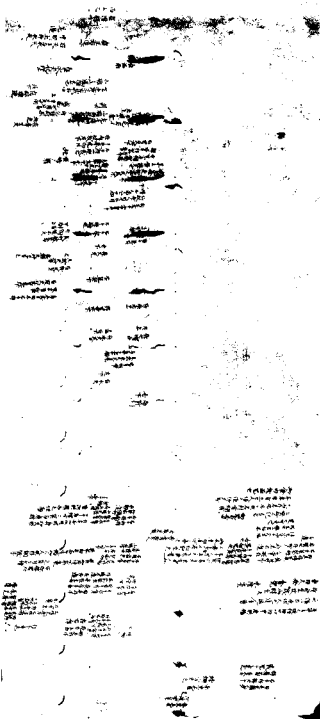

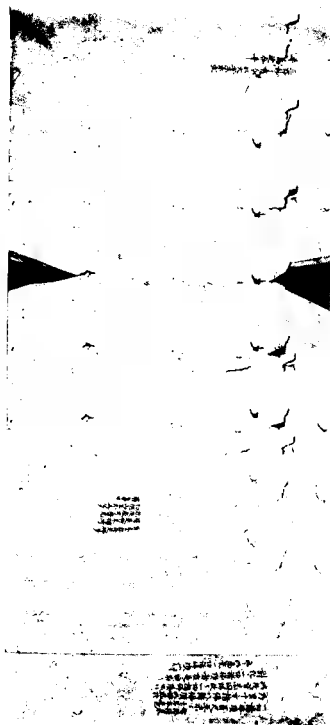
此大曼荼羅與胎藏界大曼荼羅同，其本曼荼羅中，諸尊名號，皆與胎藏界大曼荼羅同。

建文五年二月十七日於京都御所

天

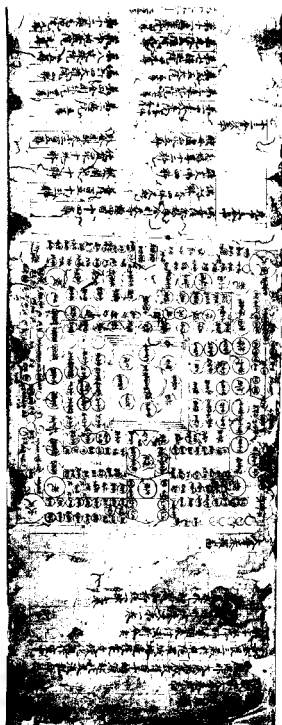

二界圖曼茶羅

一	胎藏界大曼茶羅	二
二	中臺八葉院	三
三	遍智院	三
四	五大院	三
五	除蓋障院	三
六	金剛部院	四
七	蓮花部院	四
八	地藏院	四
九	文殊院	四
〇	釋迦院	四
一	虛空藏院	四
二	蘇悉地院	四
三	外金剛部東門北	五
四	外金剛部東門南	五
五	外金剛部西門南	五
六	外金剛部西門北	五
七	外金剛部南門東	五
八	外金剛部南門西	五
九	外金剛部北門西	五
〇	外金剛部北門東	五

圖像 No. 1. 給觀界大曼茶羅

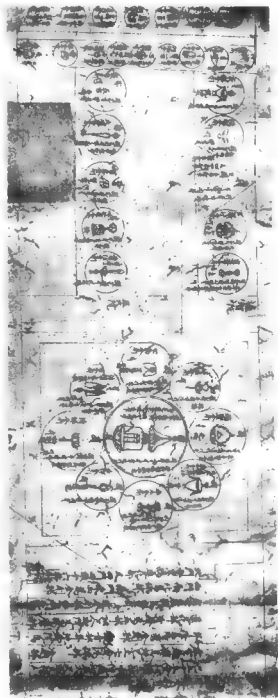
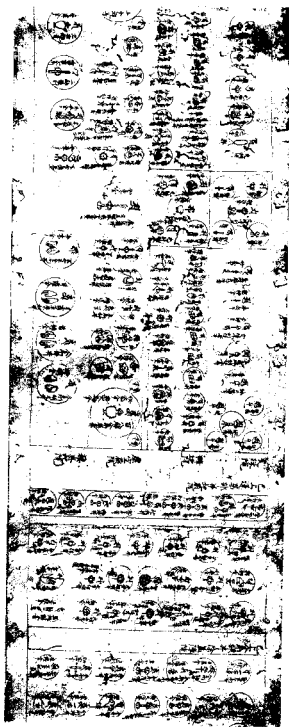

圖 No. 2. 中基八港院   圖 No. 3. 圖 No. 4. 五大院   圖 No. 5. 餘院

圖像 No. 6. 金剛部院
圖像 No. 11. 迦安藏院

圖像 No. 7. 蓮花部院
圖像 No. 12. 靈悉地院

圖像 No. 8. 地藏院

圖像 No. 9. 文殊院

圖像 No. 10. 釋迦院

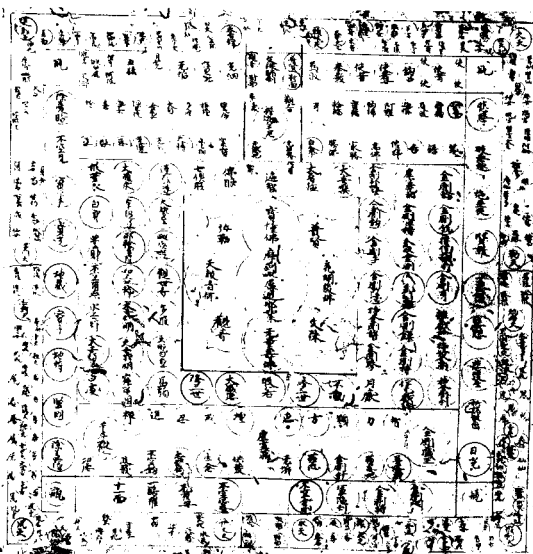
圖 13 - 20. 外金剛部 (東門北, 圖門南, 西門南, 西門北, 圖門東, 南門西, 北門西, 北門東)

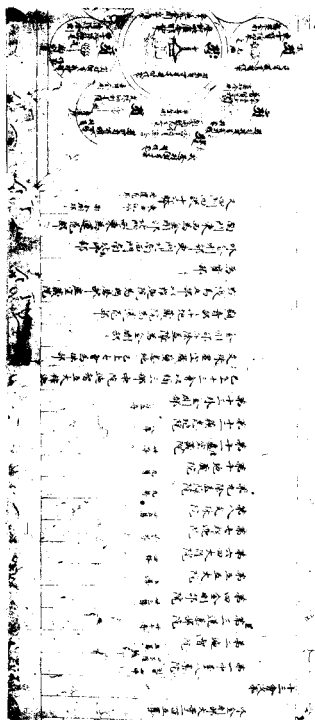

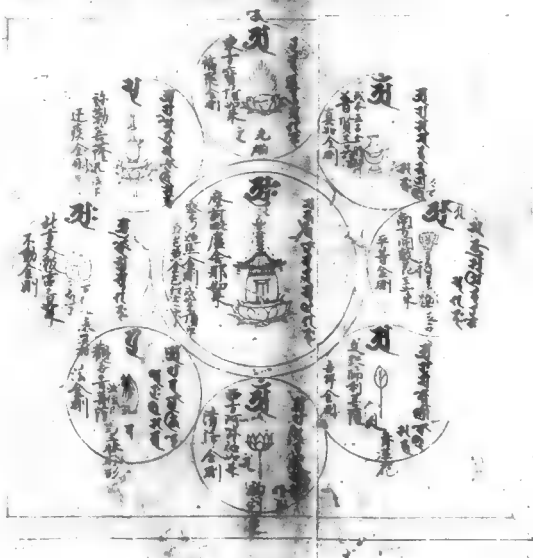

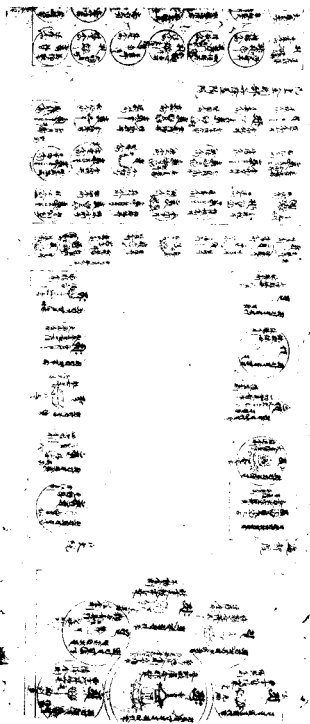

圖像 No. 3. 遍智院 圖像 No. 4. 五天院 圖像 No. 5. 除蓋障院 圖像 No. 6. 金剛部院

遍智院

五大院

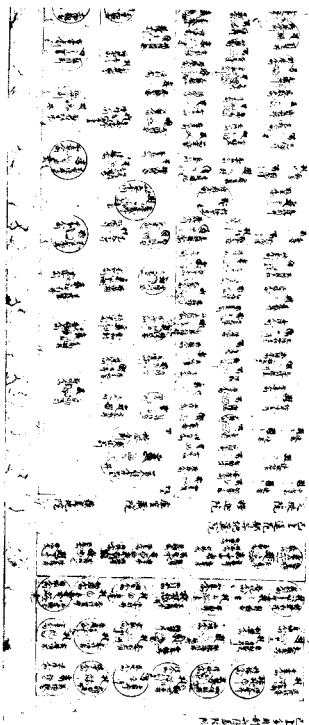

圖像 No. 7. 遍智院 圖像 No. 8. 五大院

圖像 No. 9. 除蓋障院 圖像 No. 10. 金剛部院

船廠界大曼茶羅圖（真別處本）

圖像 No. 11. 蓮花部院
圖像 No. 15. 蘇悉地院

圖像 No. 12. 地藏院

圖像 No. 13. 文殊院

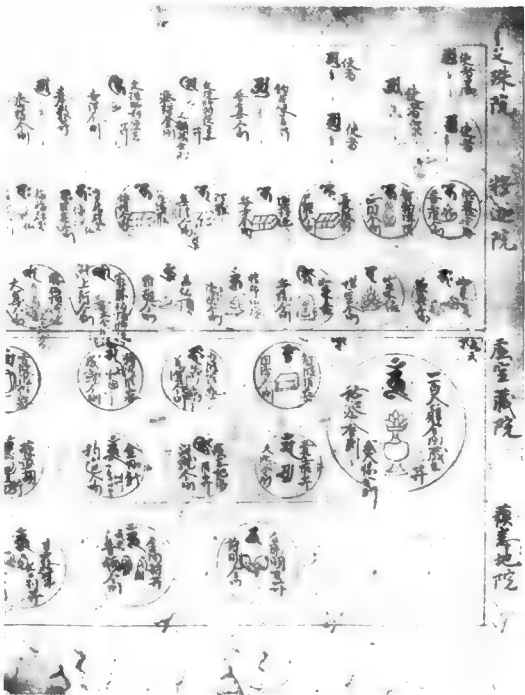
圖像 No. 14. 釋迦院

圖像 No. 16. 虛空藏院

圖像 No. 17. 蓮花部院 圖像 No. 18. 地藏院

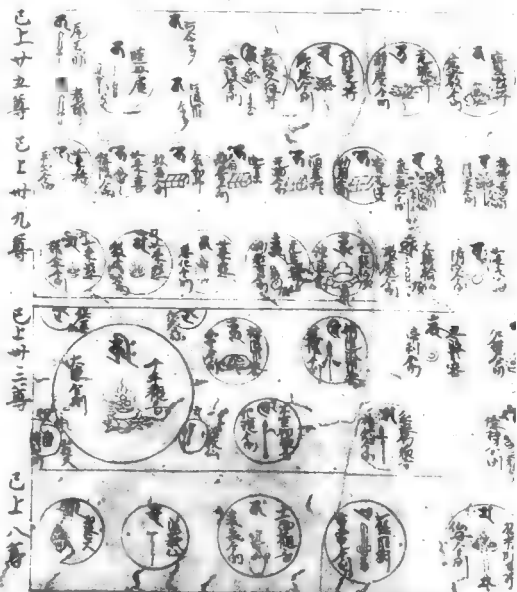

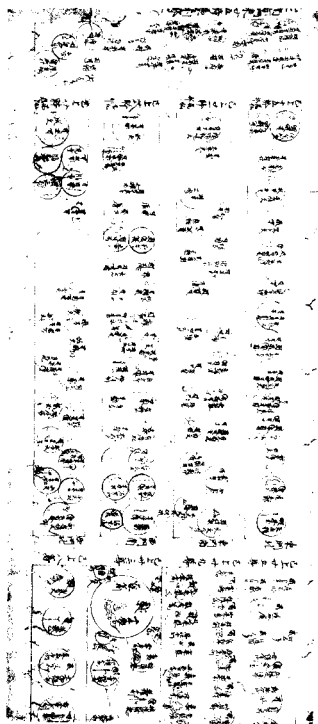
圖像 No. 23. 文殊院之二

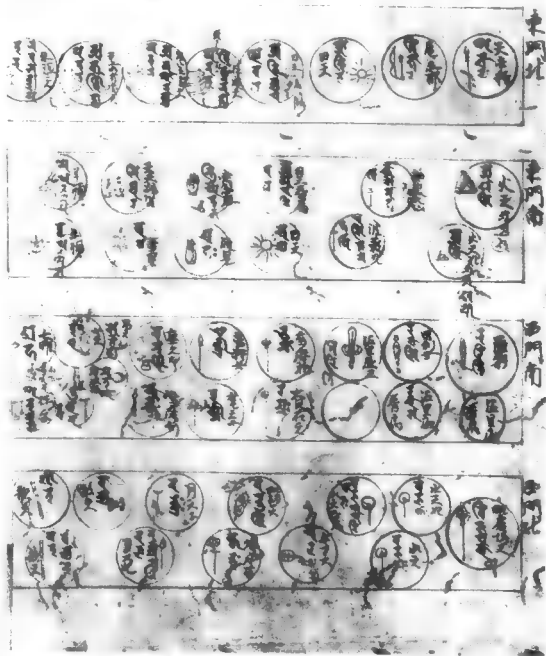
圖像 No. 24. 釋迦院之二

圖像 No. 25. 虛空藏院之二

圖像 No. 26. 臺慈地院之二

圖卷 No. 35 - 38. 外金剛部（東門北之一，東門南之一，西門南之一，西門北之一）

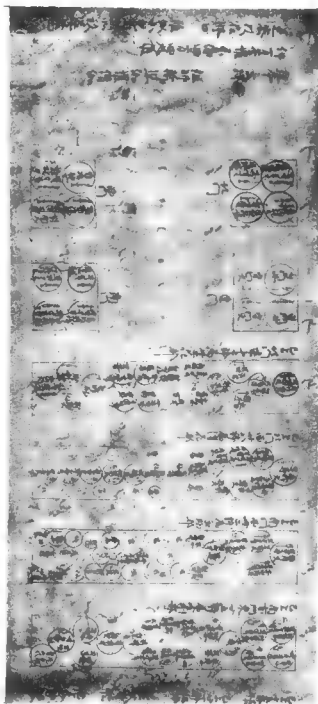
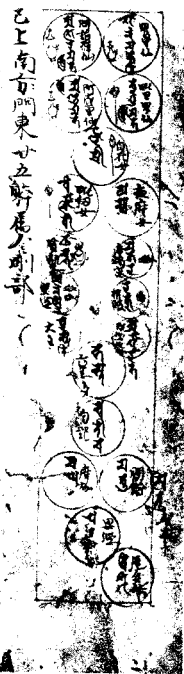
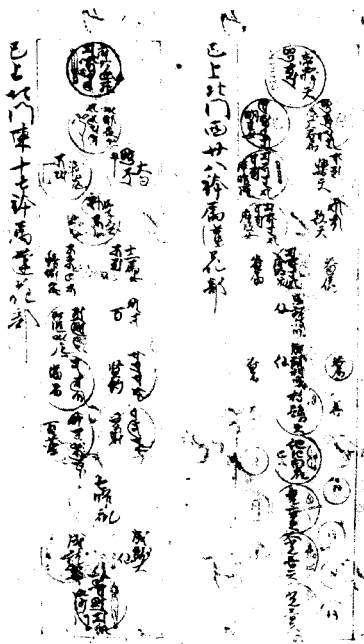

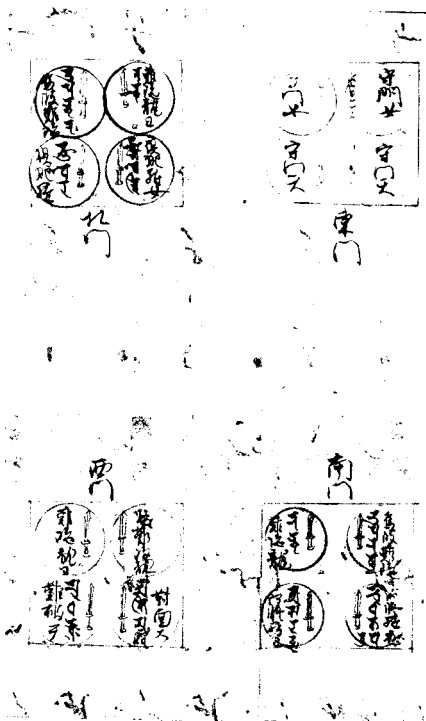
圖 No. 43 - 46. 外金剛部 (■東, ■西, 北門部, 北門東) ■ No. 47. 四火鎮院

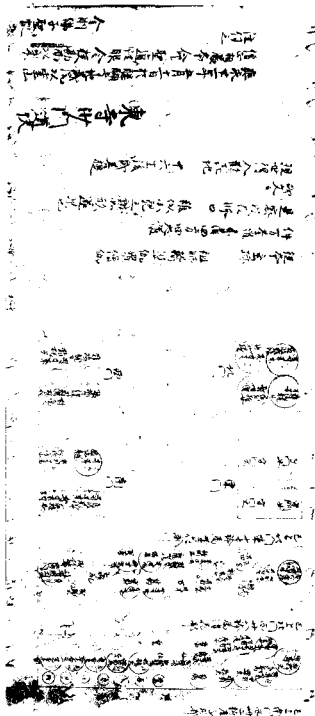

圖像 Non. 60, 61. 外金剛部（北門西，北門東）

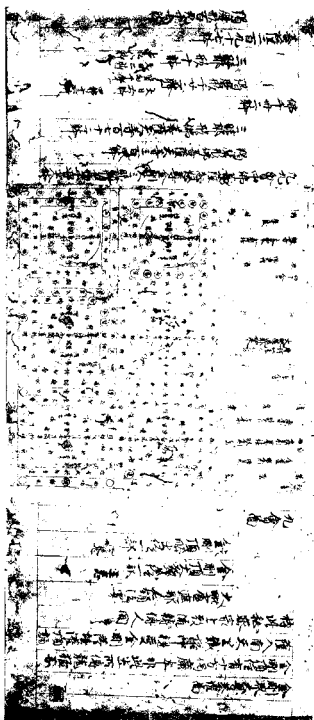

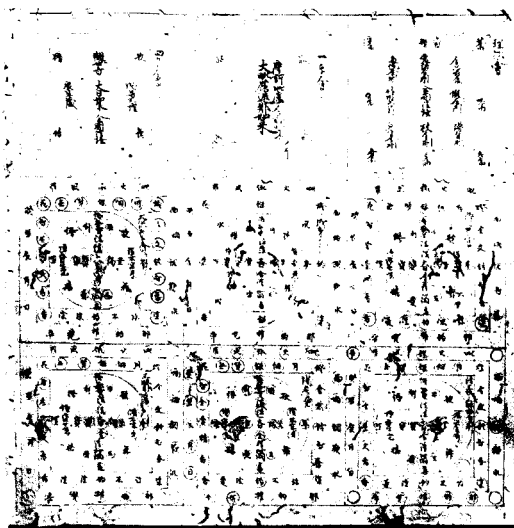

金剛界大曼荼羅圖

一九會圖	三
二九會次第異說（其一）	五
三九會次第異說（其二）	五
四九會次第異說（其三）	五
五成身會	七
六羯磨會	八
七三昧耶會	一〇
八大供養會	一一
九四印會	一二
百一印會	一四
二理趣會	一六
三降三世會	一七
四降三世三昧耶會	一九

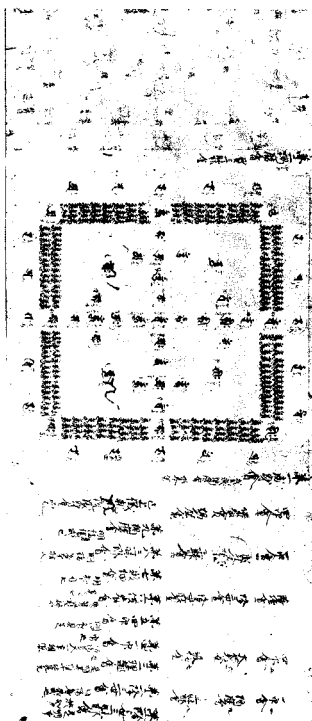

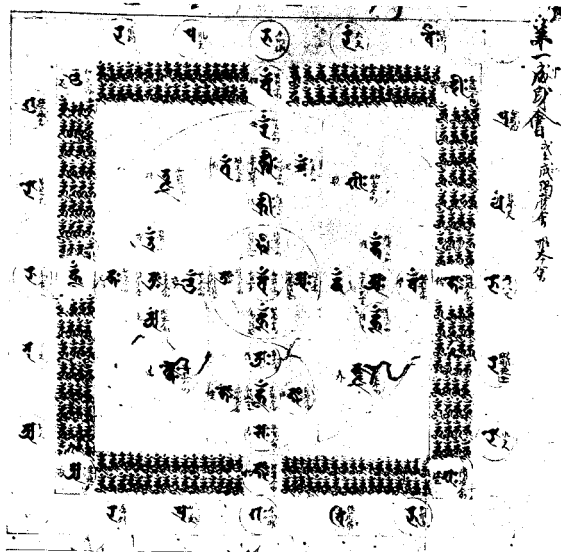

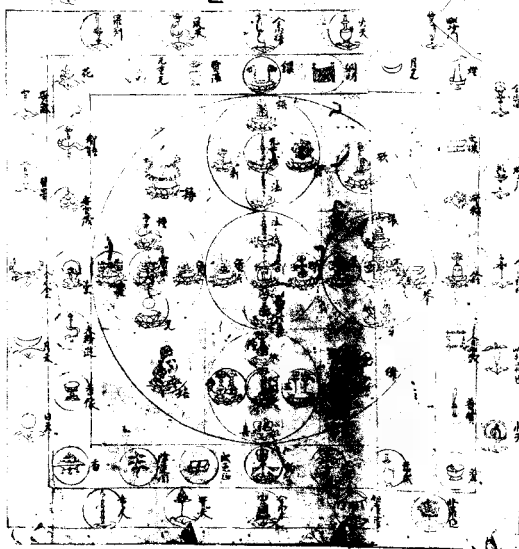

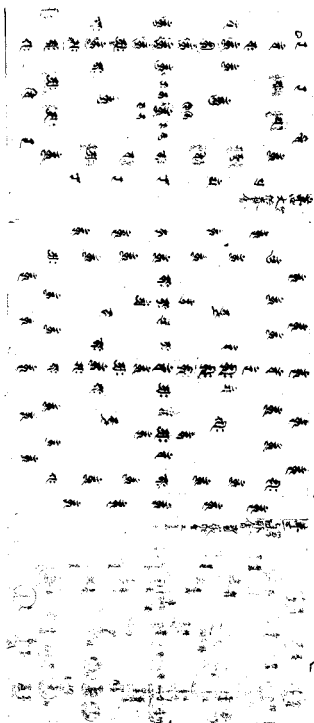

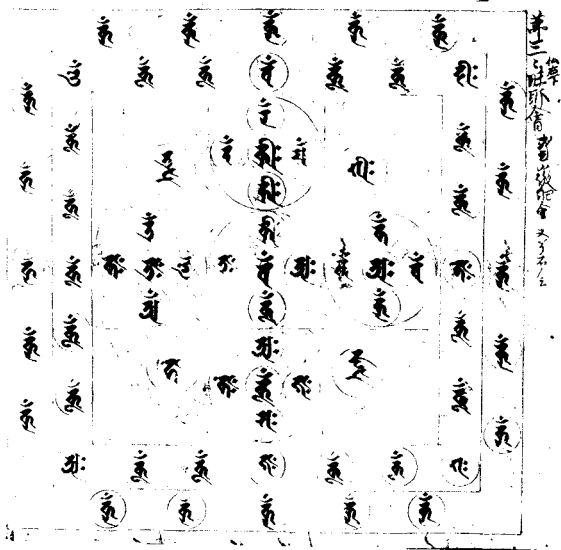

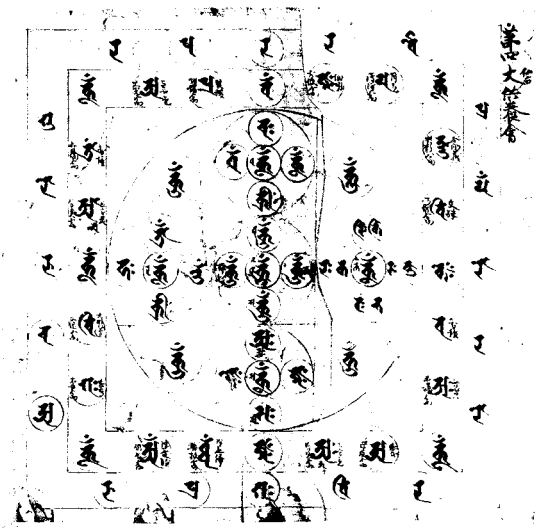

華嚴經會三昧會

之

華嚴經卷

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

華嚴經卷

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

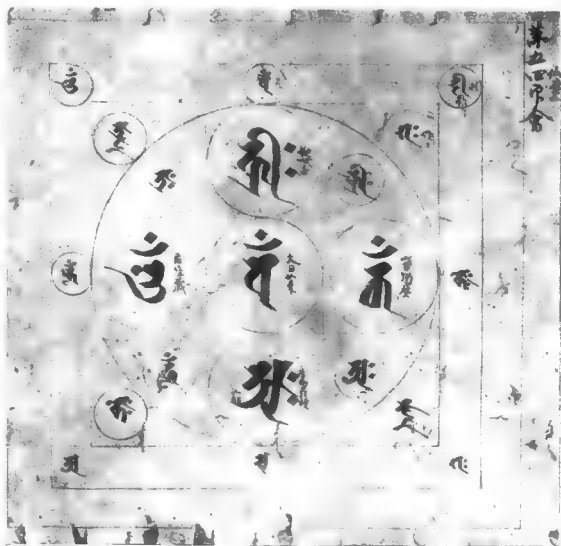
之

之

之

之

之

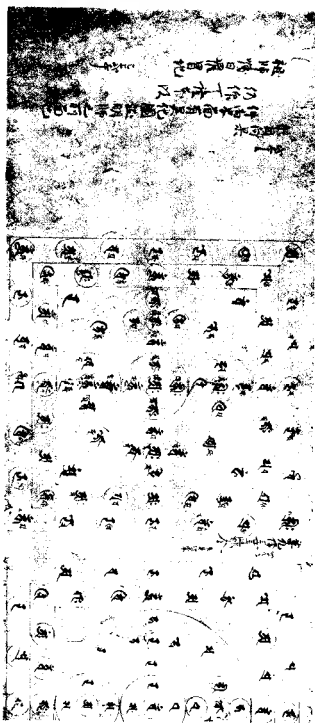
第六會

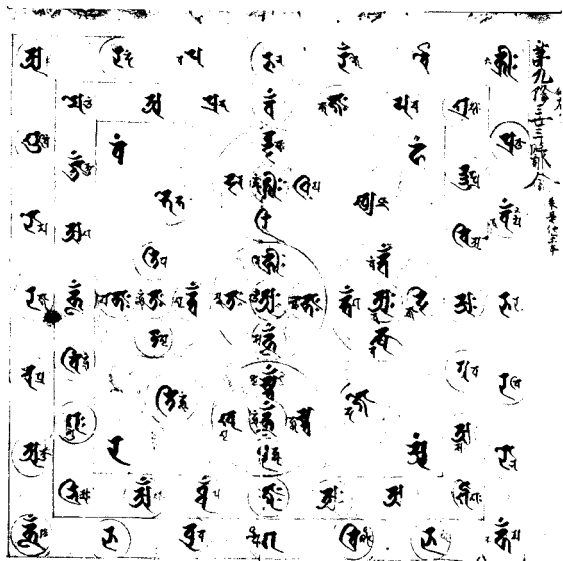

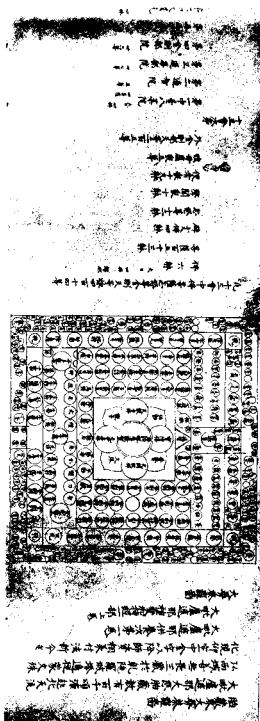

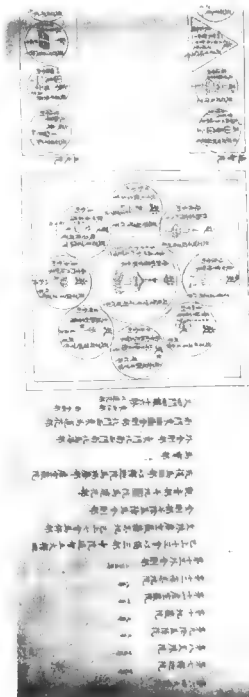

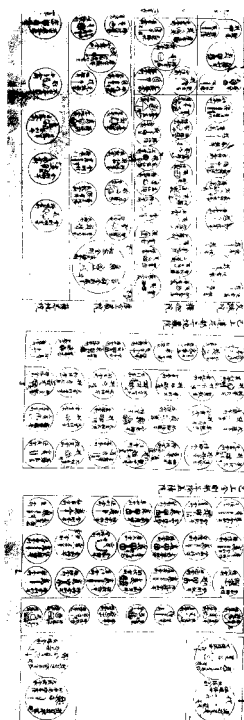
胎藏界大曼荼羅圖

一	大曼荼羅	二
二	中臺八葉院	三
三	遍智院	三
四	五大院	三
五	除蓋障院	四
六	金剛部院	四
七	蓮花部院	四
八	地藏院	四
九	文殊院	四
〇	釋迦院	四
一	虛空藏院	四
二	蘇悉地院	四
三	外金剛部東門北	五
四	外金剛部東門南	五
五	外金剛部西門南	五
六	外金剛部西門北	五
七	外金剛部南門東	五
八	外金剛部南門西	六
九	外金剛部北門西	六
〇	外金剛部北門東	六
一	四大護院	六

圖像 No. 1. 大曼荼羅

圖像 No. 5. 除蓋障院

圖像 No. 6. 金剛部院

圖像 No. 7. 蓮花部院

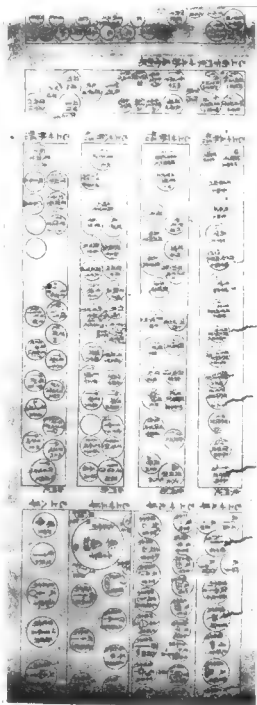
圖像 No. 8. 地藏院

圖像 No. 9. 文殊院

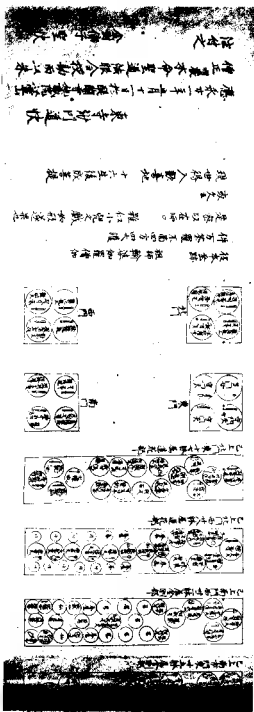
圖像 No. 10. 釋迦院

圖像 No. 11. 虚空藏院

圖像 No. 12. 藥師地院

圖版 Nos. 13 - 17. 升金縣志 (東門北, 西門南, 西門北, 東)

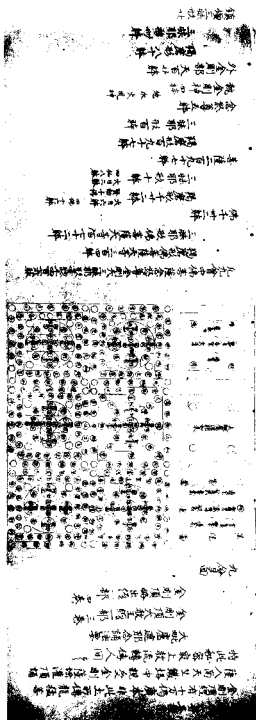

圖像 No. 18 - 20. 外金剛部（南門西，北門西，北門東） 圖像 No. 21. 西大講院

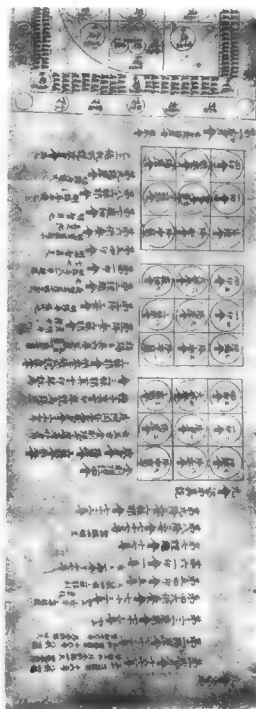
金剛界大曼荼羅圖

一九會圖	二
二九會次第異說（其一）	三
三九會次第異說（其二）	三
四九會次第異說（其三）	三
五成身會	四
六羯磨會	四
七三昧耶會	四
八大供養會	五
九四印會	五
一〇一印會	五
二理趣會	六
三降三世會	六
四降三世三昧耶會	六

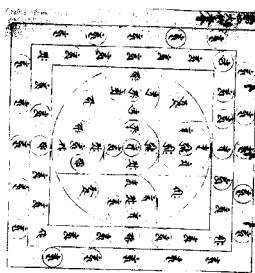

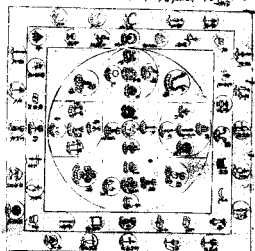
圖像 No. 1. 九 會 圖

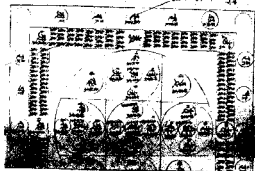
圖版 No. 2-4. 九會次第圖說（其一、其二、其三）

圖像 No. 5. 成身會

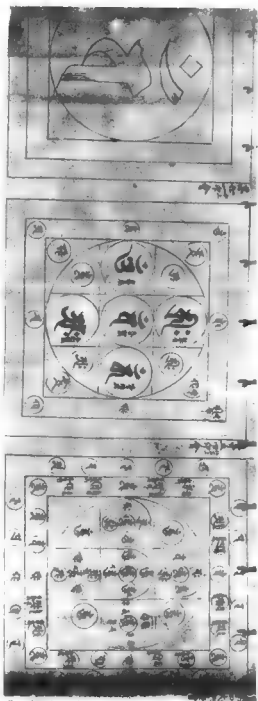

圖像 No. 6. 現勝會

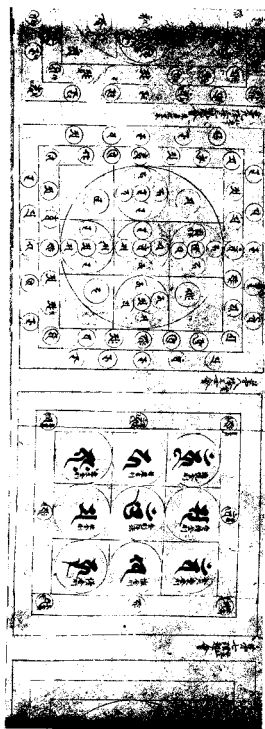

圖像 No. 7. 三昧耶會

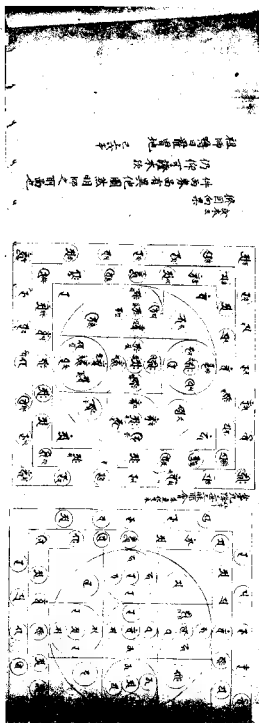
圖像 No. 5. 成身會 圖像 No. 6. 現勝會 圖像 No. 7. 三昧耶會

圖像 No. 8. 大曼荼羅 圖像 No. 9. 圓印會 圖像 No. 10. 一

圖像 No. 11, 理趣會, 圖像 No. 12, 降三世會

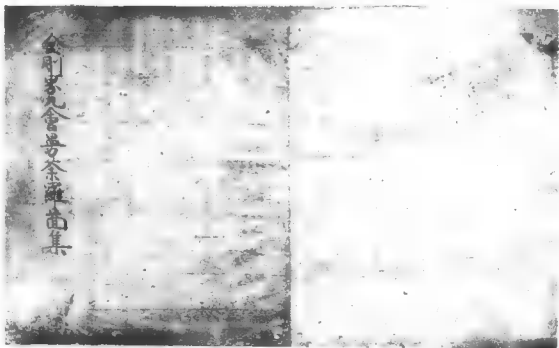
圖像 No. 13. 降三世三昧耶會

金剛界九會曼荼羅圖集

一 祕藏記說九會圖	三
二 祕藏記或本圖	三
三 祕藏記或說圖歟	三
四 禪林寺和尚傳九會圖	四
五 禪林寺和尚一様圖歟	四
六 慈覺大師九會圖	四
七 香志房九會圖	四
八 教相抄說九會圖	五

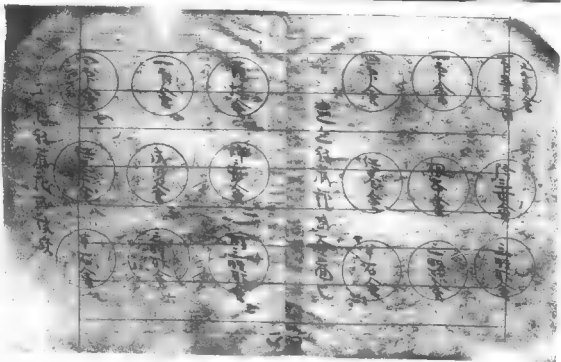
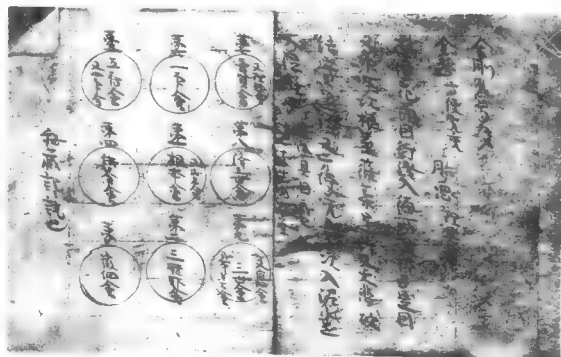

金剛咒會易茶羅面集

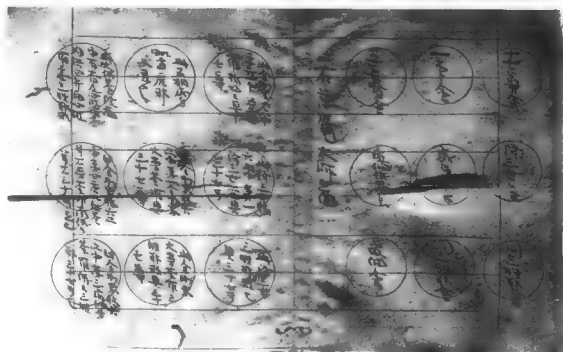
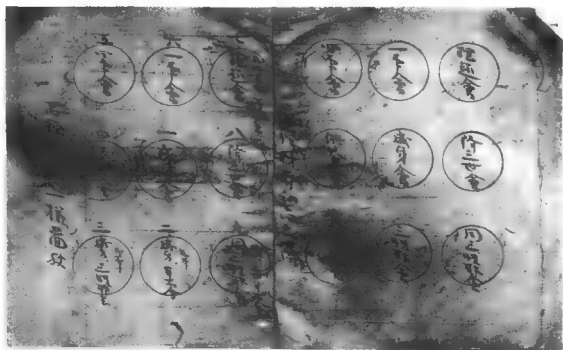
指掌以... 三... 世... 有... 六... 事... 不... 事... 則... 心... 無... 計... 亦... 矣... 又... 諸... 佛... 尊... 嚴... 化... 天... 下... 諸... 佛... 大... 地... 實... 尊... 嚴... 現... 化... 心... 金... 剛... 咒... 會... 易... 茶... 羅... 面... 集... 則... 我... 大... 尊... 亦... 能... 引... 入... 諸... 天... 文...

圖像 No. 1. 秘藏記說九會圖

圖像 No. 2. 秘藏記說本圖

圖像 No. 3. 秘藏記說圖略

圖像 No. 4. 華林寺和 九會圖 ■ No. 6. 華林寺和同一樣圖 ■ No. 5. 華覺大師九會圖 ■ 圖像 No. 7. 晉志圖九

圖像 No.8. 教相抄圖九圖訓

西身金三平野大成集

今事其中人者皆金像十二面并
金面古銅像及古三十五像其厨子
本寺僧人等所造也

良應處財金補正

秋夜清涼入靜境
萬籟俱寂心自寧

一、
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、
 十一、
 十二、
 十三、
 十四、
 十五、
 十六、
 十七、
 十八、
 十九、
 二十、
 二十一、
 二十二、
 二十三、
 二十四、
 二十五、
 二十六、
 二十七、
 二十八、
 二十九、
 三十、
 三十一、
 三十二、
 三十三、
 三十四、
 三十五、
 三十六、
 三十七、
 三十八、
 三十九、
 四十、
 四十一、
 四十二、
 四十三、
 四十四、
 四十五、
 四十六、
 四十七、
 四十八、
 四十九、
 五十、
 五十一、
 五十二、
 五十三、
 五十四、
 五十五、
 五十六、
 五十七、
 五十八、
 五十九、
 六十、
 六十一、
 六十二、
 六十三、
 六十四、
 六十五、
 六十六、
 六十七、
 六十八、
 六十九、
 七十、
 七十一、
 七十二、
 七十三、
 七十四、
 七十五、
 七十六、
 七十七、
 七十八、
 七十九、
 八十、
 八十一、
 八十二、
 八十三、
 八十四、
 八十五、
 八十六、
 八十七、
 八十八、
 八十九、
 九十、
 九十一、
 九十二、
 九十三、
 九十四、
 九十五、
 九十六、
 九十七、
 九十八、
 九十九、
 一百。

大日明燈

佛母明燈

金剛明燈

二明明燈

佛母明燈

佛母明燈

佛母明燈

佛母明燈

秘密開茶圖品開章分私記上

瓶第六大前是大茶瓶土是為金壇

瓶三都各有一色

持神不同第一六前是大茶瓶土是為金壇

瓶或在列壇

瓶或在列壇

壇或在列壇

瓶三都各有一色

持神不同第一六前是大茶瓶土是為金壇

瓶或在列壇

瓶或在列壇

瓶或在列壇

瓶或在列壇

瓶或在列壇

瓶或在列壇

瓶或在列壇

瓶或在列壇

瓶或在列壇

瓶或在列壇

瓶或在列壇

瓶或在列壇

瓶或在列壇

瓶或在列壇

瓶或在列壇

瓶或在列壇

瓶或在列壇

尺社客品齊尺亦此所作是也此二壇與此壇中

有別諸尊同前大坐壇中坐五尊何以此之

齊人入壇者多矣蓋八其諸尊乃三系

諸大阿羅漢等手執中臺是從中自生起取

中三尊蓋是取此之性下文主不動尊亦推風攝

與大俱依溫室虛方大日如來下尺在溫室虛

方有故似虛虛所之四面亦作也此經四并

立四方者尺此是大壇中三尊端并位也

以此和此社客壇亦有四堂此尺則主成松客

壇中一尺尺端專手執中臺之尺中自生起

取中三尊蓋是取此之性下文主不動尊亦推風攝

與大俱依溫室虛方大日如來下尺在溫室虛

方有故似虛虛所之四面亦作也此經四并

立四方者尺此是大壇中三尊端并位也

以此和此社客壇亦有四堂此尺則主成松客

同部別二壇有幾部乎 各持誦者尺部壇

此松客壇亦有四堂中有九類一大日二佛部三蓮花

部四金剛部五明王六佛眼七羯并八尺之九

四并東初二部三系 蓋大壇中三尊專手執中臺也

部四金剛部五明王六佛眼七羯并八尺之九

四年東初二部三系 蓋大壇中三尊專手執中臺也

是大阿羅漢社客行法不可轉示第三時部人

若作大日壇了時若隨五事作餘尊法

者不放大壇且以所樂之尊入中臺位可也作大日

壇一尊亦可時 又尺別壇又九類尊各隨所樂

作別壇者尺上下都有三類一類中合主五

內院眷屬為法院八部為外院二九類中合主五

樂之尊為法院餘尊為法院八部為外院三九

類中合主五為一類或七類或以所樂之尊為內院

餘尊為法院八部為外院 可及之 可知之

同以餘尊為中臺有幾例乎 各義尺并十二

凡作餘尊壇如作餘尊壇即移餘尊入中其大日如

移餘尊位若無二系諸天尊所不合坐八系九

當是但於方壇中坐其平座八系上似并若移

稍近外各依方可也其大日如當為空位並在廣

左右元極已坐非須在中台內耳如兩尊又中

者其外院各依但求地中而供養之已

具足諸尊身者此又早尺尺和智且以餘尊為餘尊

者壇向西方人向東方改先餘尊入中台又有一

例於成二例一八系諸尊隨入中台大日如移在彼尊

側長或三廿一八其詳動便以中台大日形在側
 位處云云佛入隨入中台九位九身各移近邊中台
 院內隨方安又同為空位仙一度左右隨宜而平
 最之二系隨天外院今位但求地不而供不之此二
 系等無注有系被隨天等隨定今座改五中台其
 座花也云云之即水繞而界一重右界二重右
 尺位隨入中台八系身其座不異亦而大日
 空位隨後便於空位隨同外院亦求地求空位
 之空位等今例無非其又隨其人不動別理
 是則作看不動在中既座在中院東方是則界一重
 下方不動云云大日空位求者求東方空位隨
 化所二重并地雖元及下唯備此尺已

和合金九續局 手願 光上西次引文云依法隨從
 為緣求此和持靜不同并覺越情和求考案作
 抄為合見者易辨光面次之文又合蓋蓋
 一大目列柱

西持靜不同并二高但以一三版西
 徑并五版者三四分普周中 一門及通道 金剛中兩殿
 中獨座金剛其上所蓮花 同教金剛
 於板大座求 大空點莊嚴八系身同
 善妙隨通案

於板大座求 大空點莊嚴八系身同
 善妙隨通案
 疏弄十六先作四方湯茶罪是案唯用獨座金剛
 印周迎樹連以爲其道唯此一門其十字中又作十字
 金剛印中如前十字位以十字爲界耳其十字金剛印
 上作蓮花而半數合十字花之戒已其化上五字
 公和之花 財前五位四并方位已當以二想而竟九
 即是聖因八系中各想一莊已此聖即是太空
 之聖此云覺亦已

問十字為異者其意如何 答

持靜不同并一前金最去合境中台三重都一重
 故此或就境亦有中台三重此密教境亦有中台三重故
 今又亦如前作之但以十字局是耳其密教境是也
 密道或就境五版為密道教密境十字局為密道
 東持十持靜不同亦如前作之但十字局是耳中台三
 重壽位同前境此密教境十字局是耳其密教境是也
 年之意其中心作十字是上作蓮花 莊嚴密道次
 又太慈悲蓮花名密道或就境五版為密道教密境
 十字局為密道 今讀或就境五版為密道教密境
 十字局為密道 今讀或就境五版為密道教密境

十字為字道。今謂此圖僅五版檢又亦明私字傳佈

三版金剛文字。謂此圖之及相連之金剛字。今私字之

別。又老字金剛。推用本。金剛字。若此

中。其字中。下明。要。字。中。使。十。字。金。剛。也

十。字。金。剛。未。知。何。金。剛。是。改。其。金。剛。字。如。前。款

道。三。金。剛。作。之。想。十。字。為。異。已。前。非。十。字。此。十

字。改。之。思。也

向。此。圖。推。三。門。伏。何。甚。疑。二。門。不。足。數

但。性。中。之。字。一。門。及。通。金。剛。字。連。屬

金。剛。結。相。應。門。二。守。護。不。可。越。相。向。且。是

清。境。水。六。尺。後。二。門。是。西。門。又。三。門。是

四。門。一。門。中。三。室。四。門。一。門。生。佛。者。起。家。之

門。以。西。門。也。是。與。佛。道。地。門。二。門。對。又

社。基。此。一。門。作。四。門。已。私。未。知。是。能。此。難

作。四。門。社。基。此。一。門。不。三。門。不。隨。傳。佈

主。又。不。三。四。門。何。法。而。四。門。中。何。凡。是。地。而。意。又

非。四。門。狀。就。三。門。或。東。方。即。是。北。而。西。方。即

隨。上。中。下。而。就。其。向。方。不。同。已。在。何。方。可。守。三

門。隨。事。相。應。已。上。此。此。門。向。東。中。而。北。及。而

下。此。門。向。南。已。其。家。金。剛。字。連。續。亦。是。金。剛。字

門。二。守。護。不。可。越。乃。至。未。同。為。佛。形。者。為。作

即。就。之。物。最。為。守。護。此。守。護。門。為。要。即。是

工。所。說。而。光。難。視。及。相。向。守。門。者。已。所。此。意

已。然。則。特。新。而。難。作。四。門。今。私。在。圖。而。門。也

同。中。基。平。石。向。方。何。各。此。又。當。是。人。不。拜

通。句。之。一。門。并。條。之。條。如。上。可。就。用。此。待。辨。而

非。九。條。今。依。此。尺。和。面。條。也

志。此。此。中。所。金。剛。座。方。位。相。應。而。佛。上。及

志。此。此。中。所。金。剛。座。方。位。相。應。而。佛。上。及

志。此。此。中。所。金。剛。座。方。位。相。應。而。佛。上。及

志。此。此。中。所。金。剛。座。方。位。相。應。而。佛。上。及

志。此。此。中。所。金。剛。座。方。位。相。應。而。佛。上。及

志。此。此。中。所。金。剛。座。方。位。相。應。而。佛。上。及

志。此。此。中。所。金。剛。座。方。位。相。應。而。佛。上。及

志。此。此。中。所。金。剛。座。方。位。相。應。而。佛。上。及

志。此。此。中。所。金。剛。座。方。位。相。應。而。佛。上。及

限其二十四年告作同確

同十二字布布第知何

五佛種子演說我有利

四而初我子康汝布之

行滿前取不名之

此之在書布東

同秋客八下品

專手

又似為花星大

也如東方下則賢像

同秋之品佳

今介休移

冬雅女世竟

身少流弟

下品者指

身少流弟

下品者指

身少流弟

身少流弟

身少流弟

身少流弟

身少流弟

身少流弟

身少流弟

身少流弟

身少流弟

身少流弟

身少流弟

身少流弟

身少流弟

和部部於之國外同通安也。其外輪作光
佛身流輪者謂總先度佛身半流者漸次流也
三角外之夏言主輪本善也通身有光流出則大
中量佛或量下作法圖具其也
持誦不同云前大壇有是所大非聚會壇用大
壇合用或別壇或大壇或別壇不同前但下者
是三角下其緣據云通和作三角其鏡下向
自光處圍在白蓮上十有五世四如來大勢如牛亦
名諸佛下下普通威嚴名普二佛普度（真意）
廣大觀云下同大目至身佛合掌是亦大同自光
王下今准八下品持大目在三角中指取光下是
為二文亦是大大或佛王下改佛身光流有圖
注何佛者早大目之總三角量者亦是定點也
如說九位定點亦是或三寶或外輪作光如部部者
如輪寶也國外同市安點者是佛部身屬之伴
亦是定點同佛身改或三寶也
山至院難記云作何佛更同者大目尊也通三角量點

亦是定點同佛身改或三寶也
山至院難記云作何佛更同者大目尊也通三角量點
亦者八三方各三用者部王字早工位亦有三个
女尊之位謂我本將安尊是與尊之尊尊三點
為主更添兩點連字是或三五三三者是身尊
三海尊三法門也
松云佛部通三角中為像諸本不同說所石為瓶不
見經流則本及佛傳下相通佛下也持誦不同
有兩說一合掌下二大威德王下佛傳力云欲得
可知合掌下三今相傳或却奉下大目至南火
輪中安此尊以智金輪是寂終傳已仍个位野
傳是却奉下大目之贊之起記云八畢運光上四
如說三角之十智奉下大目有此義人通和院人
下定同云世次之可持三此情奉合自佛尊
了意矣
持誦不同云是佛部別理重
持誦不同云若到作者則總知下為同傳之味
乃至印法平等同悟也下諸尊為法院世為外院

持誦不同并高

張云云前在大藏寺奉命誦經今中隨部各列經
 然中運華勢座中祇是吉祥壇觀音為主脇外
 側坐位以外旁是些些位是觀音部諸尊諸
 佛盡如大壇中法是安處亦星于方佛是些
 位亦盡部衆皆准前可謂之齊備也
 東抄上私云前看以顯明到壇已自下多餘諸壇
 之末亦各明到壇已
 私云胎外空地盡十方仙者第六卷所出品中亦
 云盡十方仙其壇方數今亦可如是取

為須到壇

為須到壇

經云得自在者下殊作標相何耶楊聖聖如性位
 三角湯奈羅圍繞嚴好初日時當在月邊以邊
 而半之
 經云十六三角中猶如日出之暉謂月初出赤色已
 在明主側而在大勢主側也次復若作馬頭觀音
 罪者當在三角中一處之外云云其湯奈羅非
 皆隨之作三角已作此時刻即在中即移觀音

在明主側而在大勢主側也次復若作馬頭觀音
 罪者當在三角中一處之外云云其湯奈羅非
 皆隨之作三角已作此時刻即在中即移觀音
 皆隨之作三角已作此時刻即在中即移觀音

四金剛部別壇

持誦不同第二

經云恒沙諸佛今親尹壇西四方相
 金剛中圍繞一切妙金色內蓮花數曼陀羅罪者
 光色如淨月亦以大空殿圓而而中上表大威中
 變轉攝受鼓動攝攝安雲雲爾其主在佛
 同於劫央人作青散三圓圍之先轉相圍其
 曼陀羅時色是中經顯摩朱羅粉粉板金剛下
 流散散隨持以餅子摩酥粉粉先供觀音
 力多音多和合曼羅及金剛主

行隔石同分二為

今何不...

又此金剛手為中台諸部類為第二院已此皆

說中台已轉作元堂燭已先施為善者

左右後通為善者必元隨所用門以左右已

行誦石同前品有金剛此中亦有七金剛如生

鈎亦有六金如前亦如紐

私金剛者一金剛平二部必三高總

罪四金剛部主五金剛鈎六素支針七

大德持明王月磨已雅先通者石亦火者母主

針五石錄鈎磨可必元狀面通之如何

六二月玉別置若未使若万年罪亦

住名復然前說金剛圖為名謂虛空元花

金剛輪及者竹信石名橫太金及利家然金剛

并及南金剛蓮花分廣鈎金剛金剛及住新論

元堂虛空若是有德善難所謂自樂乃至聖已等

中教及前論三戰一殿等二前何等客即金剛轉

隨元類選別一切作種子大福德當和不動法羅

隨元類選別一切作種子大福德當和不動法羅

風輪與火俱依蓮座若大日如來下及種子園修

微妙大應乃或復燒平貝唐為兼降世珠

謂在風輪中結六金剛下而住三意

頌十六復次前說無多金剛之別名已計在謂於金

剛得而在復次說我金剛觀自在觀世音大進願入

會中此處之下不寧降七中而蓋說金剛者有六

名今亦列之改以復法也謂虛空元花金剛金剛輪金

剛牙輪刺多金剛此住已謂大者稱金剛大分

是大心致生金剛小謂普遷此應應以中為之安其金剛

之第也金剛小謂普遷此應應以中為之安其金剛

解神我大金剛名青金剛蓮花金剛廣眼金剛

妙金剛金剛金剛元住斷輪金剛虛空元花

莊步金剛在大壇中若之如是等壇方因等持前

順其也散天地已修若作次也因而復能已白散弄

呈等隨又次第最在前者白次黃次赤次黑次

又白如是若也及論所不說者推此例解隨其

佛十六位此亦取尊若別作系才宜在中四座在
中座東方餘金剛菩薩諸佛位應在西方

持誦七二明王別壇中台有二文一依當又宜在東方
二依諸壇例可立一尊如二尊有二文一惟大慈壇

三三都必在二院二依當又宜在西方持誦金剛經為智勝
社在中台并二重羅品密說今日中台應持誦

例二五一尊以二尊依當又宜十六金剛已
六
七佛各別壇 持誦第一高 東方金剛王別

維摩復次秘要主 持誦第一高 東方金剛王別

金曼壇故像 方在真金色金剛圓鏡 密勝佛位

今當示蓮座 後中大蓮花 睡佛位應在中座如不座

起超於中分 而主分位 應在東方 面住光顯中

座而後種子

疏十六座號 佛位應在東方 而主分位 應在東方

應如此諸金剛前位列在東方 應在東方 應在東方

之也先說 作海雲密金剛 西方金剛 為東方金剛

圖此座上名尊前自上方諸佛位應在東方 應在東方

仙母海雲密金剛 應在上方 應在上方 應在上方

作蓮花黃色 有安座工作位 應在上方 應在上方

秘教金剛高隆 傍盡而眠形也 應在上方 應在上方

作蓮花黃色 有安座工作位 應在上方 應在上方

秘教金剛高隆 傍盡而眠形也 應在上方 應在上方

佛位應在上方 應在上方 應在上方

種子即是在三三三三三三三三三三三三三三三三

持誦七二明王別壇中台有二文一依當又宜在東方

二依諸壇例可立一尊如二尊有二文一惟大慈壇

三三都必在二院二依當又宜在西方持誦金剛經為智勝

社在中台并二重羅品密說今日中台應持誦

例二五一尊以二尊依當又宜十六金剛已

六
七佛各別壇 持誦第一高 東方金剛王別

維摩復次秘要主 持誦第一高 東方金剛王別

金曼壇故像 方在真金色金剛圓鏡 密勝佛位

今當示蓮座 後中大蓮花 睡佛位應在中座如不座

起超於中分 而主分位 應在東方 面住光顯中

座而後種子

疏十六座號 佛位應在東方 而主分位 應在東方

應如此諸金剛前位列在東方 應在東方 應在東方

持誦第一高

金曼壇故像 方在真金色金剛圓鏡 密勝佛位

大佛以兩品為大佛
口蓋下釋云此下
最主佛身非佛身則處處大佛口

量量皆降
相云此下佛身非佛身則處處大佛口

在佛身非佛身則處處大佛口

都聚佛身則處處大佛口

後亦有口佛身則處處大佛口

佛身則處處大佛口

無能勝
佛身則處處大佛口

佛身則處處大佛口

私和部中之別有身骨處
佛身則處處大佛口

推示一尊
佛身則處處大佛口

特師下品
佛身則處處大佛口

院十六
佛身則處處大佛口

次院若
佛身則處處大佛口

移尺
佛身則處處大佛口

持師亡
佛身則處處大佛口

吹無功
佛身則處處大佛口

云須了
佛身則處處大佛口

云須了
佛身則處處大佛口

吹無功
佛身則處處大佛口

云須了
佛身則處處大佛口

云須了
佛身則處處大佛口

云須了
佛身則處處大佛口

云須了
佛身則處處大佛口

云須了
佛身則處處大佛口

云須了
佛身則處處大佛口

云須了
佛身則處處大佛口

云須了
佛身則處處大佛口

云須了
佛身則處處大佛口

云須了
佛身則處處大佛口

云須了
佛身則處處大佛口

云須了
佛身則處處大佛口

云須了
佛身則處處大佛口

云須了
佛身則處處大佛口

云須了
佛身則處處大佛口

云須了
佛身則處處大佛口

云須了
佛身則處處大佛口

後身身本雅品高身分

火仙別壇

桐廬天別壇

涅哩座主別壇

轉寶輪別壇

天希釋別壇

日天別壇

月天別壇

文殊菩薩別壇

摩訶薩別壇

地藏別壇

虛空藏別壇

都壇面

已上諸天別壇

已上諸菩薩別壇

諸天別壇

火仙別壇

諸天別壇

火仙別壇

持神區

持神界七王以下八方五王三王一官兩別壇

雅無主堂之文天雅中五第一三堂別壇

所樂或各隨作五種壇法一、願作三堂之壇

以十王及番屬為中品以各同類番屬為法壇

亦以十王部為第三院當壇天孩今也之

在盤地中供養

經名請出天中當以天中為第一院

末建華嚴如法供養告如其第應盡善也

而居大壇內

經十六請出天中當以天中為第一院

屈天座宜指上為向掌中若先屈屈是請已

若先屈而還展是教道也當以諸天仙而圍

都此等聖聖仙仙皆次盡之並有大院之中

大院即是三角壇其中五亦若弄院已其下

前五通仙人說四圍地亦是已此是現行為秘

作一佛身數是諸方罪刺王

同西客山以元手置於地水甲上而中大反

是堅之即涅空座乃守已

持師王攝大度大毗執刀迎佛身中同錫

罪刺與明涅空座王同大力罪刺與明

罪刺斯持元罪刺與明

人不出像形今且休攝作三帝像

其若中未若罪刺中老龍觀但和上觀

定高王涅空座王月月大亦肉色石手執

劍龍手執劍卡向外身著甲當大冠前中半

色元手高拳持華景石持持童子形也

罪刺女丁有肉色石手持持花拳

童子形也涅空座高處肉色石手持持

石手相敬宛跪向主看眷屬肉色石手持劍

尼手亦腰三花膝也石山品同之涅空座

王被此金同自餘四帝諸所戴與是所出同黑

心社素同帝殺罪刺用之奇不見子

男去是男天也罪刺女用之奇則字

王被此金同自餘四帝諸所戴與是所出同黑

心社素同帝殺罪刺用之奇則見字

男去是男天也罪刺女用之奇則字

但貴人廣攝此執罪刺主罪刺斯持元

罪刺與明通用力亦由主而此除持元

三明此四此所明同之罪刺主位元涅空座王而

諸面而出涅空座王出罪刺主不獲如何

再失之

四轉帝等列像

持師高

經云縛魯聲謂索而在圖中

種子字環繞

疏云云縛魯聲龍作謂索卡如前依圖復

蓋覆取本種子字圍之

同經云雖使諸龍空雲便電使皆具清淨也

矣輪門兩雨在釋師子懷云

同疏云雖龍龍兄弟作雲下雲下有電

復有上狀俱在壇門道也

口水七分之只且羅市之龍四像內

社稷廟面依此等文狀但難佈二龍因壇內
門廟廣二重蓋之其意何哉就在足師子壇
介看尺起列壇可安之狀從難佈焉蓋於壇
內就天師門廟衛尺之俱在壇門邊尤不可
不門廟曲何云因壇內乎

同持都七主死出現品尺第一堂門之有二字號
不可却及相向具緣品尺列入弟子文主第二堂進
那像梁進那二龍主守衛之處又主第二堂廟
田中置二龍主右難他花紋難他地座下有元
能味花元能勝化云云又難他第三堂八方
神中西方為龍護方收高中進那二龍雖
陳二龍安第主堂門是為台又向餘雖門
至加弄尺第一堂是仙他弟二堂是法身并今
此二龍是尺地生身香像設在尺師子壇下可
以生身龍安仙他法身并護門已也此尺可
依用乎如何 各令帶進已法門仙已并
已凡具條系如此十位二縮主居天居居當
亦法門皆是社稷仙安主并第一堂二龍有
何難耶但知主堂二龍并二堂二龍他二
龍主實是弟三堂已并二堂門廟曲處

何難耶但知主堂二龍并二堂二龍他二
龍主實是弟三堂已并二堂門廟曲處
二龍有兩文一龍升六所出所團聚所出
不進那二龍二龍升六所出所團聚所出
壇文主難他二龍被具像狀主進那
有像所傳是弟二堂廟曲有像傳是弟二堂
三堂或為弟二堂或為弟三堂者均列入弟子
三堂一從外入內是初堂或為弟二堂又初堂
畫法初堂二堂三堂先畫初堂次畫二堂
故也 同升三堂二堂者諸家廣之有具尺
五并一室一室先畫木閣先進佛所傳如何各
雖元分現之義難非元前據初列入弟子尺已尺
投花石處一為實為弟一室二堂并三堂專
位不可投花其投花處善無相隨家作各尺
有通三堂專位以知并三堂門廟向三堂專位
有投花作法今易并三堂言初從外入內其攝
已但此今未但係採錄祖生有擇耳
主天帝尺列壇元文

行師面

姓一具條品 初方尺天主 主佳初高山 寶冠標路

姓一妻張氏初方丈天王一佳如高山寶冠輕履

持板竹篋中及餘諸寶物要者五分布

陳云在東方五頂之印當盡國臣罪人夫

主並演師山人我園度廣戴寶冠身輕履

聖瑞持板竹篋及餘諸寶物當暗夫人及

右款天等具如圖中所示也

又尺并及最慧師天高瑞罪夫舊持罪夫

雲提那天云何圖祭言此是天與當於尺死王

花石屏列之耳

持誦七尺之初二天是帝尺樂天力士後三天

是死王天百後

經云王初南無中王王初王初王初王初王初

又云王初王初王初王初王初王初王初王初

又云王初王初王初王初王初王初王初王初

又云王初王初王初王初王初王初王初王初

又云王初王初王初王初王初王初王初王初

又云王初王初王初王初王初王初王初王初

又云王初王初王初王初王初王初王初王初

又云王初王初王初王初王初王初王初王初

又云王初王初王初王初王初王初王初王初

又云王初王初王初王初王初王初王初王初

又云王初王初王初王初王初王初王初王初

六月天列聖

俗祭神時可於此三類攝天帝族

六月天列聖

經云目天金剛輪表以輿輪像社邪毗社邪

當和大力者俱失子午在月陀羅輪

疏云目天作車輪在法輪中即是三方燈

七校邪毗社邪作子午

持誦七尺見緣云云八春屬之南是首天衆在

八馬車輪中并二妃在其左右所諸邪毗社邪

譯云勝無勝七日天眷屬邪毗社邪邪毗社邪

又云勝無勝七日天眷屬邪毗社邪邪毗社邪

又云勝無勝七日天眷屬邪毗社邪邪毗社邪

又云勝無勝七日天眷屬邪毗社邪邪毗社邪

又云勝無勝七日天眷屬邪毗社邪邪毗社邪

又云勝無勝七日天眷屬邪毗社邪邪毗社邪

又云勝無勝七日天眷屬邪毗社邪邪毗社邪

又云勝無勝七日天眷屬邪毗社邪邪毗社邪

又云勝無勝七日天眷屬邪毗社邪邪毗社邪

又云勝無勝七日天眷屬邪毗社邪邪毗社邪

又云勝無勝七日天眷屬邪毗社邪邪毗社邪

又云勝無勝七日天眷屬邪毗社邪邪毗社邪

又云勝無勝七日天眷屬邪毗社邪邪毗社邪

又云勝無勝七日天眷屬邪毗社邪邪毗社邪

七月天列聖

經云目天金剛輪表以輿輪像社邪毗社邪

經云月天指月羅者指月華散

流于六月天依白瓶并有蓮

轉轉去則經及云西門指月白月天相對應是月

天者白鶴中於其在右最七七指上信神等

眷屬。佛大觀云月天眷屬。觀樹樹信天宮

神等國遠

松云指月上諸天別壇單丁經神梵化風雲下

梵之雖在安莊實然不因其高仍觀之

九四菩薩別壇

之文殊別壇指月不明并別壇

經云云佛子法諸難施願金剛壇指月四方相均普

觀之金剛下指月當於以中作金菩薩羅自復安

妙善菩薩指月智者身法本真意圖指月此法相觀

而以為種子復於其後嚴飾指月圓作觀勢

在如身界光納入細下指月宿經轉轉下指月要法多意

有蓮華教妙善是安要指月斯說後復者指月當和觀勢

此法相觀下指月似信使者指月以善保下指月一切是作

圓空有蓮花指月所有諸善教指月皆老德舉下

名其為應觀法下指月後法轉轉下指月留宿轉下

圓空有蓮花指月所有諸善教指月皆老德舉下

名其為應觀法下指月後法轉轉下指月留宿轉下

流于六月天依白瓶并有蓮

是大壇並重諸開住之文殊後金蓮云

剛圓之如前大出是作指月中用之指月中作青

蓮華下種子字之稱相攝其中真言字

中子之非但於中子亦四通其三角內信家

蓮因西作少青蓮以圓蓮本青蓮華下

作下馬識觀法門或舉等故各題觀色身觀

之而觀於意之如法觀種子字之種子之

母是此字依種子字中作思下如欲作此觀者

母是文殊之說青蓮種子字之法并依一

觀也身觀之觀於意之尤納童子依種子

寶觀童子觀觀無依先童子觀觀觀觀

者此是文殊法所說使有稱謂者亦前相應

似下法相觀作方謂於下童子之知者同觀

珠之亦在具德之計觀法小計觀法

之使者指月此是觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀

之使者指月此是觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀

胎十六菩薩圖

松

蓮華曼荼羅品圖章分記下

一面次同卷

一 翻價品

且係曼荼羅品圖章而之白極品也意顯如
註係仍如面之也

三諸尊子別漫畢

此本界是自之中作輪口輪也具輪亦自圓

之在風輪中由空更升中於風輪中是法

解半月清淨更升蓋白蓮下在風輪中是法

升中於風輪中是法中於輪青蓮華安

更升下風輪中是法上蓋金剛已

是安本種子之法引春馬上青并早蓋設下形數

轉將像教如法依之更定更法并亦本國之蓮花輪

圓之此本界是自之中作輪口輪也具輪亦自圓

之在風輪中由空更升中於風輪中是法

解半月清淨更升蓋白蓮下在風輪中是法

升中於風輪中是法中於輪青蓮華安

更升下風輪中是法上蓋金剛已

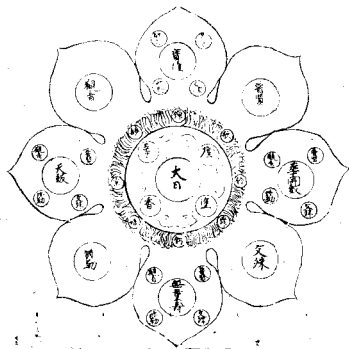
是安本種子之法引春馬上青并早蓋設下形數

轉將像教如法依之更定更法并亦本國之蓮花輪

胎十六菩薩圖

松

蓮華曼荼羅品圖章分記下

大原之八集十六指有十六生之

同此說有證據平 卷上十九品四

有別鈔可見之右面皆不升外見之

有別鈔可見之右面皆不升外見之

大原公、公集十六指者本十六生、

同此說有證據乎 各肥上十九言、

有約鈔丁見之右面皆、不升外見、

是書私、就出園不書非、光四佛、

本係在何式次外、華華、內、

本系中、是係重、華華、列鈔、

七寶樹王開、文、自、致、今、

父、難、不、識、識、作、降、

今、自、行、偷、述、是、順、文、

疏、自、難、則、不、升、偏、

雖、有、此、新、尚、尚、不、父、不、

佛、佛、上、探、取、書、元、量、

佛、被、放、元、量、光、明、名、

伎、樂、名、三、時、地、持、或、金、

提、妙、嚴、或、寶、塔、散、生、元、

而、輪、樹、傳海、切、被、此、父、

新、尚、與、未、得、父、是、改、

新、尚、與、未、得、父、是、改、

佛、佛、上、探、取、書、元、量、

佛、被、放、元、量、光、明、名、

伎、樂、名、三、時、地、持、或、金、

提、妙、嚴、或、寶、塔、散、生、元、

而、輪、樹、傳海、切、被、此、父、

新、尚、與、未、得、父、是、改、

新、尚、與、未、得、父、是、改、

文和五子、
僧坊和之了
權大僧都果後

寛文九年林種上旬加修復了

權大僧都果後

永享七年

祕密曼荼羅品圖尊分附圖

一	大日別壇(其一)依八印品：別紙色刷	一
二	大日別壇(其二)依緣審品：	二
三	大日別壇三重	三
四	佛部別壇	四
五	佛部別壇三重	五
六	蓮華部別壇	六
七	蓮華部別壇三重	七
八	馬頭別壇三重	八
九	金剛部別壇	九
〇	金剛部別壇三重	〇
一	二明王別壇	一
二	明王別壇三重	二
三	佛母別壇	三
四	佛母別壇三重	四
五	諸菩薩別壇	五
六	諸菩薩別壇三重	六
七	釋迦別壇	七
八	釋迦別壇三重	八

大悲胎藏大曼荼羅 仁和寺版

校者曰蓮像尊名
依諸說不同記

中臺八葉院	九紙外校合圖像 三紙
毗盧遮那如來	內胎八葉院第一
寶幢如來	一
開敷華王如來	二
開敷華王如來	三
開敷華王如來	四
開敷華王如來	五
開敷華王如來	六
開敷華王如來	七
開敷華王如來	八
阿彌陀如來	九
天鼓音如來	一〇
普賢菩薩	一一
文殊師利菩薩	一二
觀自在菩薩	一三
彌勒菩薩	一四
通知院	一五
一切如來智印	一六
優樓頻螺迦葉	一七
伽耶迦葉	一八
佛眼佛母	一九
七俱胝佛母	二〇
大勇猛菩薩	二一
大安樂不空金剛	二二
三昧眞實菩薩	二三
蓮華部院	二四
觀自在菩薩	二五

八	多羅菩薩	三三
九	大明白身菩薩	三六
一〇	馬頭觀世音菩薩	三七
一一	毗哩俱低菩薩	三八
一二	大勢至菩薩	三九
一三	蓮華部發生菩薩	四〇
一四	寂留明菩薩	四一
一五	大吉祥明菩薩	四二
一六	大吉祥大明菩薩	四三
一七	如意輪菩薩	四四
一八	耶輸陀羅菩薩	四五
一九	宰堵波大吉祥菩薩	四六
二〇	大隨求菩薩	四七
二一	白處尊菩薩	四八
二二	大吉變菩薩	四九
二三	水吉祥菩薩	五〇
二四	不空絹索菩薩	五一
二五	豐財菩薩	五二
二六	白身觀世音菩薩	五三
二七	披葉衣菩薩	五四
二八	蓮華部君吒利(圓樂)	五五
二九	多羅使者多羅前左	五六
三〇	蓮華部使者 大吉祥明前右	五七
三一	蓮華部使者 大吉祥明前左	五八
三二	蓮華部使者 如意輪前左	五九
三三	蓮華部使者 如意輪前右	六〇
三四	蓮華部使者 聖輪多羅前右	六一
三五	蓮華部使者 聖輪多羅前左	六二
三六	蓮華部使者 聖輪多羅前右	六三
三七	蓮華部使者 聖輪多羅前左	六四
三八	蓮華部使者 聖輪多羅前右	六五
三九	蓮華部使者 聖輪多羅前左	六六
四〇	蓮華部使者 聖輪多羅前右	六七
四一	蓮華部使者 聖輪多羅前左	六八
四二	蓮華部使者 聖輪多羅前右	六九
四三	蓮華部使者 聖輪多羅前左	七〇
四四	蓮華部使者 聖輪多羅前右	七一
四五	蓮華部使者 聖輪多羅前左	七二
四六	蓮華部使者 聖輪多羅前右	七三
四七	蓮華部使者 聖輪多羅前左	七四
四八	蓮華部使者 聖輪多羅前右	七五
四九	蓮華部使者 聖輪多羅前左	七六
五〇	蓮華部使者 聖輪多羅前右	七七
五一	蓮華部使者 聖輪多羅前左	七八
五二	蓮華部使者 聖輪多羅前右	七九
五三	蓮華部使者 聖輪多羅前左	八〇
五四	蓮華部使者 聖輪多羅前右	八一
五五	蓮華部使者 聖輪多羅前左	八二
五六	蓮華部使者 聖輪多羅前右	八三
五七	蓮華部使者 聖輪多羅前左	八四
五八	蓮華部使者 聖輪多羅前右	八五
五九	蓮華部使者 聖輪多羅前左	八六
六〇	蓮華部使者 聖輪多羅前右	八七
六一	蓮華部使者 聖輪多羅前左	八八
六二	蓮華部使者 聖輪多羅前右	八九
六三	蓮華部使者 聖輪多羅前左	九〇
六四	蓮華部使者 聖輪多羅前右	九一
六五	蓮華部使者 聖輪多羅前左	九二
六六	蓮華部使者 聖輪多羅前右	九三
六七	蓮華部使者 聖輪多羅前左	九四
六八	蓮華部使者 聖輪多羅前右	九五
六九	蓮華部使者 聖輪多羅前左	九六
七〇	蓮華部使者 聖輪多羅前右	九七
七一	蓮華部使者 聖輪多羅前左	九八
七二	蓮華部使者 聖輪多羅前右	九九
七三	蓮華部使者 聖輪多羅前左	一〇〇

吳	蓮華部士女	大吉祥前左	四六
里	蓮華部使者	大吉祥後右	四六
吳	燒香菩薩	水吉祥前左	四六
吳	燒香菩薩	水吉祥前右	四六
吳	寶供養菩薩	不空絹索前右	四六
吳	蓮華部使者	聖財菩薩前右	四六
吳	金剛部院	金剛部院第四左方	四六
吳	金剛薩埵菩薩		四七
吳	金剛手持金剛		四八
吳	金剛鈎女菩薩		四九
吳	發生金剛部菩薩		五〇
吳	持金剛鋒菩薩		五一
吳	金剛拳菩薩		五二
吳	忿怒月誓菩薩		五三
吳	虛空無垢持金剛		五四
吳	金剛牢持金剛菩薩		五五
吳	忿怒持金剛菩薩		五六
吳	虛空無邊超越菩薩		五七
吳	金剛鎖菩薩		五八
吳	金剛持菩薩		五九
吳	住無戲論菩薩		六〇
吳	金剛輪持金剛菩薩		六一
吳	金剛銳菩薩		六二
吳	金剛牙菩薩		六三
吳	離戲論菩薩		六四
吳	持妙金剛菩薩		六五
吳	持金剛利菩薩		六六
吳	金剛軍吒利	金剛薩埵前左	六八

六八	金剛侍女金剛手持金剛前左	六八	阿波羅爾多	三七	精進波羅蜜	九七
六八	金剛使者金剛持前左	六八	囉母囉天	三六	禪波羅蜜	九八
六九	金剛使者金剛持前左	六九	肥者耶	三六	般若波羅蜜	九九
六九	大力金剛虛空無邊越前左	六九	鳥波誓施備使者	三六	方便波羅蜜	九九
六九	金剛鉤菩薩金剛鉤前左	六九	奉敬	三六	願波羅蜜	九九
六九	孫婆菩薩金剛持前左	六九	文殊師利使者	三六	力波羅蜜	九九
六九	金剛使者擇悅金剛前左	六九	文殊師利使者女	三六	智波羅蜜	九九
六九	金剛學菩薩金剛牙前左	六九	文殊師利使者	三六	共發意轉輪菩薩	九九
六九	金剛童子離戲論前左	六九	鉤召使者	三六	如來生念處菩薩	九九
六九	金剛王菩薩持妙金剛前左	六九	使者眷屬	三六	忿怒鈎觀自在菩薩	九九
六九	五大院持現使者提第五下方	六九	使者眷屬	三六	不空鈎觀自在菩薩	九九
六九	無動尊金剛	六九	使者衆	三六	千手觀自在菩薩	九九
六九	無動尊金剛	六九	使者衆	三六	婆蘇仙	九九
六九	拔折囉呼迦羅金剛七集云	六九	使者衆	三六	功德天	九九
六九	校若波羅蜜菩薩	六九	除蓋障院九新除蓋障方	三六	供養仙	九九
六九	閻曼德迦菩薩	六九	賢護菩薩	三六	供養仙	九九
六九	降三世金剛菩薩	六九	施無畏菩薩	三六	無垢道菩薩	九九
六九	文殊院九新第二重諸善方	六九	破惡趣菩薩	三六	蘇波胡菩薩	九九
六九	文殊師利菩薩	六九	悲敏菩薩	三六	金剛針菩薩	九九
六九	觀自在菩薩文殊後右	六九	不思議惠菩薩	三六	蘇悉地瑪羅菩薩	九九
六九	普賢菩薩文殊後左	六九	悲愍菩薩	三六	曼荼羅菩薩	九九
六九	對護門	六九	悲發生菩薩	三六	一百八臂金剛藏王菩薩	九九
六九	對面護門	六九	折諸熱惱菩薩	三六	天	天
六九	光網菩薩	六九	日光菩薩	三六	天	天
六九	寶冠菩薩	六九	虛空藏院十三新藏第八四方	三六	蘇悉地院四新藏下院	一〇八
六九	無垢光菩薩	六九	虛空藏菩薩	三六	不空供養寶菩薩	一〇八
六九	月光菩薩	六九	檀波羅蜜	三六	孔雀王母菩薩	一〇八
六九	五字文殊菩薩	六九	戒波羅蜜	三六	一臂羅刹	一〇九
六九	阿爾多	六九	忍波羅蜜	三六	十一面觀自在菩薩	一〇九

壹	不空金剛菩薩	一〇	二	梅檀香辟支佛	一六	二九	縛斯仙	一四〇
貳	金剛軍吒利菩薩	一〇	三	多摩羅辟支佛	一七	三〇	藥蘇仙妃	一四〇
參	金剛將菩薩	一一	四	大目建連	一七	三一	彌答摩仙	一四一
肆	金剛明王	一一	五	須菩提	一八	三二	阿諾羅仙	一四一
伍	地藏院 九紙 地藏地續北方第九	一二	六	迦葉波	一八	三三	阿跌哩仙	一四一
陸	地藏菩薩	一二	七	舍利佛	一九	三四	毗哩崔仙	一四一
柒	寶手菩薩	一三	八	如來喜	一九	三五	毗紐女	一四二
捌	持地菩薩	一四	九	如來捨	二〇	三六	夜摩女	一四二
玖	堅固深心菩薩	一五	十	白傘蓋佛頂	二〇	三七	賢瓶	一四三
十	除蓋障菩薩	一六	十一	勝佛頂轉輪	二一	三八	摩竭	一四三
十一	寶光菩薩	一七	十二	最勝佛頂轉輪	二一	三九	二魚	一四四
十二	寶手菩薩	一八	十三	高佛頂	二二	四十	羅膜	一四四
十三	不空見菩薩	一九	十四	摧碎佛頂	二三	四一	大主 (木精處尾)	一四三
十四	除一切憂冥菩薩	二〇	十五	如來語 (今如來舌)	二三	四二	阿伽羅仙 (火精焚惑)	一四三
十五	釋迦院 第十八 釋迦重釋迦第十	二一	十六	如來笑 (今如來語)	二四	四三	阿悉多 (影宿)	一四三
十六	虛空藏菩薩	二二	十七	闍漢名尊	二四	四四	摩伽 (七星宿)	一四三
十七	觀自在菩薩	二三	十八	如來牙	二五	四五	間錯 (振宿)	一四四
十八	無能勝金剛	二三	十九	寶瓶辟支佛	二五	四六	白記 (光宿)	一四二
十九	無能勝妃	二三	二十	拘絺羅	二六	四七	果德 (翼宿)	一四四
二十	一切如來寶	二三	二十一	阿難	二六	四八	賀多羅 (角宿)	一四四
二十一	如來毫相	二三	二十二	迦旃延	二七	四九	尾舍佉 (寶宿)	一四四
二十二	大轉輪佛頂	二三	二十三	憂波利	二七	五〇	藥叉持明來	一四五
二十三	光聚佛頂	二三	二十四	智拘絺羅	二八	五一	使者	一四五
二十四	無量聲佛頂	二四	二十五	供養雲海	二八	五二	使者	一四五
二十五	如來悲	二四	二十六	外金剛部院 四十八紙 外校合圖像二紙 第三重釋迦壇 乙南方 至自廟祭茶	二九	五三	增長天王	一四六
二十六	如來慈	二五	二十七	火天	二九	五四	增長天王	一四六
二十七	如來懺乞底	二六	二十八	火天后	二九	五五	難陀龍王	一四七

二七	烏波羅王	一五七	二五	使 者	一五七	二九	大 光 (斗宿)	一六八
二六	阿修羅王衆	一四七	二六	迦樓羅王	一五一	二五	對 主 (牛宿)	一六八
二五	阿修羅王衆	一四七	二五	迦樓羅女	一五一	二五	杏 (箕宿)	一六八
二四	焰摩羅王	一四七	二四	鳩槃荼女	一五二	二四	辰 (尾宿)	一六八
二三	黑暗天女	一四七	二三	第三重丁西方自出理	一五二	二三	尊 (心宿)	一六八
二二	岱山府君	一四八	二二	淫哩帝王	一五三	二二	七曜衆等隨事 (房宿)	一六八
二一	鬼 衆 (二位中一位缺)	一四八	二一	眷屬天女	一五三	二一	水 天	一六八
二〇	死鬼衆	一四八	二〇	眷屬天女	一五三	二〇	水天眷屬	一六八
一九	鬼衆女	一四八	一九	眷屬天女	一五三	一九	歸波難陀	一六八
一八	鬼衆女	一四八	一八	羅刹女	一五三	一八	對 面	一六八
一七	鬼 衆	一四八	一七	羅刹女	一五三	一七	難 破	一六八
一六	鬼 衆	一四八	一六	自在	一五四	一六	地 神 (馬鬣寶瓶)	一六八
一五	鬼 衆	一四八	一五	烏摩妃	一五四	一五	毗樓博叉	一六八
一四	鬼 衆	一四八	一四	梵天女	一五四	一四	水 天	一六八
一三	鬼 衆	一四八	一三	帝釋女	一五四	一三	水天后	一六八
一二	鬼 衆	一四八	一二	鳩摩利	一五四	一二	水天妃眷屬	一六八
一一	茶吉尼衆	一四九	一一	遮文茶	一五五	一一	那羅延	一六八
一〇	茶吉尼衆	一四九	一〇	摩拳敵	一五五	一〇	毗紐天妃	一六八
〇九	茶吉尼衆	一四九	〇九	女 天	一五六	〇九	辯才天	一六八
〇八	茶吉尼衆	一四九	〇八	金剛界根本會輪壇內	一五六	〇八	鳩摩羅天	一六八
〇七	成就仙衆	一五〇	〇七	界道八箇三股杵樣	一五六	〇七	月天子	一六八
〇六	成就仙衆	一五〇	〇六	輪壇周十六箇三股杵樣	一五六	〇六	月天妃	一六八
〇五	成就仙衆	一五〇	〇五	七 曜 (cf. p. 153 舊命星圖 No. 1)	一五七	〇五	七 曜 (cf. p. 157 No. 285)	一六八
〇四	摩尼阿修羅	一五〇	〇四	月 曜	一五七	〇四	鼓 天	一六八
〇三	使 者	一五〇	〇三	秤 宮	一五七	〇三	歌天女	一六八
〇二	使 者	一五〇	〇二	弓 宮	一五七	〇二	歌 天	一六八
〇一	阿修羅衆	一五一	〇一	蝎 宮	一五七	〇一	樂 天	一六八
〇〇	使 者	一五一	〇〇	寂 (女宿)	一五八	〇〇	風 天	一六八

三九	風天眷屬	一六六	三九	摩胎羅伽衆	一七一	三九	毘那夜迦	一六八
三〇	風天眷屬	一六六	三〇	歌天	一七一	三〇	喜面天	一七〇
三一	風天眷屬	一六七	三一	樂天	一七一	三一	常醉天	一七〇
三二	風天眷屬	一六七	三二	明王女	一七一	三二	器手天后	一六九
三三	風天眷屬	一六七	三三	帝釋	一七三	三三	器手天	一六九
三四	風天妃眷屬	一六七	三四	帝釋眷屬	一七三	三四	堅牢后	一六〇
三五	風天妃眷屬	一六七	三五	俱肥羅天	一七三	三五	堅牢神	一六〇
三六	風天妃	一六七	三六	俱肥羅女	一七三	三六	非想天	一六〇
三六	第三重丁北方至上		三六	難陀	一七三	三六	無處有處天(圖缺)	一六〇
三七	光音天	一六六	三七	烏波難陀	一七三	三七	虛空處天(圖缺)	
三八	光音天	一六六	三八	毘沙門	一七三	三八	議處天(圖缺)	
三九	光音天	一六六	三九	成就明仙	一七三	三九	已上三天同圖像No.三八二	
四〇	大光音天	一六六	四〇	成就明仙女	一七三	四〇	日天	一八
四一	大光音天	一六六	四一	愛財(圖缺)	一七四	四一	日天后	一八
四二	大光音天	一六六	四二	百藥(危宿)	一七四	四二	微闍耶	一八一
四三	都學陀天	一六八	四三	賢鉤(重宿)	一七四	四三	帝釋天	一八一
四四	都學陀天	一六八	四四	北方七曜等衆(奎宿)	一七四	四四	守門天(圖說不同)	一八一
四五	他化自在天衆	一六九	四五	百(雙宿)	一七五	四五	守門天女	一八一
四六	他化自在天衆	一六九	四六	阿濕毗備(重宿)	一七五	四六	守門天女	一八一
四七	他化自在天衆	一六九	四七	滿者(胃宿)	一七五	四七	提頭賴吒天王	一八一
四八	持髻天衆	一六九	四八	十二眷屬女	一七五	四八	大梵天	一八一
四九	持髻天衆	一六九	四九	娑婆	一七五	四九	作者(昂宿)	一八四
五〇	成就持明仙衆	一七〇	五〇	師子	一七六	五〇	木者(畢宿)	一八四
五一	成就持明仙衆	一七〇	五一	太白	一七六	五一	鳥頭(驚宿)	一八四
五二	成就持明仙衆	一七〇	五二	戰鬼	一七六	五二	米濕(參宿)	一八四
五三	摩胎羅伽衆	一七〇	五三	第三重東方至左右	一七六	五三	服財(井宿)	一八四
五四	摩胎羅伽衆	一七〇	五四	伊舍那天	一七六	五四	增益(鬼宿)	一八四
五五	摩胎羅伽衆	一七〇	五五	伊舍那妃	一七六	五五	不樂(柳宿)	一八四
五六	摩胎羅伽衆	一七〇	五六	摩訶迦羅	一七六			

四〇	牛	密	一八五
四〇	羊	密	一八五
四三	夫婦	星	一八五
四三	雙星	星	一八六
四四	流星	星	一八六
四四	霹靂	星	一八六
四六	日天	眷屬	一八六
四七	日天	眷屬	一八六
四八	鬼門	門	一八七
四九	南門	門	一八八
四〇	北門	門	一八八
四二	胎藏界道間細草之樣		一八九
四三	寶生草古圖之內		一八九

八寶赤色口傳

佛子此像乃佛之真身也
之形也其像乃佛之真身也
其像乃佛之真身也

阿耨多羅三藐三菩提
 生於蓮華 坐於蓮華

第三五款金剛持尊形身黃色
坐蓮花 歡迎如來也

大悲胎藏大曼荼羅(中臺八葉院)

模尾山所藏
金泥轉寫之
舊樣

校合圖像 No. 2, 開敷華王如來

梵中密修法要

密

此是初製摩訶般若白毫
坐蓮花 觀音菩薩

梵音：摩訶薩怛多
無所畏懼 阿闍梨
是名：摩訶薩怛多
無所畏懼 阿闍梨

5

圖像 No. 5、天鼓音如來

圖像 No. 7. 文殊師利菩薩

三法住印草間色

大悲胎藏大曼荼羅（中臺八葉院）

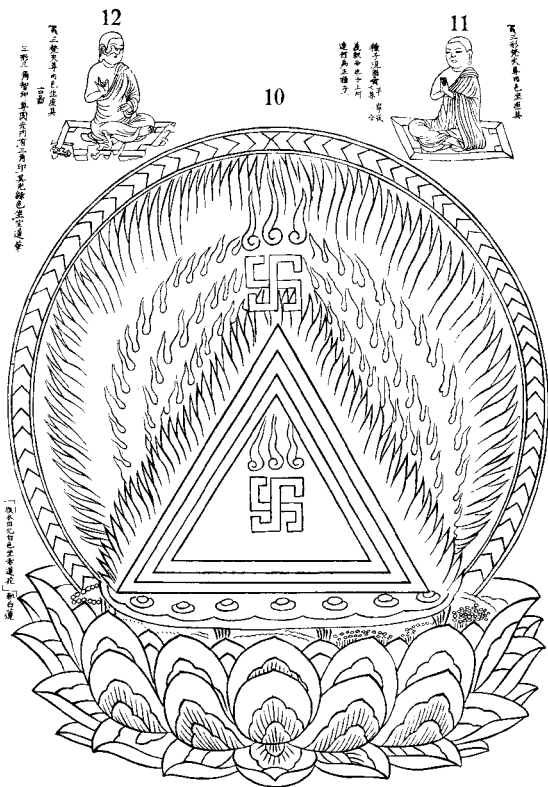
圖像 No. 8. 觀自在菩薩

身三蓮華上蓮華印集四色
軌云黃金色

9

圖像 No. 10. 一切如來智印   圖像 No. 11. 優樓頻羅迦葉   圖像 No. 12. 伽耶迦葉

種子寶文印
三形佛頂尊
彩肉色文印
音達

大悲胎藏大曼荼羅（遍智院）

種子三形說法印
尊形白黃色十八臂持
種・三昧耶青白經羅
綿生喜蓮華願有眼
司吉

圖像 No. 14. 七俱胝佛母

15

赤三形如雲寶
華鬘色生赤蓮

古本欠以轉空音樣稱之

17

研於鉢上
義祝雲
有二点
三形初割
蓮花華肉色
坐紅蓮花

圖像 No. 17. 觀自在菩薩

三青蓮已開
却令華
綠色復木
肉色

利三開敷
蓮華尊
白黃色坐
赤蓮花

19

圖像 No. 19. 大明白身菩薩

現圖其七無情
三形馬口 尊肉色
首有白馬頭也
德本 坐赤蓮花

三形
珠數鬘
尊肉色坐
赤蓮花

大毘胎羅大曼荼羅 (蓮華部院)

并 觀圖作
三形未教蓮
華 蓮肉已
坐 亦蓮華

圖像 No. 22, 大勢至菩薩

對三昧觀蓮
華華內色坐
赤蓮花

23

圖像 No. 23. 蓮華部發生菩薩

三形
 鮮肉色坐
 赤蓮花也

24

圖像 No. 24. 寂智明菩薩

別三形蓮花
尊肉色坐白蓮
花

25

圖像 No. 25, 大吉野無菩薩

刊 三開敷蓮
花 尊肉色
坐 赤蓮花

如意輪
尊紫金色坐亦
蓮花

27

圖像 No. 27. 如意輪菩薩

三楊柳
華肉色坐
赤蓮花

圖像 No. 28. 耶輸陀羅菩薩

形開敷蓮花
尊國色也古蓮花

29

日三梵夾
尊深寶色
坐蓮花

30

圖像 No. 30. 大薩求菩薩

三形鉢曇摩
抱持白黃色
坐
赤蓮花也

卅三未開敷
蓮 肉色
坐赤蓮

蓮
白
黃
色
坐
赤

圖像 No. 33. 水吉祥菩薩

利尊肉色

坐赤蓮三三蓮

35

三形
尊白黃色坐亦
蓮花 復亦
坐白蓮花

圖像 No. 36. 白身觀世音菩薩

利三木敷蓮花
 或鐵斧 華
 肉色優本坐白蓮
 花 坐 赤蓮

大悲胎藏大曼荼羅（蓮華部院）

多羅使者左多羅尊左月引尊肉色

38

使者天 在隨來右邊七集在準都婆大吉祥觀圖在于此月引

43

44

45

42

蓮花軍荼利 在觀自在右邊 子尊青色

41

宝供養在如意輪并前中三尊肉色

40

寶供養 在大吉祥大明左月引

39

使者七集无現圖有二月

蓮華部院利（圖圖）圖像 No. 38. 多羅使者 圖像 No. 39. 蓮華部使者 圖像 No. 40. 寶供養菩薩 圖像 No. 41. 蓮華部使者 圖像 No. 42. 蓮華部使者 圖像 No. 43-45. 蓮華部使者等

50

蓮花使者 在耶輸步
羅右
司尊肉色

51

使者 在豐財并右
現司七
尊形白身

48

燒香并 在水吉祥左
現司七尊三

49

塗香菩薩 在水吉祥右
現司七尊肉色

46

蓮花使者 在大明白
右邊
現司七尊肉色

47

蓮花部使者 在大吉祥
變右邊
司尊肉色

圖像 No. 46, 蓮華部士女寶供養菩薩 圖像 No. 47, 蓮華部使者 圖像 No. 48, 燒香菩薩 圖像 No. 49, 塗香菩薩
圖像 No. 50, 蓮華部使者 圖像 No. 51, 蓮華部使者

三形 尊形白黃

坐赤蓮 後本黃色

七衆

53

圖像 No. 53, 金剛手持金剛

三股鉞 肉色
生赤蓮

圖像 No. 54. 金剛鉤女菩薩

白黃生赤蓮
三一服杵

大悲胎藏大曼荼羅（金剛部院）

圖像 No. 55. 發生金剛部菩薩

天肉色
坐赤蓮

56

大慈胎藏大曼荼羅（金剛部院）

五

五

圖像 No. 56. 持金剛薩菩薩

三股杵尊
肉色
坐白蓮

大慈胎藏大曼荼羅（金剛部院）

圖像 No. 59. 虛空無垢持金剛

三股杵尊
肉色
坐赤蓮

60

天
三服杵尊

肉色
坐白蓮

61

三股杵尊
白黃色坐赤蓮

三金錄
尊內也 坐不蓮

63

忌雲 開惠承登澄禪
天興教大師

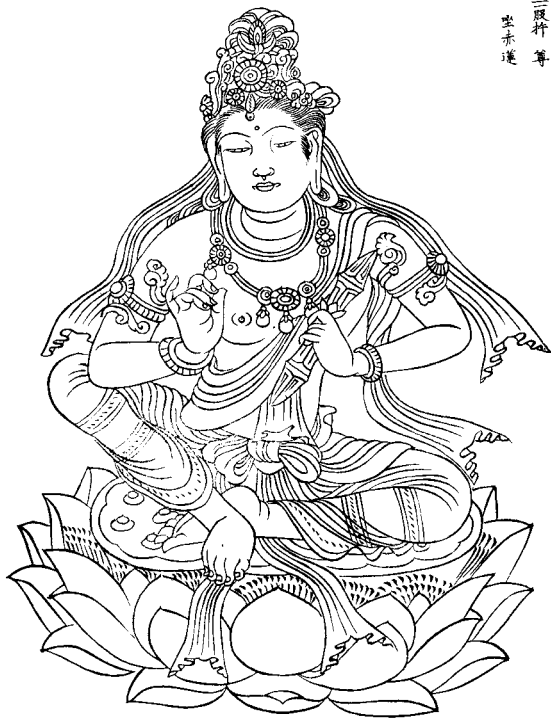

三獨胎金剛
尊白黃色
坐亦蓮後亦黃色

三股杵 尊
肉色 坐赤蓮

大慈胎藏大曼荼羅（金剛部院）

圖像 No. 65, 住無戲論菩薩

現世七集
三金輪尊肉色
空赤隨

圖像 No. 66. 金剛輪持金剛菩薩

三三股金剛杵
肉色 坐赤蓮

圖像 No. 67. 金剛觀音

七
身
現
三
服
「
手
基
本
」
持
淨
白
黃
色
坐
赤
蓮
花
也

圖像 No. 68. 持淨白金剛菩薩

三蓮花上
有牙 華肉色
坐赤蓮

圖像 No. 69. 金剛牙菩薩

三独股杵
尊肉色 坐亦蓮

圖像 No. 70. 薩婆論菩薩

三
 錫 廣 鐘
 現 尊 肉 色
 坐 赤 蓮

大慈胎藏大曼荼羅（金剛部院）

三股杵
肉色
坐白蓮

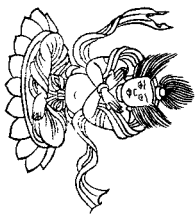
圖像 No. 72. 持金剛利菩薩

74

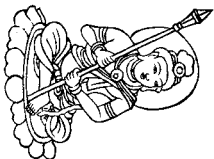
金剛使女 左邊
右邊 下尊黑色

73

金剛軍奇利在薩婆
右邊 下尊赤色
後赤色

75

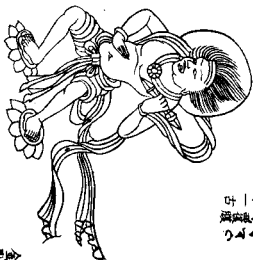

金剛使者 在持介鉢
右邊 下尊肉色

「金蓮之伴位論辨不」

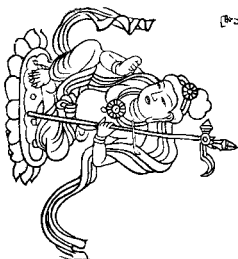
76

「イム
右手蓮
半一七

「七舞則正
神介左邊
只靜青色

78

俞司卿十井在持介
峰左邊
七三形三服鮮草形

77

大方前井在薩城
左邊
只靜青色

「イム
右手蓮
半一七

79

「孫婆井在介奉左主其不然
現了七三索尊即也」
只

圖像 No. 84. 無動尊金剛

雖金泥轉寫之、當錯誤不一、失所據深意、如是泥水仁元、祿等五彩之、當也

三
 五
 素
 威
 五
 服
 身
 色
 主
 白
 蓮
 機
 事
 世
 赤
 蓮

大悲胎藏大曼荼羅（五大院）

圖像 No. 85. 拔折囉咤迦羅金剛（七集云地三世）

三梵天 尊
四色 蓮花
根本 蓮華

大慈胎藏大曼荼羅（五大院）

圖像 No. 86. 般若波羅蜜菩薩

89

六三尊蓮上股金剛
尊前金蓮如白
蓮華

91

不二尊蓮上股持
尊前金蓮花

90

三雨敬蓮尊
尊前金蓮花

92

不二尊蓮上
尊前金蓮花

93

三尊蓮上
尊前金蓮花

三羅索尊黃色
坐赤蓮華也

94

圖像 No. 94. 光 翻 菩 薩

96

目石手鉢
了尊觀也

95

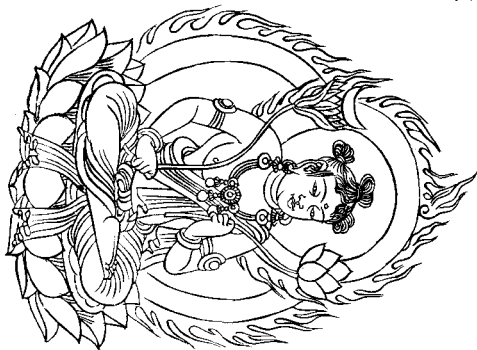
三空殊尊觀也
坐赤蓮花也

98

種子如仁三昧契
尊形普色生亦蓮花

97

三青蓮上平月形
尊形普色生亦蓮華
童子形也

圖像 No. 97. 月光菩薩 圖像 No. 98. 五字文殊菩薩

102

紅銅色之彩繪
身肉色

紅銅色之彩繪
身肉色

103

101

紅銅色之彩繪
身肉色
深藍色

99

紅銅色之彩繪
身肉色

紅銅色之彩繪
身肉色

100

圖像 No. 99, 阿彌多 圖像 No. 100, 阿彌多 圖像 No. 101, 阿彌多 圖像 No. 102, 阿彌多 圖像 No. 103, 阿彌多

不三利觀
尊黃色

104

圖像 No. 104. 烏波髻施爾使者

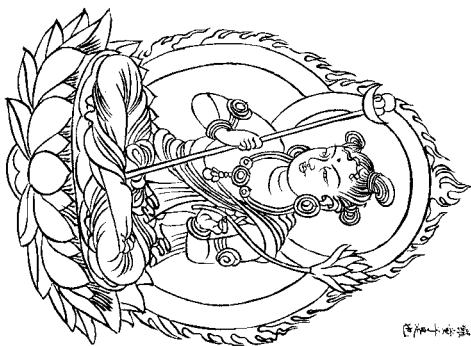
105

三形尊
尊黃毛

106

三形尊
尊黃毛
即黃毛尊
尊黃毛

107

文殊菩薩

華嚴經
三昧耶經

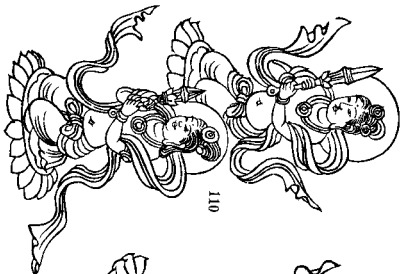
108

妙吉祥庵摩羅
華嚴經
三昧耶經

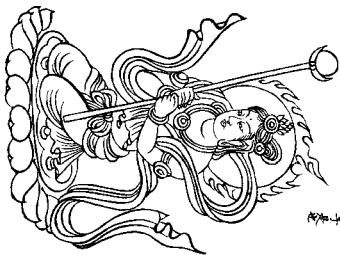

圖像 No. 107. 文殊師利菩薩女 圖像 No. 108. 妙吉祥庵摩羅

109

110

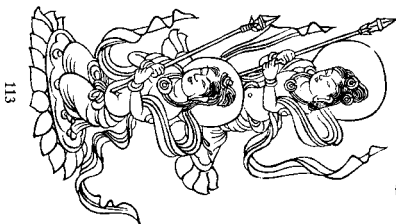
111

即不惡鐵童子也

意由色生蓮華

現巧士服三彩

112

113

四陽有使來問色
各持持

尊
色
坐
蓮
白
三
股
杵

三施無畏菩薩
肉色 坐赤蓮

115

山
柔開敷蓮尊
肉色
坐赤蓮

三寶形尊
色坐赤蓮

圖像 No. 118. 不思議普賢菩薩

七集
白之 三末
開蓮花尊白黃色
坐赤蓮花

圖像 No. 119. 蓮華菩薩

三尊
坐赤蓮
肉色

肉色
坐赤蓮
三子願手
尊

三赤室尊
内色 坐赤蓮

種子智三形宝冠
尊形肉色坐蓮
花

須知

125

明三昧耶形
白雲定菩薩形

124

種子三昧耶形
密形阿闍梨菩薩形

127

引三形持事肉色
亦連花者獨著

126

亦三三微事肉色
亦三三微事

133

三形尊角色
坐白蓮花地

128

現色集三形定印
尊白紫冠坐赤蓮花

圖像 No. 128. 彌波鉢婆 圖像 No. 133. 智波羅密

129

三形寶劍尊白
現圖四七森
意坐亦蓮花

130

三三羅東尊肉色
坐亦蓮花

新三昧海尊白
梵坐亦蓮華

131

種子曼陀羅七尊
三昧海尊上師子尊
同色坐亦蓮花

132

圖像 No. 131. 顯法藏室 圖像 No. 132. 力波羅室

134

蓮華也
尊同色空亦
又三尊若上金銀

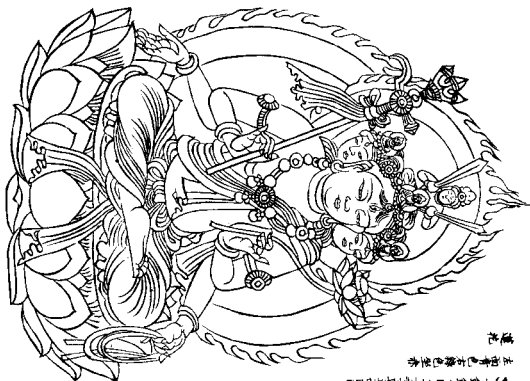
143

蓮華也
尊同色空亦
又三尊若上金銀

圖像 No. 134. 共發意轉輪菩薩 圖像 No. 143. 無垢遊菩薩

136

蓮花

左面手に持てり

三藏會同書云正持也

135

蓮花

手に持てり

丁現之玉形蓮花上持也

圖像 No. 135. 如來生念處菩薩 圖像 No. 136. 念慈歸觀自在菩薩

現 現 七集三蓮華上鉤

尊肉色坐赤蓮花

左面黑肉色

右面白青色

圖像 No. 137. 不空鉤觀自在菩薩

佛母 觀音
 普賢菩薩
 文殊菩薩
 地藏菩薩
 大勢至菩薩
 藥師菩薩
 日光菩薩
 月光菩薩
 寶髻菩薩
 寶勝菩薩
 寶德菩薩
 寶印菩薩
 寶相菩薩
 寶嚴菩薩
 寶華菩薩
 寶雲菩薩
 寶雨菩薩
 寶光菩薩
 寶焰菩薩
 寶珠菩薩
 寶網菩薩
 寶鏡菩薩
 寶瓶菩薩
 寶蓋菩薩
 寶幢菩薩
 寶幡菩薩
 寶雲菩薩
 寶雨菩薩
 寶光菩薩
 寶焰菩薩
 寶珠菩薩
 寶網菩薩
 寶鏡菩薩
 寶瓶菩薩
 寶蓋菩薩
 寶幢菩薩
 寶幡菩薩

142

138

141

140

139

圖像 No. 138. 千手觀自在菩薩 圖像 No. 139. 婆蘇仙 圖像 No. 140. 功德天 圖像 Nos. 141, 142. 供養仙

144

蓮花二胎
蓮花二胎
蓮花二胎

145

蓮花二胎
蓮花二胎
蓮花二胎

性之爲仁也
 仁者遠乎己
 己之八寶也
 見
 後水 曾元
 中居天德會
 下居天德會

148

150

圖像 No. 148. 一百八臂金剛藏王菩薩 圖像 Nos. 149, 150. 天

蓮花三昧菩薩

蓮花三昧菩薩
身色白赤蓮花
身色白赤蓮花

152

151

蓮花三昧菩薩

蓮花三昧菩薩
身色白赤蓮花
身色白赤蓮花

圖像 No. 151. 不空供養寶菩薩 圖像 No. 152. 蓮花三昧菩薩

154

六三軍持尊青色
坐赤蓮華

153

四三新尊青色
坐赤蓮華

155

觀音菩薩
七寶冠
身色如青蓮

156

金剛軍吒利菩薩
身色如青蓮
七寶冠

圖像 No. 155. 不空金剛菩薩 圖像 No. 156. 金剛軍吒利菩薩

157

何三形
金剛明王
定章畫院

158

金剛明王
三尊形
定章畫院
定章畫院
定章畫院
定章畫院
定章畫院

三蓮華上幢
尊肉色 坐亦蓮

山 三三服杵
尊肉色 坐赤蓮

161

三蓮花上三眼并
尊白黃色 坐亦蓮

圖像 No. 161. 持 地 菩 薩

三蓮花上獨磨
尊前已坐赤蓮花

162

163

三寶幢尊坐亦
蓮花
如俄軌若此菩薩
可置南方之中

圖象 No. 163. 除蓋障菩薩

三蓮花上三股杵
尊肉色 坐赤蓮花

後全身黃色也
三三服上宝珠等
肉色 生赤蓮

三蓮化有佛頭
尊肉色 坐赤蓮

圖像 No. 166. 不空見菩薩

167

三
揚柳尊
白黃色 坐赤蓮

圖像 No. 167. 除一切憂冥菩薩

此院對虛空院有口傳

169

此院對虛空院有口傳
如雲雲界而立蓮花上

168

此三鉢華金色著
于三天生蓮華

170

此三鉢華
華青色
後亦青色

172

此現存藏經三白拂
華青色立蓮華上

此鉢華
金黃色
小觀音
亦之鉢
華人

171

此三鉢華
金黃色
此鉢華

高

圖像 No. 168. 轉道本尼佛
圖像 No. 172. 無能勝妃

圖像 No. 169. 虛空藏菩薩

圖像 No. 170. 觀自在菩薩

圖像 No. 171. 無能勝金剛

如來龜持
尊寶色金赤
蓮花

174

173

如來龜持
尊寶色金赤蓮
花

圖像 No. 173. 一切如來寶 圖像 No. 174. 如來龜持

176

尊光色王赤蓮花
白蓮三蓮花之形

175

尊蓮花之眼
尊蓮花之眼

圖像 No. 175. 大轉輪佛頂 圖像 No. 176. 光聚佛頂

178

三尊像
（釋迦牟尼）

177

三尊像
（釋迦牟尼）

180

三尊像
坐持樂也

179

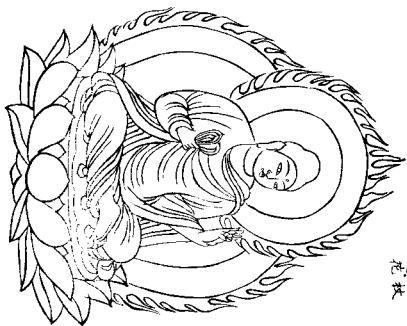
三尊像
坐持樂也

圖像 No. 179. 如來慈 圖像 No. 180. 如來慈

182

尊白寶色空赤蓮花
右現々七集三錫杖

181

用素
結綠頂增
之令補之出
於々々七集无
方々々々々々々

坐蓮花
什三鉢尊問之

圖像 No. 181. 如來經之底 圖像 No. 182. 勢至菩薩文佛

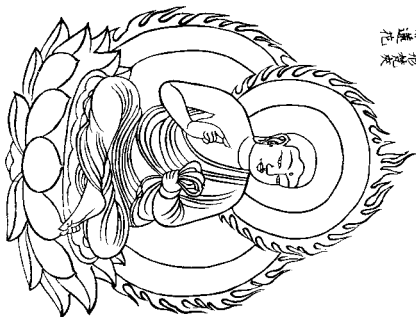
183

現
尊
自
青
色
坐
蓮
花
佛
形
但
渡
也

184

現
尊
肉
色
坐
蓮
花
三
形
體
度

圖像 No. 183. 多摩羅時支佛 圖像 No. 184. 大日蓮梵

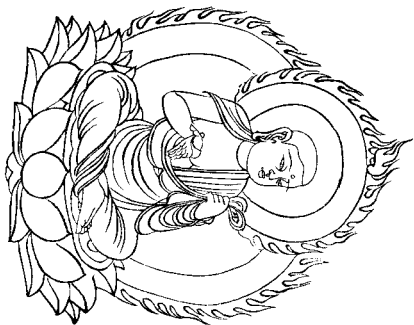
186

百三梵天(淨土)
生赤蓮花

185

如風
天明惠
三形華

圖像 No. 185. 須菩提 圖像 No. 186. 文殊波

花
尊
色
生
赤
蓮
花
三
尊
蓮
花

188

187

合
掌
坐
三
尊
蓮
花
尊
色
生
赤
蓮
花

圖像 No. 187, 舍利佛 圖像 No. 188, 如來喜

189

五持蓮華印
坐尊像

198

十三蓮華印
坐尊像

圖像 No. 189. 如來持 圖像 No. 198. 如來持

190

之兒七佛三蓮華
上白傘蓋尊被色坐
亦蓮華

191

北三蓮仁之觀
尊色坐亦蓮華

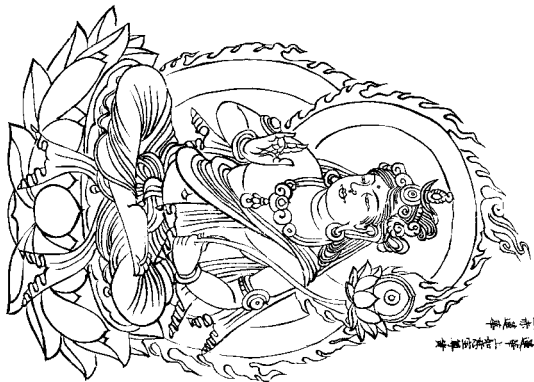
192

阿耨多羅三藐三菩提
轉法輪

193

阿耨多羅三藐三菩提
轉法輪

圖像 No. 192. 最勝佛頂轉輪 圖像 No. 193 最勝佛頂

194

三尊上有一
尊色生蓮花

195

三尊上有一
尊色生蓮花

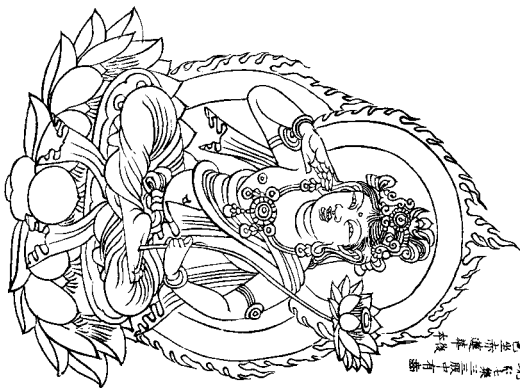
圖像 No. 194. 推碎錦頂 圖像 No. 195. 如來語（今如來舌）

196

【三蓮華上有坐像】
尊肉色坐蓮華

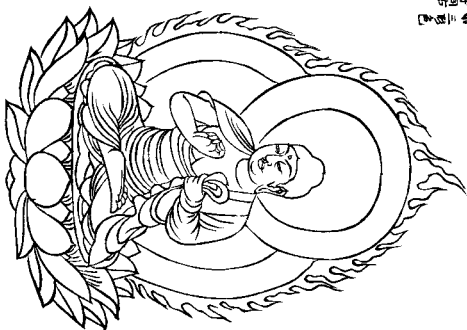
197

【現任坐三蓮華有齒】
尊肉色坐蓮華

199

三尊色
等國石

200

三錫杖尊自黃色
坐亦蓮華
兩

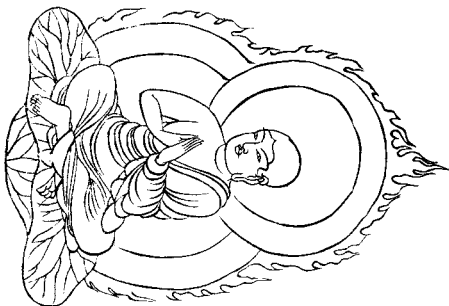
201

三形地曼荼羅
向色坐所非

202

三形地曼荼羅
坐所非

圖像 No. 201. 拘路羅 圖像 No. 202. 阿難

204

三梵
坐
色
坐
坐

203

三梵
坐
色
坐
坐

圖像 No. 203, 迦勝延 圖像 No. 204, 曼波利

205

5 現
集三永花
坐消業此在
形也六「星不燃

206

5 現
三形重肉色
華行葉

「分明是」

207

南方三位南無三尊
第一火天以尊赤肉色
復本白色天形也

208

平九火天后以乃主集觀白色

407

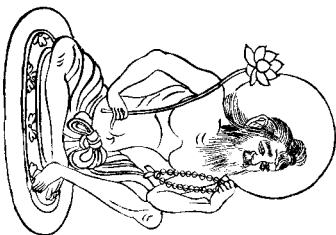

日天眷屬 妙法云肉色
婆敷仙后 尊白肉
世婆敷仙 尊赤
肉色 青金軌云彌斯
仙

210

209

圖像 No. 209. 純斯仙 圖像 No. 210. 婆敷仙紀 圖像 No. 407. 日天眷屬

三星曇仙和尊赤肉色

211

二阿諾羅仙和尊赤色

212

五毘哩羅仙和尊白色

已上六天主伴八位竟

214

213

四阿底羅仙和尊赤色

八夜摩女外位
卽尊肉色

215

216

217

七自在女中位
卽尊白色持青蓮花

六毘紐女內位
卽尊肉色

218

219

十賢瓶宮中位
卽尊大魚形

九摩竭宮外位
卽尊大魚形

十二羅睺星外位
卽尊

十一雙魚宮內位
卽尊

220

221

圖像 No. 215, 自在女
圖像 No. 216, 二魚

圖像 No. 217, 夜摩女
圖像 No. 218, 寶瓶

圖像 No. 219, 摩竭

圖像 No. 220, 雙魚

圖像 No. 221, 羅睺星

222

223

十四木曜
位内
肉色

十三火曜
位中
肉色

224

225

227

南方七宿皆主火
十五星宿内位也
已下七宿皆肉色也

十六軫宿
上之
中位
肉色

十七亢宿
位外
肉色

五

圖像 No. 222, 大主（木精宿星） 圖像 No. 223, 阿伽羅伽（火精梵惡） 圖像 No. 224, 阿悉多（軫宿） 圖像 No. 225, 摩伽（七尾宿） 圖像 No. 227, 自紀（亢宿）

十九異宿中外位

228

226

十八張宿中內位

230

229

廿一魚宿下外位
廿角宿下內位

圖像 No. 226. 閼錯 (張宿) 圖像 No. 228. 果德 (異宿) 圖像 No. 229. 質多羅 (角宿) 圖像 No. 230. 尾舍佉 (蟹宿)

廿二藥叉持明
尊赤肉色

廿三
廿四

二使者各肉色內位坐外位立也

231

232

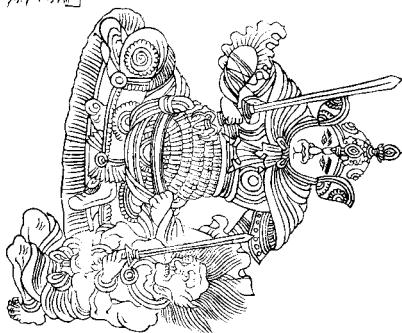
233

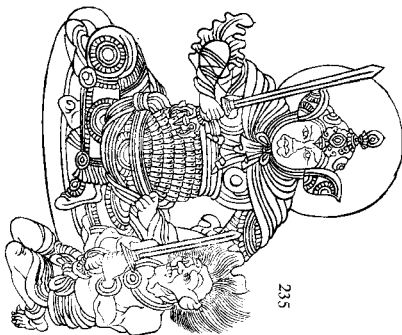
圖像 No. 231. 藥叉持明來 圖像 No. 232, 233. 使者

234

235

廿五思留勤又天王内位 赤肉色月
廿六使君外位 黑肉色月 已上南門之東十
六位 竟

「夢文校」

廿二 惡暗天女 肉色 赤

象水牛 24

廿三 魔羅王 外 肉色

240

241

廿八 烏婆塞陀 5

廿七 難陀龍王 肉色 赤 而阿門 蓮花

廿九 阿修羅 肉色 赤

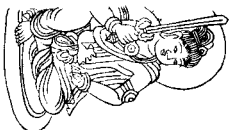
236

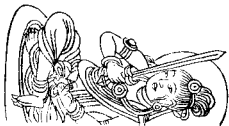
237

238

239

三十 阿修羅 外 肉色 赤

世四 世五
二鬼位
各內
鐵鬼形合掌
此面則一位

246

世六一天內位肉色也

247

250

249

自七七
至五
昆舍運六位皆餓鬼形
種子心

圖像 No. 242. 岱山府君 圖像 No. 243. 鬼衆 (二位中一位缺) 圖像 No. 244. 死鬼衆 圖像 Nos. 245, 246. 鬼衆女

252

251

253

254

255

自四十五
至四十五
茶吉尼三位

四十六死鬼一位
已上度魔主伴十六位竟

256

自平(或說持明仙位同也)所
台童子形象持草袋

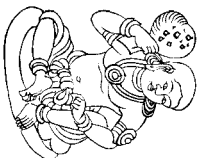
258

257

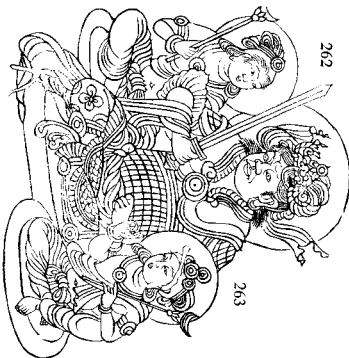
259

260

261

262

263

自平(或說持明仙位同也)所
台童子形象持草袋

圖像 Nos. 257 - 260, 成就仙衆 圖像 No. 261, 摩尼阿修羅 圖像 Nos. 262, 263, 使者

百五十四至五十六阿修羅王與二位

百七十八阿修羅王二位吹簫樂

267

268

圖像 No. 264. 阿修羅王 圖像 Nos. 265, 266. 使者 圖像 No. 267. 迦樓羅王 圖像 No. 268. 迦樓羅女

269

270

五十九六十八鳩槃荼男女二位
外位男白馬頭肉色內位女肉色
白馬頭打鼓子

六十一羅刹童男外位肉色

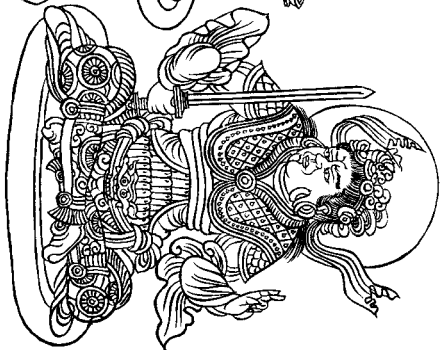

275

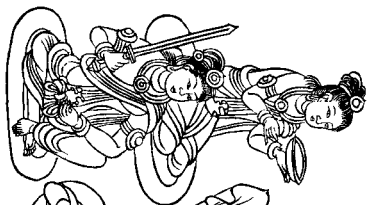
274

六十二羅刹童女內位白肉色
已上南方平三座竟

271

272

273

五南南羅刹天大赤肉色尊
羅刹女二位内侍
種子
「涅槃帝主」
「天竺安」

圖像 No. 271. 涅槃帝主 圖像 Nos. 272, 273. 尊屬天女

279

278

三自在天照色赤黃半
 飛明色赤黃半
 四鳥摩訶內性白色赤
 利世東南平
 五梵天女外性肉色
 七帝教天女內性肉色

277

276

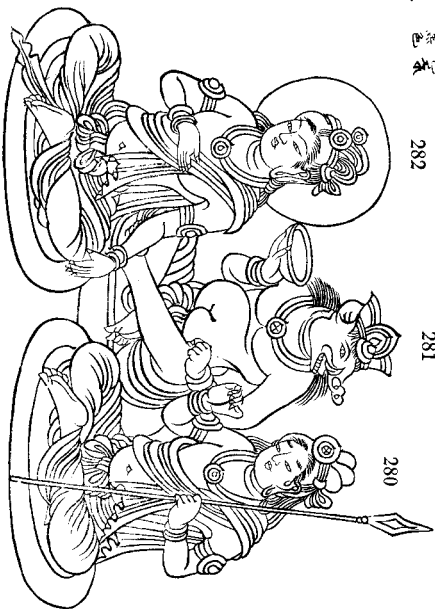
圖像 No. 276. 大自在 圖像 No. 277. 鳥摩訶 圖像 No. 278. 梵天女 圖像 No. 279. 帝教女

八幡摩利分往由色衣
九蓮女茶内任赤黒色
十摩嶺教女天外任肉色

282

281

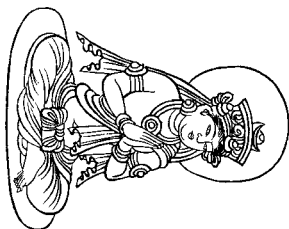
280

圖像 No. 280. 鳩摩利 圖像 No. 281. 蓮女茶 圖像 No. 282. 摩嶺教

284

上尊叔故男天也
 阿含經中「持世天曰
 喜樂以此為女天摩
 士之摩外位也」
 阿含經是男天也

283

金剛界根本會輪壇之內界道八箇三股杵樣

輪壇周十六箇三股杵

圖像 No. 283. 男天 圖像 No. 284. 女天 金剛界根本會輪壇之內界道八箇三股杵樣 輪壇周十六箇三股杵

土曜内位肉色仙持杖老人
形（古来穴安堵攝樂寺本）
補此尊外三曜

285

286

三日月曜外位肉色

西皮三軒宮内位肉色仙形

○此尊無量なり云々

287

288

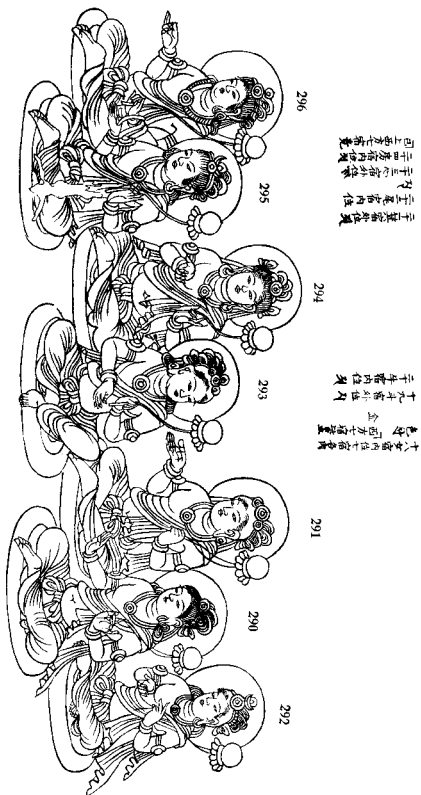
三宮外位肉色天形

三客三錫虎宮内位赤黒色

289

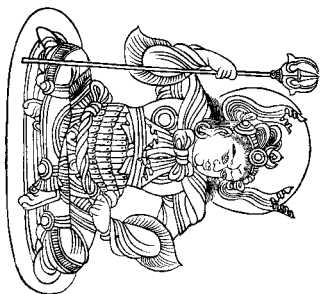
（原本曰
馬宮東寺本地文）

圖像 No. 290, 殺 (女宿) 圖像 No. 291, 大光 (斗宿) 圖像 No. 292, 對主 (牛宿) 圖像 No. 293, 杏 (箕宿) 圖像 No. 294, 辰 (尾宿) 圖像 No. 295, 尊 (心宿) 圖像 No. 296, 七曜未等隨事 (房宿)

十二臂持持叉天王
(身) 持持叉天王
生記云白肉色

304

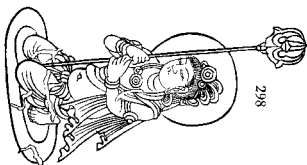

297

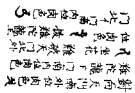

十二臂持持叉天王
(身) 持持叉天王
生記云白肉色
十二臂持持叉天王
(身) 持持叉天王
生記云白肉色

298

圖像 No. 297. 水天 圖像 No. 298. 水天眷屬 圖像 No. 304. 毗樓博叉

圖像 No. 299. 驅波難陀 圖像 No. 300. 難陀 圖像 No. 301. 對面 圖像 No. 302. 難波 圖像 No. 303. 地神 (馬福寶藏)

305

306

307

308

水天兩位色内
圖中位色内
圖外位色内
解羅或天兩位三
貴羅色内

圖像 No. 306. 水天 圖像 No. 306. 水天后 圖像 No. 307. 水天紀魯那 圖像 No. 308. 那羅延

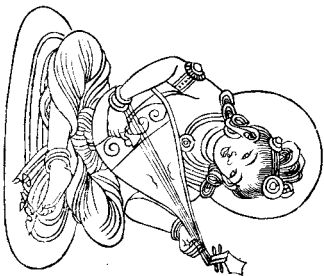

311

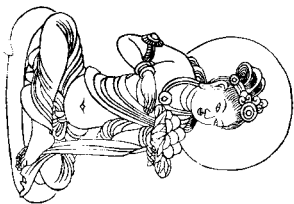

毘紐天外位或神云那羅延天是也
辯才天內位
鳩摩摩健天內位黃六面童形
司主位

310

309

圖像 No. 309. 毘紐天妃 圖像 No. 310. 辯才天 圖像 No. 311. 鳩摩羅天

三十九月天外性
白面色
四十月天妃外
位面色
蓮花

313

312

「引」可謂
誰金匠
畢中推
之有與
其高如
是

圖像 No. 312. 月天子 圖像 No. 313. 月天妃 校合圖像 No. 6. 土曜 (cf. p. 167, No. 286.)

光音天主伴三位
白肉色覺
上言

風天下位赤肉色種子
覺（坐伴上位明妃兼
風天子二位內外共肉色
覺北方自風天主伊舍
那地五十三位等覺）

圖像 Nos. 319, 320, 風天眷屬 圖像 Nos. 325 -- 327, 光音天

五風天地內惟肉色童子
形也
凡天地昏屬外惟青
色也
爪天垂于內外夾
也「已上西方平八位

圖像 No. 321, 322. 風天容屬   圖像 No. 323. 風天記容屬   圖像 No. 324. 風天記

都率多天衆三位白肉色

大光普天三位坐伴皆白肉色

圖像 Nos. 328 - 330, 大光普天 圖像 Nos. 331 - 333, 都率陀天

持髻曼天衆三位白肉色

他化自在天衆三位赤肉色

圖像 Nos. 334 — 336, 他化自在天衆 圖像 Nos. 337 — 339, 持髻曼天衆

摩訶羅伽三位肉色

343

344

345

成就持明仙三位肉色
（習持花名古本不無訛）

341

340

342

圖像 Nos. 340 — 342, 成就持明仙衆

圖像 Nos. 343 — 345, 摩訶羅伽衆

緊那羅二位皆肉
色女
樂天內位肉色女
歌天外位吹笛女
明王女肉色舞形也

圖像 No. 346, 347, 摩訶羅伽象 圖像 No. 348, 歌天 圖像 No. 349, 樂天 圖像 No. 350, 明王女

帝藏二位 寶色妙
普賢明也 妙
大 西三十二位 號

351

352

355

寶色妙
普賢明也 妙
大 西三十二位 號

356

354

寶色妙
普賢明也 妙
大 西三十二位 號

353

毘沙門天
成就持明仙
同仙女外位
白肉色

圖像 No. 367. 毘沙門 圖像 No. 358. 成就明仙 圖像 No. 369. 成就明仙女

362

363

360

361

北方七宿主水皆青色
虛宿口 危外位
室內位 奎外位
壁內位 參外位
胃中位 巳上

圖像 No. 360, 愛財（虛宿） 圖像 No. 361, 百藥（危宿） 圖像 No. 362, 寶鈎（宿宿） 圖像 No. 363, 北方七曜等衆（奎宿）

368

367

北方三宮小女宮內位 阿耨婆
宮赤黃色 阿耨婆子宮外位
白色走形也

366

365

364

圖像 No. 364. 百（蟹宿） 圖像 No. 365. 阿耨毗婆（曼宿） 圖像 No. 366. 滿者（胃宿） 圖像 No. 367. 十二眷屬女
圖像 No. 368. 螃蟹

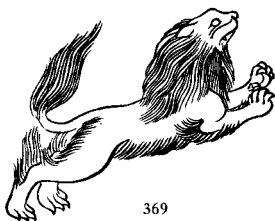
金曜内住肉色何
 竹明惠
 戰鬼外住羯磨矣
 永金合言普世明
 蛇兒何明惠

371

370

太白

369

圖像 No. 369, 獅子 圖像 No. 370, 太白 圖像 No. 371, 戰鬼

372

東北方伊舍那天
 尊青肉色
 後本黑色
 舊西天中尊肉
 色一最地修母依
 伊舍那地赤色
 已上北方三尊至三

376

373

圖像 No. 372. 伊舍那天 圖像 No. 373. 伊舍那地 圖像 No. 376. 喜面天

大黑色^又明惠^慈雲和上曰
 兩部曼荼羅則正於密教
 之正法眼也高幾千古
 格言據法更問古本終

374

摩訶迦羅天^又轉青色^又
 毘那夜迦白肉色^又明惠
 卍 卍 卍

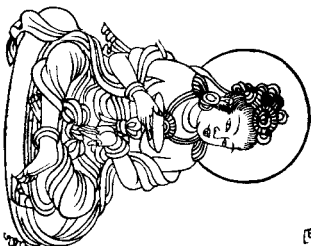
375

常醉天 持華肉色
常半天 持華肉色
同后 持華肉色

377

378

379

圖像 No. 377. 常醉天 圖像 No. 378. 持華天后 圖像 No. 379. 持華天

六堅牢神后以尊色
七堅牢神以尊
肉色ハ位非揚天
四樓園皆以明惠

380

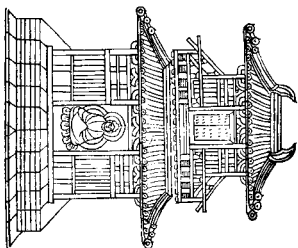

381

四堅所有義
上清元遠
土宮元遠
乃百三區
泥古季父可
補如之

382

圖像 No. 380. 堅牢后 圖像 No. 381. 堅牢神 圖像 No. 382. 非想天

日天 列尊 肉色
日天 列尊 肉色
微闍耶 尊 肉色

383

384

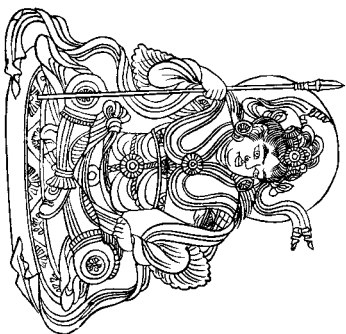
385

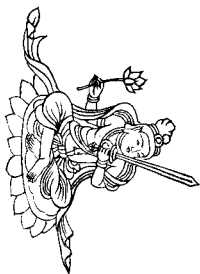
圖像 No. 383, 日天 圖像 No. 384, 日天后 圖像 No. 385, 微闍耶

帝釋天 天行尊 赤色
 口比字門天王 青
 色同女王位下尊 青
 色

386

387

388

圖像 No. 386. 帝釋天 圖像 No. 387. 守門天（圖說不同） 圖像 No. 388. 守門天女

389

390

門南守門天王尊由色
で同女下位で尊由色
持國天王と尊赤
色念慈形也々

391

圖像 No. 389. 守門天 圖像 No. 390. 守門天女 圖像 No. 391. 提頭賴吒天王

392

大梵天 三形并留色
性暗字外 本東邊也留色
千二品并留 大慈胎藏
特是也以下留色
華上本左多又

394

395

397

398

此二十品并留色
凡已上指東方也

393

396

399

圖像 No. 392, 大梵天 圖像 No. 393, 作者(鳥宿) 圖像 No. 394, 木著(華宿) 圖像 No. 395, 鳥頭(鳥宿) 圖像 No. 396, 米
滋(參宿) 圖像 No. 397, 服財(井宿) 圖像 No. 398, 増益(鬼宿) 圖像 No. 399, 不説(壽宿)

二千九牛蜜宮 玉尊赤

日天
尊肉色赤白馬後奉持
輪形衆五赤馬
如龍形也又此五馬天曜
星月尊肉色頂上合掌
慧星尊肉色此四流
珠陀耶是夫婦哉世三位

403

404

405

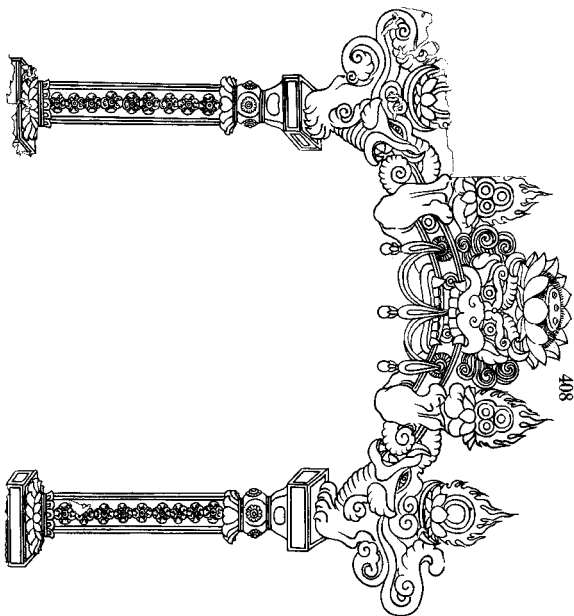

406

圖像 No. 403. 慧星 圖像 No. 404. 流星 圖像 No. 405. 壽星 圖像 No. 406. 日天

13

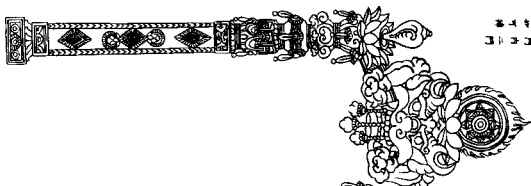
411

胎藏界道間結草之紋

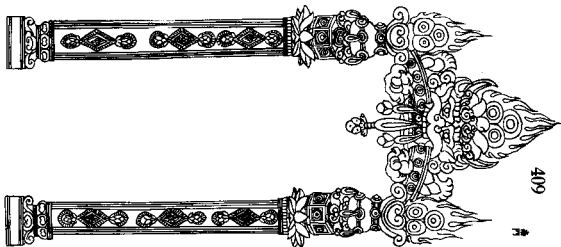
南門下層
北門下層

410

北門

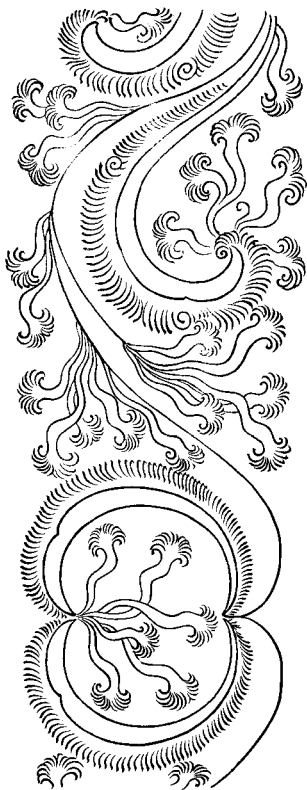
409

南門

圖像 No. 409. 南門 圖像 No. 410. 北門 圖像 No. 411. 胎藏界道間結草之紋

412

圖像 No. 412. 實生掌古圖之內

四種護摩本尊及眷屬圖像

一	尊名未詳像	三
二	尊名未詳像	四
三	尊名未詳像	五
四	尊名未詳像	六
五	尊名未詳像	七
六	尊名未詳像	八
七	降伏壇	九
八	敬愛壇	一〇
九	增益壇	一一
一〇	〇〇壇	一二
一一	尊名未詳像	一三
一二	息災壇	一四
一三	〇〇壇	一五
一四	毘沙門天像	一六
一五	普賢延命菩薩	一七
一六	七俱胝佛母	一八
一七	尊名未詳曼荼羅	一九
一八	尊名未詳曼荼羅	二〇
一九	拔折羅商羯羅	二一
二〇	毗那夜迦神	二二
二一	地藏菩薩衆	二三
二二	努多神	二四
二三	寶藏菩薩衆	二五
二四	風天	二六
二五	帝釋天	二七
二六	毗俱知神	二八

壬	東北方伊舍那附眷屬二	二九
元	摩訶迦羅附眷屬一	三〇
元	尊名未詳眷屬神二手合掌	三一
三	灌頂神	三二
三	加持心菩薩	三三
三	尊名未詳像左手持三戟	三四
三	一切如來三昧耶成就菩薩	三五
三	野叉王	三六
三	一髻羅刹天	三七
三	難提鷄說天	三八
三	風神	三九
三	摩醯手羅婆女天	四〇
三	北方毘沙門天附眷屬二鬼	四一
三	多羅菩薩	四二
三	東方提頭賴吒天王	四三
三	蓮花女自意菩薩	四四
三	大自在天子	四五
三	難陀龍王	四六
三	憂波龍王	四七
三	一切菩薩灌頂神	四八
三	緊陀羅衆（其一）	四九
三	緊陀羅衆（其二）	五〇
三	鬼子母天五子	五一
三	緊陀羅神	五二
三	緊陀羅衆	五三
三	大梵天王	五四
三	楞羯說神	五五
三	毗紐天	五六
三	商羯尼神	五七

癸	辯才神	五八
癸	祈羯羅泥尼神	五九
癸	俱摩羅天（其一）	六〇
癸	俱摩羅天（其二）	六一
癸	大力神	六二
癸	一闍羅刹神	六三
癸	佛陀施難衆	六四
癸	閻知尼神	六五
癸	寶藥羅刹神	六六
癸	寶藥羅刹女神	六七
癸	月殿天	六八
癸	長壽天	六九
癸	祈羯羅敗尼神	七〇
癸	堅牢地神	七一
癸	毗紐頂神王	七二
癸	緊陀羅衆	七三
癸	夜叉衆附眷屬二	七四
癸	阿修羅衆（其一）	七五
癸	阿修羅衆（其二）	七六
癸	阿修羅衆（其三）	七七
癸	龍王附眷屬二	七八
癸	俱尾羅神附眷屬二	七九
癸	摩尼光神	八〇
癸	計伐栗多那神	八一
癸	尊名未詳神	八二
癸	金醫神	八三
癸	摩睺羅伽（其一）	八四
癸	摩睺羅伽（其二）	八五
癸	摩睺羅伽（其三）	八六

金	電警神	三八
金	憐女天	三八
金	撈鷄說神	三八
公	花齒	四九
公	摩尼珠警神	四九
公	羅刹神	五〇
公	西方毗樓博叉天王	五〇
公	烏陀計施神	五〇
公	功德天	五〇
公	富那跋陀	五〇
公	火天	五〇
公	主藏神	五〇
公	西北風天	五〇
公	日天	五〇
公	諸天灌頂	五〇
公	菩薩灌頂	五〇
公	央俱施	五〇
公	摩莫鷄神	五〇
公	執劍神	五〇
公	大力神附眷屬一	五〇
公	夜摩天	五〇
公	梵天加持	五〇
公	執金剛迦持菩薩	五〇
公	帝釋妙觀神	五〇
公	閼羅天子附眷屬二	五〇
公	毗盧吒迦天附眷屬二	五〇
公	諸天主附眷屬二	五〇
公	聚那羅	五〇
公	妙觀龍王	五〇

二五	羅刹衆附眷屬二	六二
二五	老怛黎神	六二
二五	焰摩母	六二
二五	尊名未詳神	六二
二五	乾闥婆(其一)	六三
二五	乾闥婆(其二)	六三
二五	迦樓羅(其一)	六三
二五	迦樓羅(其二)	六三
二五	摩帝挺擎天	六四
二五	商底母	六五
二五	受怛黎神	六五
二五	遮羅羅神	六五
二五	餓鬼三人	六六
二五	迦樓羅衆	六六
二五	鳩盤荼鬼三人	六六
二五	毗俱知神	六七
二五	波羅鬼三人	六七
二五	憐天男	六八
二五	西南方羅密王附眷屬二	六八
二五	堅牢地神(寶衆)	六九
二五	西方水天	六九

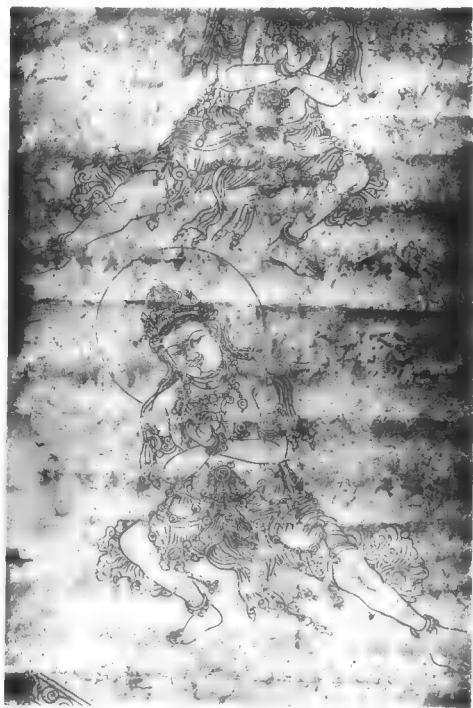
No. 2. 尊名未聞

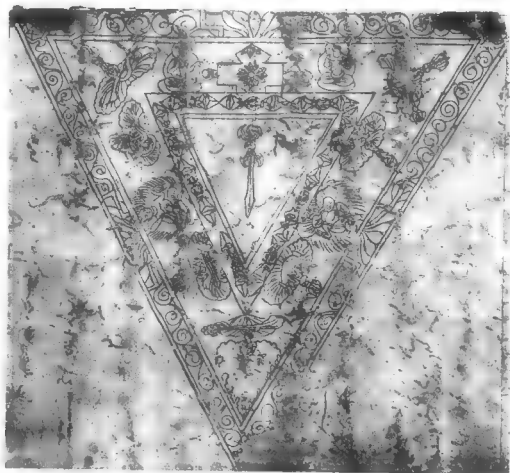

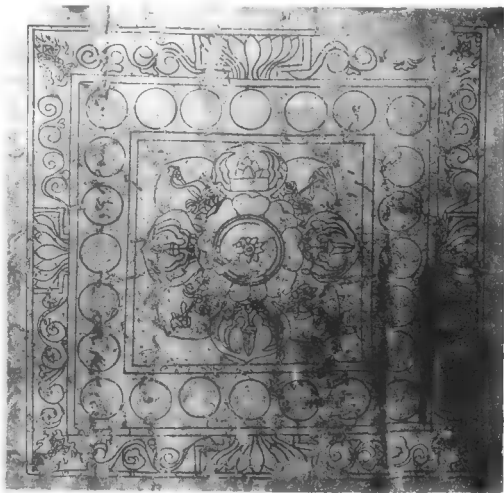
圖像 No.4. 掌名宋譯像

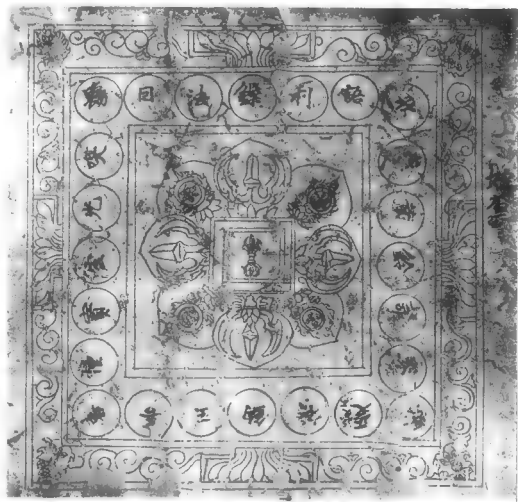

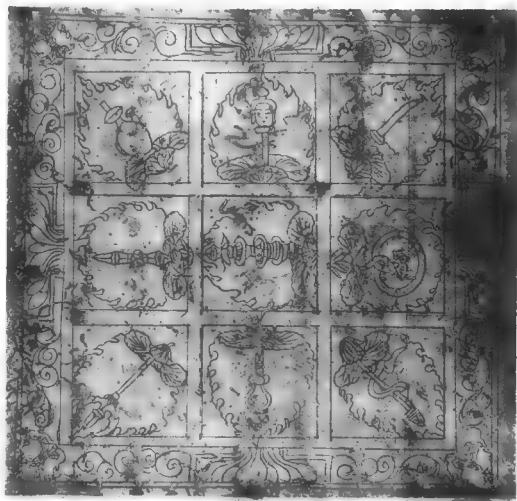

圖像 No. 7. 降 伏

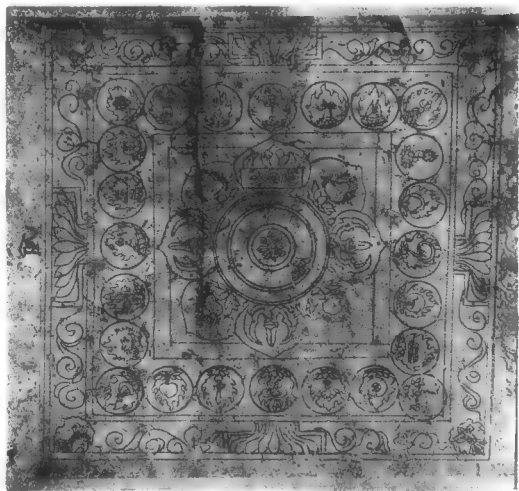

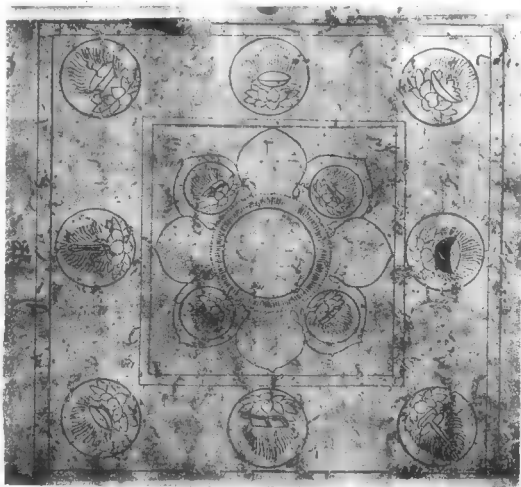

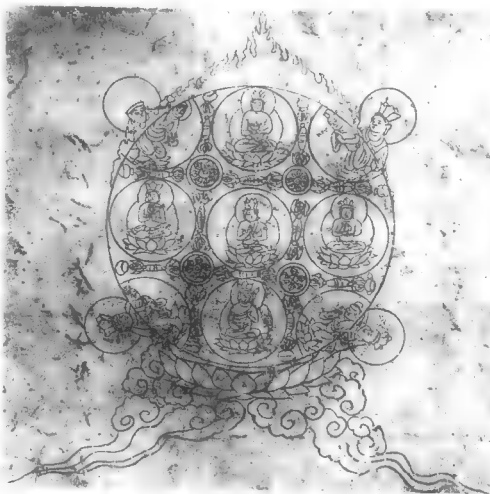

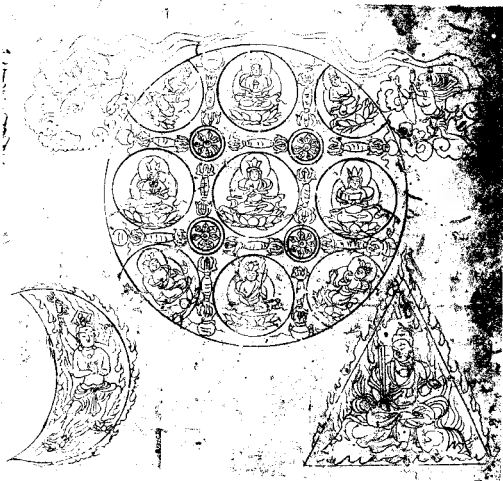
圖像 No. 14. 毘沙門天像（兜鍪）

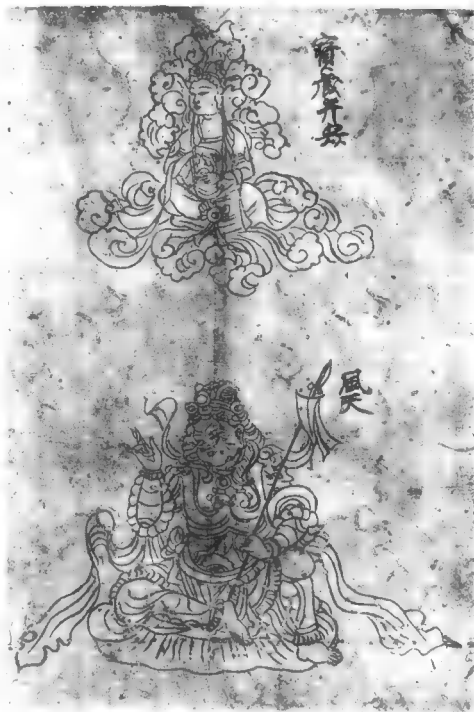

圖像 No. 18. 尊名未詳曼荼羅

圖像 No. 21. 地藏菩薩 圖像 No. 22. 勢多神

圖像 No. 29. 帝釋天 圖像 No. 30. 毗俱知神

圖像 No. 29. 姓名未詳眷屬神 (二手合掌) 圖像 No. 30. 灌頂神 圖像 No. 31. 加持心者薩

No. 32. 聖名三昧耶尊嚴菩薩 (左手持三股)

No. 33. 一切如來三昧耶尊嚴菩薩

No. 34. 野叉王

一、毘羅刹神

難陀鵝說天

風天

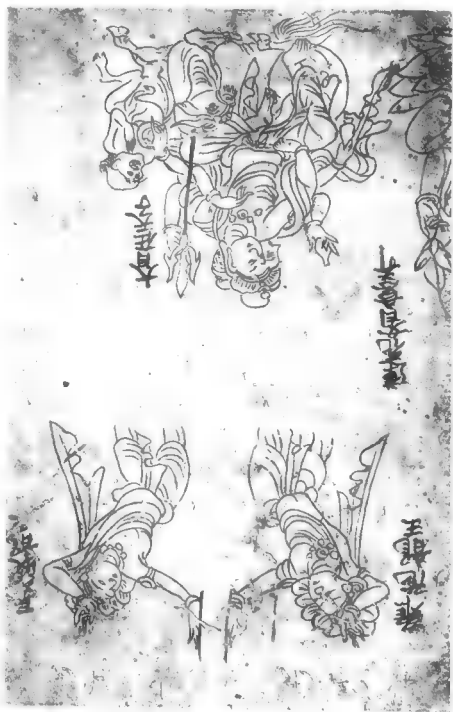
北方諸天王

圖像 No. 40. 多羅菩薩 圖像 No. 41. 東方提頭賴吒天王 圖像 No. 42. 蓮花女自意菩薩

■ No. 43. 大自在天子

■ No. 44. 維陀羅王

■ No. 45. 薩婆王

圖像 No. 46. 一切普薩頂神 圖像 No. 47. 緊陀羅女 (其一) 圖像 No. 48. 緊陀羅女 (其二)

圖像 No. 62. 大梵天王 圖像 No. 63. 楞鷄說神

圖像 No. 54. 毗紐天 圖像 No. 55. 商羯尼神

俱摩羅天

辯才神

新羯羅泥尼神

俱摩羅夫

大女神

圖像 No. 60. 大 力 神

一、劉氏神

解脫施神

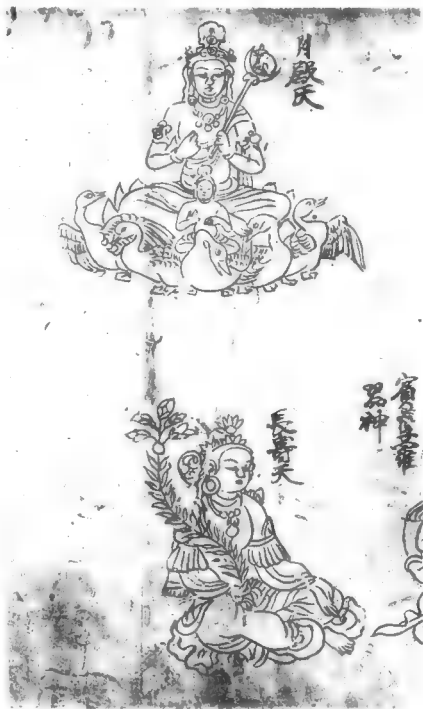
賓伽多羅
器神

圖像 No. 63. 闍維星神

圖像 No. 64. 賓伽羅器神

圖像 No. 65. 賓伽羅器神

圖像 No. 66. 月殿天 圖像 No. 67. 長壽天

同像 No. 72. 夜叉衆 (附眷屬二) 同像 No. 73. 阿修羅衆 (其一)

圖像 No. 74. 圖樣圖本 (其二)   No. 75. 圖樣圖本 (其三)   圖像 No. 76. 國王 (附卷二)

圖像 No. 77. 俱尾羅神 (附卷第二)

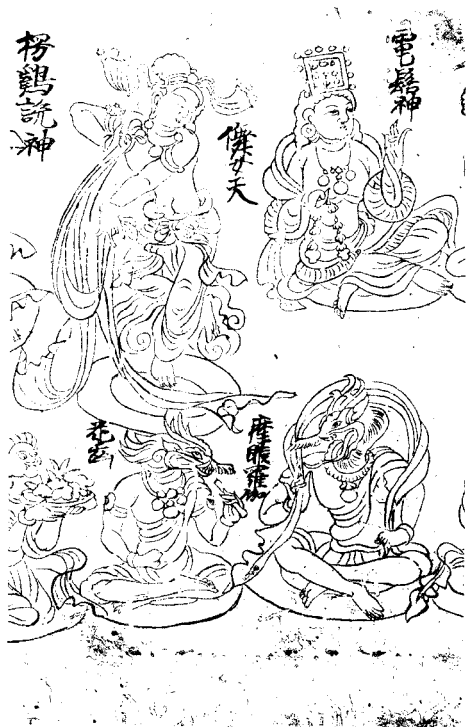
圖像 No. 78. 摩尼光神

圖像 No. 79. 計伐栗多那神

圖像 No. 80. 尊名未詳神

圖 No. 81. 阿闍梨 圖 No. 82. 阿闍梨 (其一)

圖像 No. 81, 摩臘維 (其二) ..... 圖像 No. 84, 摩臘維 (其三) ..... 圖像 No. 85, 電髻神 ..... 圖像 No. 86, 舞女天

圖像 No. 90. 羅刹神 圖像 No. 91. 西方戰樓博叉天王

圖像 No. 92. 烏陀計施神 圖像 No. 93. 功德天 圖像 No. 94. 主藏神

圖像 No. 55. 火天 圖像 No. 96. 主藏神

圖像 No. 97. 西北風天 圖像 No. 98. 日天

圖像 No. 99. 諸天灌頂 圖像 No. 100. 菩薩灌頂 圖像 No. 101. 文俱施 圖像 No. 102. 摩訶鵝神

圖卷 No. 103. 執劍神 圖卷 No. 104. 大力神 (附卷一)

圖像 No. 105, 夜摩天 圖像 No. 106, 梵天加持

圖像 No. 107. 執金剛迦持菩薩 圖像 No. 108. 密釋妙觀神

圖像 No. 111. 諸天主 (附卷二)

圖像 No. 112. 緊那羅 圖像 No. 113. 妙觀龍王

圖像 No. 114. 羅刹衆 (附眷屬二) 圖像 No. 115. 老恒黎神 圖像 No. 116. 摩母 圖像 No. 117. 尊名米祥神

圖像 No. 118. 乾闥婆 (其一)

圖像 No. 119. 乾闥婆 (其二)

圖像 No. 120. 迦樓羅 (其一)

圖像 No. 121. 迦樓羅 (其二)

圖像 No. 122. 摩訶栴拏天 圖像 No. 123. 商底母 圖像 No. 124. 受恒黎母 圖像 No. 125. 薩羅神

圖像 No. 126. 鐵鬼三人 圖像 No. 127. 迦樓羅尊 圖像 No. 128. 楊婆茶見三人

圖像 No.129. 毗俱知神 圖像 No.130. 波羅龜三人

圖像 No. 131. 衛天男 圖像 No. 132. 西南方羅衛王 (附卷二)

物世帳

號中三卷

弘仁十二年四月十六日記

偶太

洪養元初秋六月以急行兩聖

寺在禪林寺經藏

延曆三年五月十七日

三

金剛界九會大曼荼羅 仁和寺版

校者曰三十七卷二十天等名依
有現起會依十六卷四天神四印
有現起會依十六卷四天神四印

成身會 十五紙

中臺佛部輪上五尊

一 毘盧遮那如來 七

二 金剛波羅蜜菩薩 七

三 寶波羅蜜菩薩 七

四 法波羅蜜菩薩 七

五 羯磨波羅蜜菩薩 七

東方金剛部輪上五尊

六 阿闍如來 八

七 金剛薩埵菩薩 八

八 金剛王菩薩 八

九 金剛愛菩薩 八

〇 金剛喜菩薩 八

南方寶部輪上五尊

一 寶生如來 九

二 金剛寶菩薩 九

三 金剛光菩薩 九

四 金剛幢菩薩 九

五 金剛笑菩薩 九

西方蓮華部輪上五尊

六 無量壽如來 〇

七 金剛法菩薩 〇

八 金剛利菩薩 〇

九 金剛因菩薩 〇

云 金剛語菩薩 一〇

北方羯磨部輪上五尊

一 不空成就如來 二

二 金剛業菩薩 二

三 金剛護菩薩 二

四 金剛牙菩薩 二

五 金剛拳菩薩 二

六 內四供養 二

七 金剛嬉菩薩 二

八 金剛鬘菩薩 二

九 金剛歌菩薩 二

〇 金剛舞菩薩 二

外四供養

一 金剛燒香菩薩 三

二 金剛華菩薩 三

三 金剛燈菩薩 三

四 金剛塗香菩薩 三

五 四攝 三

六 金剛鉤菩薩 一

七 金剛索菩薩 一

八 金剛鎖菩薩 一

九 金剛鈴菩薩 一

〇 賢劫千佛 一

千佛之位內邊界

道三股杵之樣 一

千佛之位外邊獨古

界道二十八箇之樣 一

月輪四方寶生尊之樣 一

外金剛部二十天

一 那羅延天 六

二 拘摩羅天 六

三 拿蓋毘那夜迦 六

四 梵天 六

五 帝釋 六

六 南方五天 七

七 日天 八

八 月天 八

九 華鬘毘那夜迦 七

〇 羅刹天 七

一 炎惑天 七

二 西方五天 七

三 太白天 八

四 風天 八

五 抱弓箭毘那夜迦 八

六 火天 八

七 毗沙門天 八

八 北方五天 八

九 金剛面天 九

〇 瑛摩天 九

一 抱刀毘那夜迦 九

二 歡喜天 九

三 水天 九

四 四大神 九

五 火神 〇

六 水神 〇

七 風神 〇

空地 神東北 三

金剛界根本會輪壇內之界道

八箇杵樣

輪壇周十六箇三段樣

校者曰右二圖載於胎藏界大
曼荼羅外金剛部百五十頁

三昧耶會 十五瓶

毘盧遮那如來

金剛波羅蜜菩薩

金剛波羅蜜菩薩

法波羅蜜菩薩

羯磨波羅蜜菩薩

阿闍如來

金剛薩埵菩薩

金剛王菩薩

金剛愛菩薩

金剛喜菩薩

寶生如來

金剛寶菩薩

金剛光菩薩

金剛轉菩薩

金剛唵菩薩

無量壽如來

金剛法菩薩

金剛因菩薩

金剛語菩薩

不空成就如來

金剛業菩薩

金剛護菩薩

金剛護菩薩

金剛牙菩薩

金剛拳菩薩

金剛暗菩薩

金剛鬘菩薩

金剛歌菩薩

金剛舞菩薩

四供雲海之一圖

金剛燒香菩薩

金剛華菩薩

金剛燈菩薩

金剛塗香菩薩

四花座一輪

金剛鈎菩薩

金剛索菩薩

金剛鎖菩薩

慈氏菩薩

不空見菩薩

除蓋障菩薩

除憂暗菩薩

香象菩薩

大精進菩薩

金剛幢菩薩

智幢菩薩

無量光菩薩

賢護菩薩

網明菩薩

月光菩薩

文殊菩薩

文殊菩薩

無盡意菩薩

金剛藏菩薩

普賢菩薩

那羅延天

拘摩羅天

拿蓋毗那夜迦

梵天

帝釋

日天

月天

華嚴毗那夜迦

羅刹天

癸惑天

太白天

風天

抱弓箭毗那夜迦

火天

毘沙門天

金剛面天

瑛摩天

抱刀毗那夜迦

歡喜天

水天

三昧耶會外部之四角

賢劫十六尊蓮華二圖

微細會十六瓶

毗盧遮那如來

金剛波羅蜜菩薩

寶波羅蜜菩薩

一六	法波羅蜜菩薩	七
一四	羯磨波羅蜜菩薩	七
一四	阿閼如來	元
一四	金剛薩埵菩薩	元
一四	金剛王菩薩	元
一四	金剛愛菩薩	元
一四	金剛喜菩薩	元
一四	寶生如來	元
一四	金剛寶菩薩	元
一四	金剛光菩薩	元
一四	金剛幢菩薩	元
一四	金剛唵菩薩	元
一四	無量壽如來	元
一四	金剛法菩薩	元
一四	金剛利菩薩	元
一四	金剛因菩薩	元
一四	金剛語菩薩	元
一四	不空成就如來	元
一四	金剛樂菩薩	元
一四	金剛護菩薩	元
一四	金剛牙菩薩	元
一四	金剛拳菩薩	元
一四	金剛嬉菩薩	元
一四	金剛覺菩薩	元
一四	金剛歌菩薩	元
一四	金剛舞菩薩	元
一四	金剛燒香菩薩	元
一四	金剛華菩薩	元
一四	金剛燈菩薩	元

一六	金剛塗香菩薩	元
一六	金剛鉤菩薩	元
一六	金剛索菩薩	元
一六	金剛鎖菩薩	元
一六	金剛鈴菩薩	元
一六	慈氏菩薩	元
一六	不空見菩薩	元
一六	除蓋障菩薩	元
一六	除憂暗菩薩	元
一六	香象菩薩	元
一六	大精進菩薩	元
一六	金剛幢菩薩	元
一六	智幢菩薩	元
一六	無量光菩薩	元
一六	寶護菩薩	元
一六	網明菩薩	元
一六	月光菩薩	元
一六	文殊菩薩	元
一六	無盡意菩薩	元
一六	金剛藏菩薩	元
一六	普賢菩薩	元
一六	那羅延天	元
一六	拘摩羅天	元
一六	傘蓋毘那夜迦	元
一六	梵天	元
一六	帝釋天	元
一六	月天	元
一六	日天	元
一六	華嚴毗那夜迦	元

一六	羅刹天	元
一六	英惑天	元
一六	太白天	元
一六	風天	元
一六	抱弓箭毗那夜迦	元
一六	火天	元
一六	毘沙門天	元
一六	金剛面天	元
一六	毘摩天	元
一六	抱弓毘那夜迦	元
一六	歡喜天	元
一六	水天	元
一六	供養會十六瓶	元
一六	毘盧遮那如來	元
一六	金剛波羅蜜菩薩	元
一六	寶波羅蜜菩薩	元
一六	法波羅蜜菩薩	元
一六	羯磨波羅蜜菩薩	元
一六	阿閼如來	元
一六	金剛薩埵菩薩	元
一六	金剛王菩薩	元
一六	金剛愛菩薩	元
一六	金剛喜菩薩	元
一六	寶生如來	元
一六	金剛寶菩薩	元
一六	金剛光菩薩	元
一六	金剛幢菩薩	元
一六	金剛唵菩薩	元
一六	無量壽如來	元

一五	金剛法菩薩	六三	外部三股十六之內唯一	六六
一六	金剛利菩薩	六三	四印會七紙	六六
一七	金剛因菩薩	六三	大日如來	六九
一八	金剛語菩薩	六三	金剛薩埵菩薩	七〇
一九	不空成就如來	六七	虛空藏菩薩	七一
二〇	金剛業菩薩	六七	觀音菩薩	七二
二一	金剛護菩薩	六七	金剛業菩薩	七三
二二	金剛牙菩薩	六七	金剛薩埵菩薩(三昧耶形)	七四
二三	金剛拳菩薩	六七	虛空藏菩薩(三昧耶形)	七五
二四	金剛嬉菩薩	六七	觀音菩薩(三昧耶形)	七六
二五	金剛鬘菩薩	六七	金剛嬉菩薩(三昧耶形)	七七
二六	金剛歌菩薩	六七	金剛鬘菩薩(三昧耶形)	七八
二七	金剛舞菩薩	六七	金剛歌菩薩(三昧耶形)	七九
二八	金剛燒香菩薩	六七	金剛舞菩薩(三昧耶形)	八〇
二九	金剛華菩薩	六七	金剛燒香菩薩(三昧耶形)	八一
三〇	金剛燈菩薩	六七	金剛華菩薩(三昧耶形)	八二
三一	金剛塗香菩薩	六七	金剛燈菩薩(三昧耶形)	八三
三二	金剛鈎菩薩	六七	金剛塗香菩薩(三昧耶形)	八四
三三	金剛索菩薩	六七	金剛鈎菩薩(三昧耶形)	八五
三四	金剛鎖菩薩	六七	金剛索菩薩(三昧耶形)	八六
三五	金剛鈴菩薩	六七	金剛鎖菩薩(三昧耶形)	八七
三六	慈氏菩薩 亦云彌勒	六七	金剛鈴菩薩(三昧耶形)	八八
三七	不空見菩薩	六七	慈氏菩薩(三昧耶形)	八九
三八	除蓋障菩薩 或云慈氏	六七	不空見菩薩(三昧耶形)	九〇
三九	除憂暗菩薩 或云慈氏	六七	除蓋障菩薩(三昧耶形)	九一
四〇	香象菩薩	六七	除憂暗菩薩(三昧耶形)	九二
四一	大精進菩薩 亦云勇猛	六七	香象菩薩(三昧耶形)	九三
四二	金剛幢菩薩 亦云寶幢	六七	大精進菩薩(三昧耶形)	九四
四三	智幢菩薩	六七	金剛幢菩薩(三昧耶形)	九五
四四	無量光菩薩	六三	智幢菩薩(三昧耶形)	九六
四五	賢護菩薩	六三	無量光菩薩(三昧耶形)	九七
四六	網明菩薩	六三	賢護菩薩(三昧耶形)	九八
四七	月光菩薩	六三	網明菩薩(三昧耶形)	九九
四八	無盡意菩薩 或云智積	六三	月光菩薩(三昧耶形)	一〇〇
四九	文殊菩薩 或云辯智	六三	無盡意菩薩(三昧耶形)	一〇一
五〇	金剛藏菩薩	六三	文殊菩薩(三昧耶形)	一〇二
五一	普賢菩薩	六三	金剛藏菩薩(三昧耶形)	一〇三
五二	那羅延天	六三	普賢菩薩(三昧耶形)	一〇四
五三	拘摩羅天	六三	那羅延天(三昧耶形)	一〇五
五四	傘蓋毘那夜迦 亦名金剛	六三	拘摩羅天(三昧耶形)	一〇六
五五	梵天	六三	傘蓋毘那夜迦(三昧耶形)	一〇七
五六	帝釋	六三	梵天(三昧耶形)	一〇八
五七	日天	六三	帝釋(三昧耶形)	一〇九
五八	月天	六三	日天(三昧耶形)	一一〇
五九	韋毘尼那夜迦 亦名金剛	六三	月天(三昧耶形)	一一一
六〇	羅刹天 亦名野鬼	六三	韋毘尼那夜迦(三昧耶形)	一一二
六一	焚惑天	六三	羅刹天(三昧耶形)	一一三
六二	太白天 羅刹天	六三	焚惑天(三昧耶形)	一一四
六三	風天	六三	太白天(三昧耶形)	一一五
六四	抱弓箭毘那夜迦 亦名金剛	六三	風天(三昧耶形)	一一六
六五	火天	六三	抱弓箭毘那夜迦(三昧耶形)	一一七
六六	毘沙門天	六三	火天(三昧耶形)	一一八
六七	金剛面天	六三	毘沙門天(三昧耶形)	一一九
六八	瑛摩天	六三	金剛面天(三昧耶形)	一二〇
六九	抱刀毘那夜迦 亦名金剛	六三	瑛摩天(三昧耶形)	一二一
七〇	歡喜天 亦名毘那夜迦	六三	抱刀毘那夜迦(三昧耶形)	一二二
七一	水天 夜迦天	六三	歡喜天(三昧耶形)	一二三
七二	微細會外部四角一圖	六三	水天(三昧耶形)	一二四
七三	大日如來	六九	微細會外部四角一圖	一二五
七四	金剛薩埵菩薩	七〇	大日如來(圖缺)	一二六
七五	虛空藏菩薩	七一	金剛薩埵菩薩(圖缺)	一二七
七六	觀音菩薩	七二	虛空藏菩薩(圖缺)	一二八
七七	金剛業菩薩	七三	觀音菩薩(圖缺)	一二九
七八	金剛薩埵菩薩(三昧耶形)	七四	金剛業菩薩(圖缺)	一三〇
七九	虛空藏菩薩(三昧耶形)	七五	金剛薩埵菩薩(三昧耶形)	一三一
八〇	觀音菩薩(三昧耶形)	七六	虛空藏菩薩(三昧耶形)	一三二
八一	金剛業菩薩(三昧耶形)	七七	觀音菩薩(三昧耶形)	一三三
八二	金剛嬉菩薩(三昧耶形)	七八	金剛業菩薩(三昧耶形)	一三四
八三	金剛鬘菩薩(三昧耶形)	七九	金剛嬉菩薩(三昧耶形)	一三五
八四	金剛歌菩薩(三昧耶形)	八〇	金剛鬘菩薩(三昧耶形)	一三六
八五	金剛舞菩薩(三昧耶形)	八一	金剛歌菩薩(三昧耶形)	一三七
八六	金剛燒香菩薩(三昧耶形)	八二	金剛舞菩薩(三昧耶形)	一三八
八七	金剛華菩薩(三昧耶形)	八三	金剛燒香菩薩(三昧耶形)	一三九
八八	金剛燈菩薩(三昧耶形)	八四	金剛華菩薩(三昧耶形)	一四〇
八九	金剛塗香菩薩(三昧耶形)	八五	金剛燈菩薩(三昧耶形)	一四一
九〇	金剛鈎菩薩(三昧耶形)	八六	金剛塗香菩薩(三昧耶形)	一四二
九一	金剛索菩薩(三昧耶形)	八七	金剛鈎菩薩(三昧耶形)	一四三
九二	金剛鎖菩薩(三昧耶形)	八八	金剛索菩薩(三昧耶形)	一四四
九三	金剛鈴菩薩(三昧耶形)	八九	金剛鎖菩薩(三昧耶形)	一四五
九四	慈氏菩薩(三昧耶形)	九〇	金剛鈴菩薩(三昧耶形)	一四六
九五	不空見菩薩(三昧耶形)	九一	慈氏菩薩(三昧耶形)	一四七
九六	除蓋障菩薩(三昧耶形)	九二	不空見菩薩(三昧耶形)	一四八
九七	除憂暗菩薩(三昧耶形)	九三	除蓋障菩薩(三昧耶形)	一四九
九八	香象菩薩(三昧耶形)	九四	除憂暗菩薩(三昧耶形)	一五〇
九九	大精進菩薩(三昧耶形)	九五	香象菩薩(三昧耶形)	一五一
一〇〇	金剛幢菩薩(三昧耶形)	九六	大精進菩薩(三昧耶形)	一五二
一〇一	智幢菩薩(三昧耶形)	九七	金剛幢菩薩(三昧耶形)	一五三
一〇二	無量光菩薩(三昧耶形)	九八	智幢菩薩(三昧耶形)	一五四
一〇三	賢護菩薩(三昧耶形)	九九	無量光菩薩(三昧耶形)	一五五
一〇四	網明菩薩(三昧耶形)	一〇〇	賢護菩薩(三昧耶形)	一五六
一〇五	月光菩薩(三昧耶形)	一〇一	網明菩薩(三昧耶形)	一五七
一〇六	無盡意菩薩(三昧耶形)	一〇二	月光菩薩(三昧耶形)	一五八
一〇七	文殊菩薩(三昧耶形)	一〇三	無盡意菩薩(三昧耶形)	一五九
一〇八	金剛藏菩薩(三昧耶形)	一〇四	文殊菩薩(三昧耶形)	一六〇
一〇九	普賢菩薩(三昧耶形)	一〇五	金剛藏菩薩(三昧耶形)	一六一
一〇	那羅延天(三昧耶形)	一〇六	普賢菩薩(三昧耶形)	一六二
一一	拘摩羅天(三昧耶形)	一〇七	那羅延天(三昧耶形)	一六三
一二	傘蓋毘那夜迦(三昧耶形)	一〇八	拘摩羅天(三昧耶形)	一六四
一三	梵天(三昧耶形)	一〇九	傘蓋毘那夜迦(三昧耶形)	一六五
一四	帝釋(三昧耶形)	一〇	梵天(三昧耶形)	一六六
一五	日天(三昧耶形)	一一	帝釋(三昧耶形)	一六七
一六	月天(三昧耶形)	一二	日天(三昧耶形)	一六八
一七	韋毘尼那夜迦(三昧耶形)	一三	月天(三昧耶形)	一六九
一八	羅刹天(三昧耶形)	一四	韋毘尼那夜迦(三昧耶形)	一七〇
一九	焚惑天(三昧耶形)	一五	羅刹天(三昧耶形)	一七一
二〇	太白天(三昧耶形)	一六	焚惑天(三昧耶形)	一七二
二一	風天(三昧耶形)	一七	太白天(三昧耶形)	一七三
二二	抱弓箭毘那夜迦(三昧耶形)	一八	風天(三昧耶形)	一七四
二三	火天(三昧耶形)	一九	抱弓箭毘那夜迦(三昧耶形)	一七五
二四	毘沙門天(三昧耶形)	二〇	火天(三昧耶形)	一七六
二五	金剛面天(三昧耶形)	二一	毘沙門天(三昧耶形)	一七七
二六	瑛摩天(三昧耶形)	二二	金剛面天(三昧耶形)	一七八
二七	抱刀毘那夜迦(三昧耶形)	二三	瑛摩天(三昧耶形)	一七九
二八	歡喜天(三昧耶形)	二四	抱刀毘那夜迦(三昧耶形)	一八〇
二九	水天(三昧耶形)	二五	歡喜天(三昧耶形)	一八一
三〇	微細會外部四角一圖	二六	水天(三昧耶形)	一八二
三一	大日如來	二七	微細會外部四角一圖	一八三
三二	金剛薩埵菩薩	二八	大日如來	一八四
三三	虛空藏菩薩	二九	金剛薩埵菩薩	一八五
三四	觀音菩薩	三〇	虛空藏菩薩	一八六
三五	金剛業菩薩	三一	觀音菩薩	一八七
三六	金剛薩埵菩薩(三昧耶形)	三二	金剛業菩薩	一八八
三七	虛空藏菩薩(三昧耶形)	三三	金剛薩埵菩薩(三昧耶形)	一八九
三八	觀音菩薩(三昧耶形)	三四	虛空藏菩薩(三昧耶形)	一九〇
三九	金剛業菩薩(三昧耶形)	三五	觀音菩薩(三昧耶形)	一九一
四〇	金剛嬉菩薩(三昧耶形)	三六	金剛業菩薩(三昧耶形)	一九二
四一	金剛鬘菩薩(三昧耶形)	三七	金剛嬉菩薩(三昧耶形)	一九三
四二	金剛歌菩薩(三昧耶形)	三八	金剛鬘菩薩(三昧耶形)	一九四
四三	金剛舞菩薩(三昧耶形)	三九	金剛歌菩薩(三昧耶形)	一九五
四四	金剛燒香菩薩(三昧耶形)	四〇	金剛舞菩薩(三昧耶形)	一九六
四五	金剛華菩薩(三昧耶形)	四一	金剛燒香菩薩(三昧耶形)	一九七
四六	金剛燈菩薩(三昧耶形)	四二	金剛華菩薩(三昧耶形)	一九八
四七	金剛塗香菩薩(三昧耶形)	四三	金剛燈菩薩(三昧耶形)	一九九
四八	金剛鈎菩薩(三昧耶形)	四四	金剛塗香菩薩(三昧耶形)	二〇〇
四九	金剛索菩薩(三昧耶形)	四五	金剛鈎菩薩(三昧耶形)	二〇一
五〇	金剛鎖菩薩(三昧耶形)	四六	金剛索菩薩(三昧耶形)	二〇二
五一	金剛鈴菩薩(三昧耶形)	四七	金剛鎖菩薩(三昧耶形)	二〇三
五二	慈氏菩薩(三昧耶形)	四八	金剛鈴菩薩(三昧耶形)	二〇四
五三	不空見菩薩(三昧耶形)	四九	慈氏菩薩(三昧耶形)	二〇五
五四	除蓋障菩薩(三昧耶形)	五〇	不空見菩薩(三昧耶形)	二〇六
五五	除憂暗菩薩(三昧耶形)	五一	除蓋障菩薩(三昧耶形)	二〇七
五六	香象菩薩(三昧耶形)	五二	除憂暗菩薩(三昧耶形)	二〇八
五七	大精進菩薩(三昧耶形)	五三	香象菩薩(三昧耶形)	二〇九
五八	金剛幢菩薩(三昧耶形)	五四	大精進菩薩(三昧耶形)	二一〇
五九	智幢菩薩(三昧耶形)	五五	金剛幢菩薩(三昧耶形)	二一一
六〇	無量光菩薩(三昧耶形)	五六	智幢菩薩(三昧耶形)	二一二
六一	賢護菩薩(三昧耶形)	五七	無量光菩薩(三昧耶形)	二一三
六二	網明菩薩(三昧耶形)	五八	賢護菩薩(三昧耶形)	二一四
六三	月光菩薩(三昧耶形)	五九	網明菩薩(三昧耶形)	二一五
六四	無盡意菩薩(三昧耶形)	六〇	月光菩薩(三昧耶形)	二一六
六五	文殊菩薩(三昧耶形)	六一	無盡意菩薩(三昧耶形)	二一七
六六	金剛藏菩薩(三昧耶形)	六二	文殊菩薩(三昧耶形)	二一八
六七	普賢菩薩(三昧耶形)	六三	金剛藏菩薩(三昧耶形)	二一九
六八	那羅延天(三昧耶形)	六四	普賢菩薩(三昧耶形)	二二〇
六九	拘摩羅天(三昧耶形)	六五	那羅延天(三昧耶形)	二二一
七〇	傘蓋毘那夜迦(三昧耶形)	六六	拘摩羅天(三昧耶形)	二二二
七一	梵天(三昧耶形)	六七	傘蓋毘那夜迦(三昧耶形)	二二三
七二	帝釋(三昧耶形)	六八	梵天(三昧耶形)	二二四
七三	日天(三昧耶形)	六九	帝釋(三昧耶形)	二二五
七四	月天(三昧耶形)	七〇	日天(三昧耶形)	二二六
七五	韋毘尼那夜迦(三昧耶形)	七一	月天(三昧耶形)	二二七
七六	羅刹天(三昧耶形)	七二	韋毘尼那夜迦(三昧耶形)	二二八
七七	焚惑天(三昧耶形)	七三	羅刹天(三昧耶形)	二二九
七八	太白天(三昧耶形)	七四	焚惑天(三昧耶形)	二三〇
七九	風天(三昧耶形)	七五	太白天(三昧耶形)	二三一
八〇	抱弓箭毘那夜迦(三昧耶形)	七六	風天(三昧耶形)	二三二
八一	火天(三昧耶形)	七七	抱弓箭毘那夜迦(三昧耶形)	二三三
八二	毘沙門天(三昧耶形)	七八	火天(三昧耶形)	二三四
八三	金剛面天(三昧耶形)	七九	毘沙門天(三昧耶形)	二三五
八四	瑛摩天(三昧耶形)	八〇	金剛面天(三昧耶形)	二三六
八五	抱刀毘那夜迦(三昧耶形)	八一	瑛摩天(三昧耶形)	二三七
八六	歡喜天(三昧耶形)	八二	抱刀毘那夜迦(三昧耶形)	二三八
八七	水天(三昧耶形)	八三	歡喜天(三昧耶形)	二三九
八八	微細會外部四角一圖	八四	水天(三昧耶形)	二四〇
八九	大日如來	八五	微細會外部四角一圖	二四一
九〇	金剛薩埵菩薩	八六	大日如來	二四二
九一	虛空藏菩薩	八七	金剛薩埵菩薩	二四三
九二	觀音菩薩	八八	虛空藏菩薩	二四四
九三	金剛業菩薩	八九	觀音菩薩	二四五
九四	金剛薩埵菩薩(三昧耶形)	九〇	金剛業菩薩	二四六
九五	虛空藏菩薩(三昧耶形)	九一	金剛薩埵菩薩(三昧耶形)	二四七
九六	觀音菩薩(三昧耶形)	九二	虛空藏菩薩(三昧耶形)	二四八
九七	金剛業菩薩(三昧耶形)	九三	觀音菩薩(三昧耶形)	二四九
九八	金剛嬉菩薩(三昧耶形)	九四	金剛業菩薩(三昧耶形)	二五〇
九九	金剛鬘菩薩(三昧耶形)	九五	金剛嬉菩薩(三昧耶形)	二五一
一〇〇	金剛歌菩薩(三昧耶形)	九六	金剛鬘菩薩(三昧耶形)	二五二
一〇一	金剛舞菩薩(三昧耶形)	九七	金剛歌菩薩(三昧耶形)	二五三
一〇二	金剛燒香菩薩(三昧耶形)	九八	金剛舞菩薩(三昧耶形)	二五四
一〇三	金剛華菩薩(三昧耶形)	九九	金剛燒香菩薩(三昧耶形)	二五五
一〇四	金剛燈菩薩(三昧耶形)	一〇〇	金剛華菩薩(三昧耶形)	二五六
一〇五	金剛塗香菩薩(三昧耶形)	一〇一	金剛燈菩薩(三昧耶形)	二五七
一〇六	金剛鈎菩薩(三昧耶形)	一〇二	金剛塗香菩薩(三昧耶形)	二五八
一〇七	金剛索菩薩(三昧耶形)	一〇三	金剛鈎菩薩(三昧耶形)	二五九
一〇八	金剛鎖菩薩(三昧耶形)	一〇四	金剛索菩薩(三昧耶形)	二六〇
一〇九	金剛鈴菩薩(三昧耶形)	一〇五	金剛鎖菩薩(三昧耶形)	二六一
一〇	慈氏菩薩(三昧耶形)	一〇六	金剛鈴菩薩(三昧耶形)	二六二
一一	不空見菩薩(三昧耶形)	一〇七	慈氏菩薩(三昧耶形)	二六三
一二	除蓋障菩薩(三昧耶形)	一〇八	不空見菩薩(三昧耶形)	二六四
一三	除憂暗菩薩(三昧耶形)	一〇九	除蓋障菩薩(三昧耶形)	二六五
一四	香象菩薩(三昧耶形)	一〇	除憂暗菩薩(三昧耶形)	二六六
一五	大精進菩薩(三昧耶形)	一一	香象菩薩(三昧耶形)	二六七
一六	金剛幢菩薩(三昧耶形)	一二	大精進菩薩(三昧耶形)	二六八
一七	智幢菩薩(三昧耶形)	一三	金剛幢菩薩(三昧耶形)	二六九
一八	無量光菩薩(三昧耶形)	一四	智幢菩薩(三昧耶形)	二七〇
一九	賢護菩薩(三昧耶形)	一五	無量光菩薩(三昧耶形)	二七一
二〇	網明菩薩(三昧耶形)	一六	賢護菩薩(三昧耶形)	二七二
二一	月光菩薩(三昧耶形)	一七	網明菩薩(三昧耶形)	二七三
二二	無盡意菩薩(三昧耶形)	一八	月光菩薩(三昧耶形)	二七四
二三	文殊菩薩(三昧耶形)	一九	無盡意菩薩(三昧耶形)	二七五
二四	金剛藏菩薩(三昧耶形)	二〇	文殊菩薩(三昧耶形)	二七六
二五	普賢菩薩(三昧耶形)	二一	金剛藏菩薩(三昧耶形)	二七七
二六	那羅延天(三昧耶形)	二二	普賢菩薩(三昧耶形)	二七八
二七	拘摩羅天(三昧耶形)	二三	那羅延天(三昧耶形)	二七九
二八	傘蓋毘那夜迦(三昧耶形)	二四	拘摩羅天(三昧耶形)	二八〇
二九	梵天(三昧耶形)	二五	傘蓋毘那夜迦(三昧耶形)	二八一
三〇	帝釋(三昧耶形)	二六	梵天(三昧耶形)	二八二
三一	日天(三昧耶形)	二七	帝釋(三昧耶形)	二八三
三二	月天(三昧耶形)	二八	日天(三昧耶形)	二八四
三三	韋毘尼那夜迦(三昧耶形)	二九	月天(三昧耶形)	二八五
三四	羅刹天(三昧耶形)	三〇	韋毘尼那夜迦(三昧耶形)	二八六
三五	焚惑天(三昧耶形)	三一	羅刹天(三昧耶形)	二八七
三六	太白天(三昧耶形)	三二	焚惑天(三昧耶形)	二八八
三七	風天(三昧耶形)	三三	太白天(三昧耶形)	二八九
三八	抱弓箭毘那夜迦(三昧耶形)	三四	風天(三昧耶形)	二九〇
三九	火天(三昧耶形)	三五	抱弓箭毘那夜迦(三昧耶形)	二九一
四〇	毘沙門天(三昧耶形)	三六	火天(三昧耶形)	二九二
四一	金剛面天(三昧耶形)	三七	毘沙門天(三昧耶形)	二九三
四二	瑛摩天(三昧耶形)	三八	金剛面天(三昧耶形)	二九四

三〇三	時秋菩薩	八三
三〇二	時冬菩薩	八三
三〇一	意生金剛女	八四
三〇〇	計里吉羅金剛女	八四
二九九	愛樂金剛女	八四
二九八	意氣金剛女	八四
二九七	色菩薩	八五
二九六	聲菩薩	八五
二九五	香菩薩	八五
二九四	味菩薩	八五
二九三	降三世羯磨會 十七族	八五
二九二	毘盧遮那如來	八六
二九一	金剛波羅蜜菩薩	八六
二九〇	寶波羅蜜菩薩	八六
二八九	法波羅蜜菩薩	八六
二八八	羯磨波羅蜜菩薩	八六
二八七	阿閼如來	八七
二八六	金剛薩埵菩薩	八七
二八五	金剛王菩薩	八七
二八四	金剛愛菩薩	八七
二八三	金剛喜菩薩	八七
二八二	寶生如來	八八
二八一	金剛寶菩薩	八八
二八〇	金剛光菩薩	八八
二七九	金剛極菩薩	八八
二七八	金剛唵菩薩	八八
二七七	無量壽如來	八九
二七六	金剛法菩薩	八九
二七五	金剛利菩薩	八九

三〇三	金剛因菩薩	八九
三〇二	金剛語菩薩	八九
三〇一	不空成就如來	九〇
三〇〇	金剛樂菩薩	九〇
二九九	金剛護菩薩	九〇
二九八	金剛牙菩薩	九〇
二九七	金剛拳菩薩	九〇
二九六	金剛嬉菩薩	九一
二九五	金剛鬘菩薩	九一
二九四	金剛歌菩薩	九一
二九三	金剛舞菩薩	九一
二九二	金剛燒香菩薩	九二
二九一	金剛華菩薩	九二
二九〇	金剛燈菩薩	九二
二八九	金剛塗香菩薩	九二
二八八	金剛鉤菩薩	九三
二八七	金剛索菩薩	九三
二八六	金剛鎖菩薩	九三
二八五	金剛鈴菩薩	九三
二八四	慈氏菩薩 亦云彌勒	九四
二八三	不空見菩薩	九四
二八二	除蓋障菩薩 或云滅一切障	九五
二八一	除憂暗菩薩 或云寶藏	九五
二八〇	香象菩薩	九六
二七九	大精進菩薩 或云勇猛	九六
二七八	金剛輻菩薩 或云寶輪	九七
二七七	智幢菩薩	九七
二七六	無量光菩薩	九七
二七五	賢護菩薩	九七

三〇三	網明菩薩	九四
三〇二	月光菩薩	九四
三〇一	文殊菩薩 或云掛積	九六
三〇〇	無盡意菩薩 智成	九六
二九九	金剛藏菩薩	九七
二九八	普賢菩薩	九七
二九七	那羅延天	九八
二九六	拘摩羅天	九八
二九五	傘蓋毘那夜迦 亦名金剛摧摧天	九八
二九四	梵天	九九
二九三	帝釋	九九
二九二	日天	一〇〇
二九一	月天	一〇〇
二九〇	華嚴思那夜迦 亦名金剛七集云	一〇〇
二八九	羅刹天	一〇一
二八八	炎惑天	一〇一
二八七	太白天 羅七集云	九九
二八六	風天	九九
二八五	毘那夜迦 亦名金剛箭	九六
二八四	火天	九六
二八三	毘沙門天	九六
二八二	金剛面天	一〇一
二八一	瑛摩天	一〇一
二八〇	抱尸毘那夜迦 亦名金剛夜迎	一〇〇
二七九	歡喜天 亦名毘那夜迎	一〇〇
二七八	水天	一〇〇
二七七	大德金剛	一〇三
二七六	軍荼利金剛	一〇三
二七五	降三世金剛	一〇三

不動金剛	一古則十六大護之一位	降三世三昧耶會	十六藏
毘盧遮那如來	金剛波羅蜜菩薩	寶波羅蜜菩薩	法波羅蜜菩薩
羯磨波羅蜜菩薩	阿閼如來	金剛薩埵菩薩	金剛王菩薩
金剛愛菩薩	金剛喜菩薩	寶生如來	金剛寶菩薩
金剛光菩薩	金剛幢菩薩	金剛唎菩薩	無量壽如來
金剛法菩薩	金剛利菩薩	金剛因菩薩	金剛語菩薩
不空成就如來	金剛業菩薩	金剛護菩薩	金剛牙菩薩
金剛拳菩薩	金剛嬉菩薩	金剛覺菩薩	金剛歡菩薩
金剛舞菩薩	金剛燒香菩薩	金剛華菩薩	金剛燈菩薩
金剛塗香菩薩	金剛鈎菩薩	金剛索菩薩	金剛鎖菩薩
金剛鈴菩薩	慈氏菩薩	不空見菩薩	除蓋障菩薩
除憂暗菩薩	南方四菩薩	香象菩薩	大精進菩薩
金剛幢菩薩	智幢菩薩	西方四菩薩	無量光菩薩
賢護菩薩	網明菩薩	月光菩薩	北方四菩薩
文殊菩薩	無盡意菩薩	金剛藏菩薩	普賢菩薩
外金剛部二十天	東方五天	那羅延天	拘摩羅天
傘蓋毘那夜迦	梵天	帝釋	南方五天
日月天	月天	華鬘毗那夜迦	羅刹天
熒惑天	西方五天	太白天	風天
抱弓箭毗那夜迦	毗沙門天	北方五天	金剛面天
瑣摩天	抱刀毘那夜迦	歡喜天	水天

第三張
法波羅蜜菩薩
持蓮花

法波羅蜜菩薩
持蓮花

3

寶波羅蜜菩薩
持蓮花

2

金剛波羅蜜菩薩
持蓮花

5

法波羅蜜菩薩
持蓮花

圖像 No. 1. 毗盧遮那如來 圖像 No. 2. 金剛波羅蜜菩薩 圖像 No. 3. 寶波羅蜜菩薩 圖像 No. 4. 法波羅蜜菩薩
圖像 No. 5. 羯磨波羅蜜菩薩 (已上中臺佛的輪上五尊)

蓮華色
三昧耶

蓮華色
三昧耶
寶蓋
五股
五股

蓮華色
三昧耶
寶蓋
五股
五股

蓮華色
三昧耶

蓮華色
三昧耶
寶蓋
五股
五股

蓮華色
三昧耶
寶蓋
五股
五股

圖像 No. 6. 阿闍如來 圖像 No. 7. 金剛薩埵菩薩 圖像 No. 8. 金剛王菩薩 圖像 No. 9. 金剛愛菩薩 圖像 No. 10. 金剛喜菩薩
（已上東方金剛部輪上五尊）

金剛般若
經

14

金剛般若
經

15

金剛般若
經

11

金剛般若
經

13

金剛般若
經

12

圖像 No. 11. 寶生如來 圖像 No. 12. 金剛寶菩薩 圖像 No. 13. 金剛光菩薩 圖像 No. 14. 金剛般若菩薩 圖像 No. 15. 金剛英菩薩
(已上出方寶部輪上五尊)

三昧耶菩薩
（成身會）

20

三昧耶菩薩
（成身會）

16

18

三昧耶菩薩
（成身會）

三昧耶菩薩
（成身會）

17

19

三昧耶菩薩
（成身會）

圖像 No. 16. 無量壽如來 圖像 No. 17. 金剛法菩薩 圖像 No. 18. 金剛利菩薩 圖像 No. 19. 金剛因菩薩 圖像 No. 20. 金剛諸菩薩
（已上西方蓮華部繪上五尊）

23

金剛薩婆
大菩薩

22

金剛薩婆
大菩薩

21

金剛薩婆
大菩薩

25

金剛薩婆
大菩薩

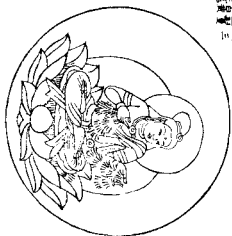
24

金剛薩婆
大菩薩

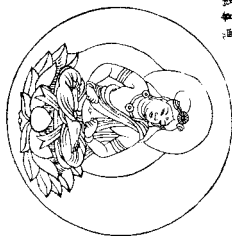
圖像 No. 21, 不空成就如來 圖像 No. 22, 金剛業菩薩 圖像 No. 23, 金剛薩婆菩薩 圖像 No. 24, 金剛牙菩薩 圖像 No. 25, 金剛學菩薩
（已上北方羯磨部輪上五尊）

三
會
三
會
三
會

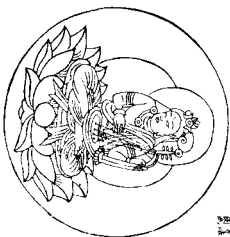
27

三
會
三
會
三
會

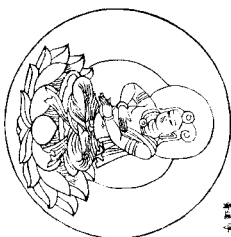
26

三
會
三
會
三
會

28

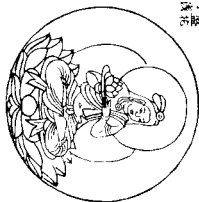
三
會
三
會
三
會

29

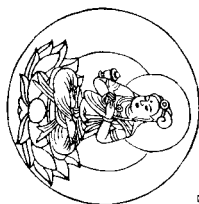
金剛持
白蓮華

31

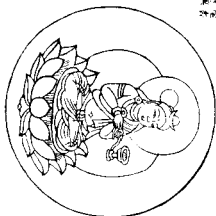
32

金剛持
白蓮華

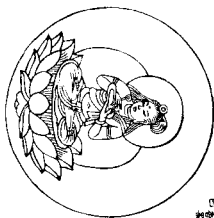
30

金剛持
白蓮華

33

金剛持
白蓮華

圖像 No. 30, 金剛持香菩薩 圖像 No. 31, 金剛持菩薩 圖像 No. 32, 金剛持菩薩 圖像 No. 33, 金剛持香菩薩 (已上外四供養)

寶
藏
金
剛

36

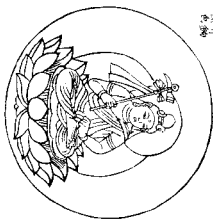
寶
藏
金
剛

37

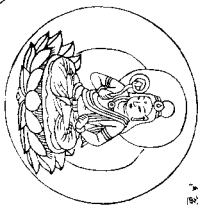

寶
藏
金
剛

34

35

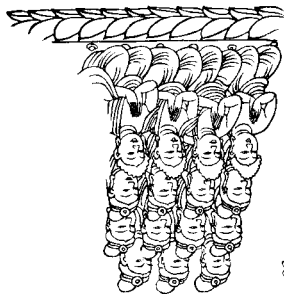

寶
藏
金
剛

圖像 No. 34. 金剛持菩薩 圖像 No. 35. 金剛索菩薩 圖像 No. 36. 金剛鉤菩薩 圖像 No. 37. 金剛鈴菩薩（已上四攝）

寶劫千佛

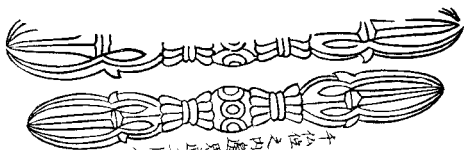
38

千佛之位外邊獨古界道廿八之樣
 緣會十萬外邊界道三眼也
 同本尊是

寶生草各月輪三四方也

千佛位之內邊界道三股杵之樣
 廿々之內三中間不見
 輪壇覆故也

圖樣 No. 38. 寶劫千佛 千佛位之內邊界道三股杵之樣 千佛之位外邊獨古界道二十八箇之樣 月輪四方寶生草之樣

39

東方

40

那羅延天種子形八幅輪
尊形青色東一
俱摩羅天女三鈴鐺身金
色童子形東二
金剛摧東三三傘蓋尊
肉色
梵天東四
三紅蓮華尊身紅色

41

三

42

四

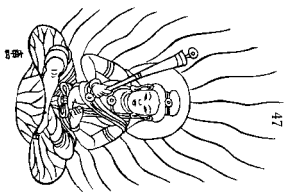
圖像 No. 39. 那羅延天

圖像 No. 40. 拘摩羅天

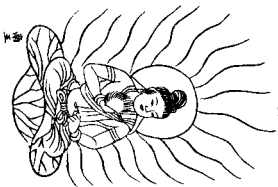
圖像 No. 41. 傘蓋毘那夜迦（亦名金剛摧天）

圖像 No. 42. 梵天

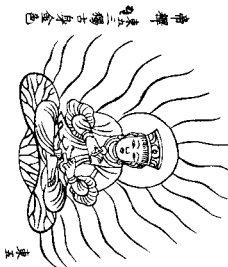
47

48

43

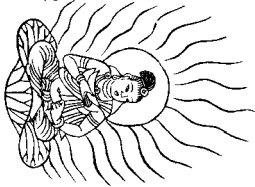
帝釋 東方三彌古身金色

東方

月天 西方三月月形身肉色
金剛食 西方三摩散身肉色
釋星 西方三持身亦黑也
今白肉色

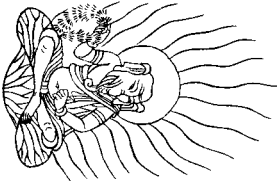
梵釋 西方三變上至城上檀古
華赤色 大佛身肉色

東方

45

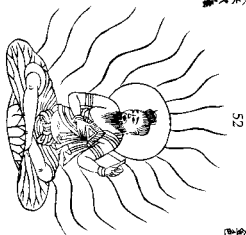
南方

46

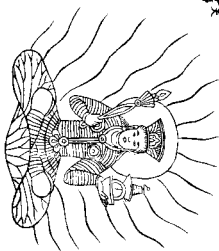
圖像 No. 43. 帝釋（已上東方五天） 圖像 No. 45. 月天（七集云歲星亦名釋星） 圖像 No. 48. 梵釋天 圖像 No. 46. 華嚴尼部夜迦（亦名金剛寶天） 圖像 No. 47. 羅刹

大天（已上南方五天）

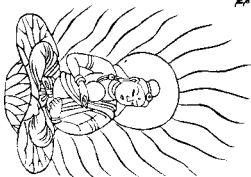
52

王天（已上西方五天）

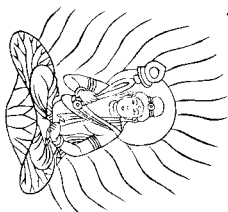
53

持弓箭處那夜迦（已上西方五天）

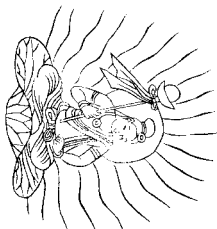
44

大天（已上南方五天）

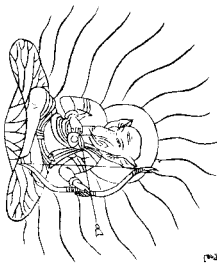
49

王天（已上西方五天）

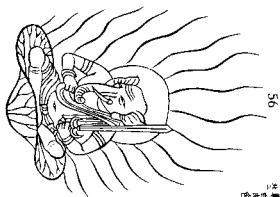
50

持弓箭處那夜迦（已上西方五天）

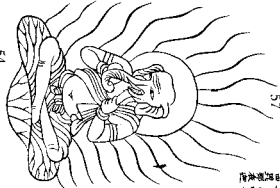
51

圖像 No. 44. 日天（已上南方五天） 圖像 No. 49. 太白天（七集云羅刹天） 圖像 No. 50. 風天（亦名金剛衣天） 圖像 No. 52. 火天 圖像 No. 53. 毘沙門天（已上西方五天）

56

此即
摩訶
毘盧
遮那
佛

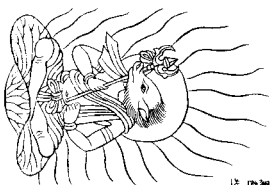
57

此即
摩訶
毘盧
遮那
佛

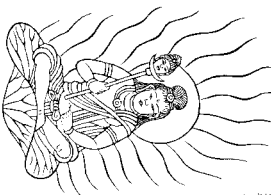
58

此即
摩訶
毘盧
遮那
佛

54

此即
摩訶
毘盧
遮那
佛

55

此即
摩訶
毘盧
遮那
佛

圖像 No. 54. 金剛明天 圖像 No. 55. 摩訶天 圖像 No. 56. 抱刀毘那夜迦（亦名金剛調伏天） 圖像 No. 57. 歡喜天（亦名毘那夜迦天） 圖像 No. 58. 水天（已上北方五天，外金剛部二十天）

59

水月三尊像之二
火月三尊像之二

60

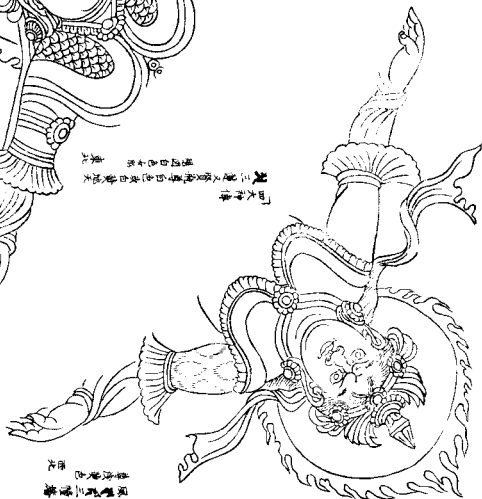

水月三尊像之二

圖像 No. 59. 火神 圖像 No. 60. 水神

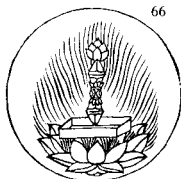
「風神」
三尊之風神（已上四大神）
圖四〇白毛十郎
風神

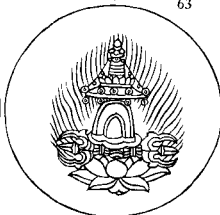
風神三尊
圖四一白毛十郎
風神

圖像 No. 61. 風神 圖像 No. 62. 地神（已上四大神）

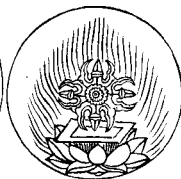

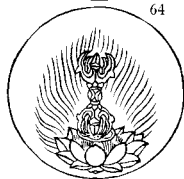
66

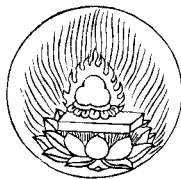
63

67

64

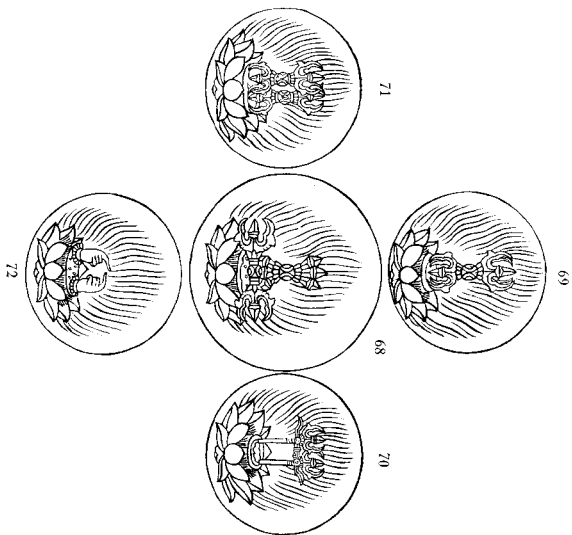
65

圖像 No. 63. 毗盧遮那如來
圖像 No. 67. 羯磨波羅蜜菩薩

圖像 No. 64. 金剛波羅蜜菩薩

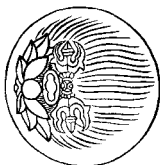
圖像 No. 66. 寶波羅蜜菩薩

圖像 No. 66. 法波羅蜜菩薩

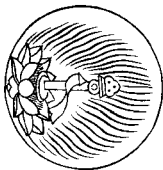

圖像 No. 68. 阿闍如來 圖像 No. 69. 金剛薩埵菩薩 圖像 No. 70. 金剛王菩薩 圖像 No. 71. 金剛愛菩薩 圖像 No. 72. 金剛喜菩薩

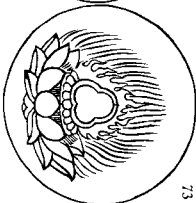
77

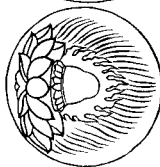
76

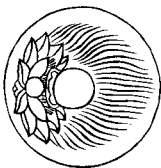
73

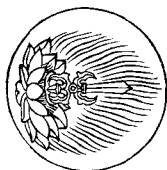
74

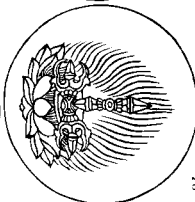
75

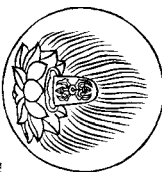
圖像 No.73, 寶生如來 圖像 No.74, 金剛寶菩薩 圖像 No.75, 金剛光菩薩 圖像 No.76, 金剛幢菩薩 圖像 No.77, 金剛炎菩薩

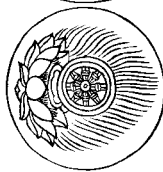
80

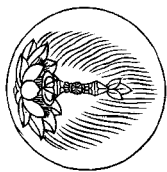
78

82

81

79

圖像 No. 78. 無量壽如來
圖像 No. 82. 金剛胎菩薩

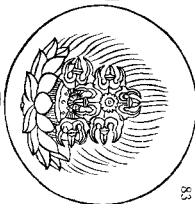
圖像 No. 79. 金剛法菩薩

圖像 No. 80. 金剛利菩薩

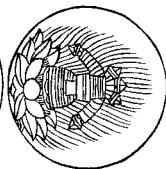
圖像 No. 81. 金剛因菩薩

84

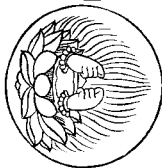
83

85

86

87

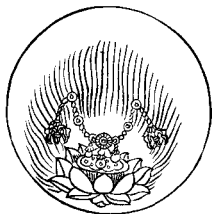
圖像 No. 83. 不空成就如來
圖像 No. 87. 金剛拳菩薩

圖像 No. 84. 金剛業菩薩

圖像 No. 85. 金剛護菩薩

圖像 No. 86. 金剛牙菩薩

89

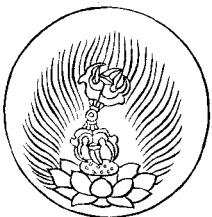

90

四供雲海之一箇餘亦然矣
 三形錫磨也然金泥古苗則五
 古杵如兼降三世三昧耶會三形
 是錫磨也如上說降三世三
 字脫之落欽

88

91

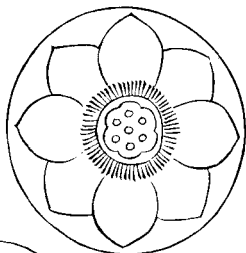

圖像 No. 88. 金剛嬉菩薩 圖像 No. 89. 金剛驚菩薩 圖像 No. 90. 金剛歌菩薩 圖像 No. 91. 金剛舞菩薩 四供雲海之一箇

93

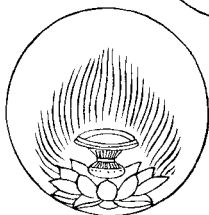

94

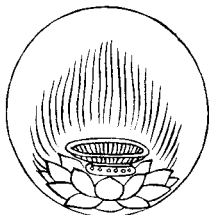

四花座一輪
餘亦然也
當會種
子更開

92

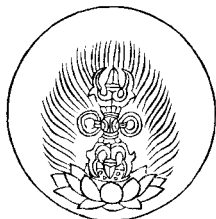

95

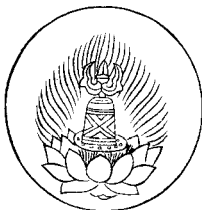

圖像 No. 92. 金剛燒香菩薩 圖像 No. 93. 金剛慈菩薩 圖像 No. 94. 金剛覺菩薩 圖像 No. 95. 金剛股香菩薩 四花座一輪

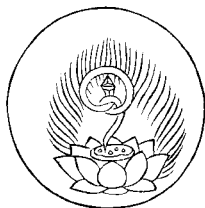
98

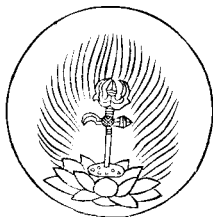
99

97

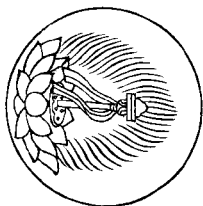

96

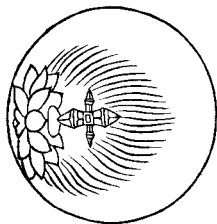

圖像 No. 96. 金剛鉤菩薩 圖像 No. 97. 金剛索菩薩 圖像 No. 98. 金剛鉤菩薩 圖像 No. 99. 金剛鉤菩薩

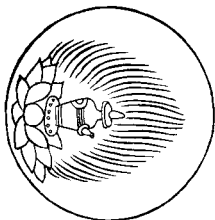

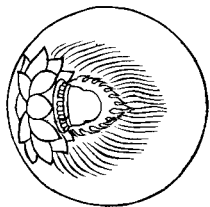
107

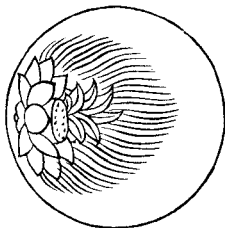
101

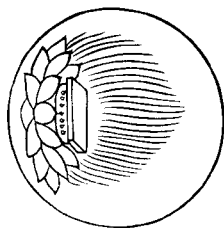
100

106

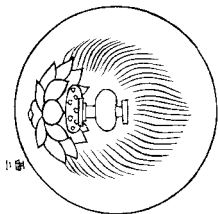
103

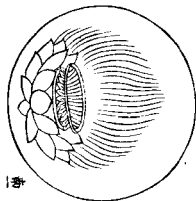
102

圖像 No. 100. 慈氏菩薩 (亦名彌勒) 圖像 No. 101. 不空見菩薩 圖像 No. 102. 除蓋障菩薩 (亦名滅惡趣) 圖像 No. 103. 除癡暗菩薩 (亦名除一切暗) 圖像 No. 106. 金剛幢菩薩 (亦名寶幢, 亦云虛空藏) 圖像 No. 107. 智幢菩薩

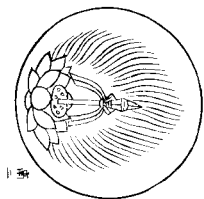
109

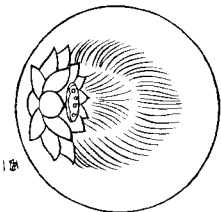
104

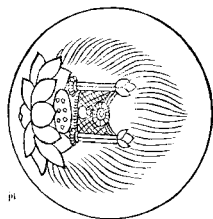
105

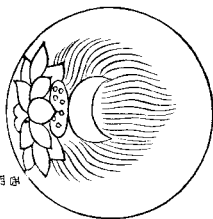
108

110

111

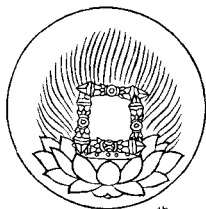

圖像 No. 104. 香象菩薩
圖像 No. 110. 網明菩薩

圖像 No. 106. 大轉運菩薩 (亦名勇猛)
圖像 No. 111. 月光菩薩

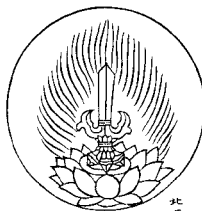
圖像 No. 108. 無量光菩薩
圖像 No. 109. 寶鏡菩薩

114

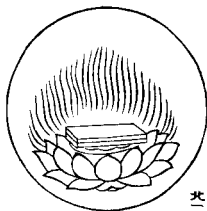
北三

115

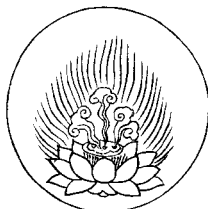
北四

112

北一

113

北二

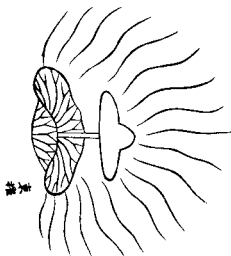
圖像 No. 112. 文殊菩薩 (亦名辨穢)

圖像 No. 113. 無量意菩薩 (亦名智積)

圖像 No. 114. 金剛藏菩薩

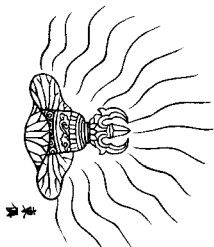
圖像 No. 115. 普賢菩薩

118

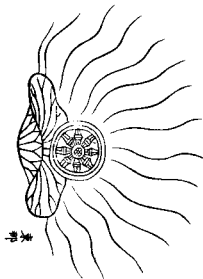
天羅

117

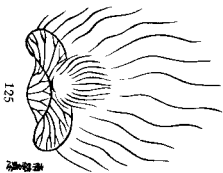
天羅

116

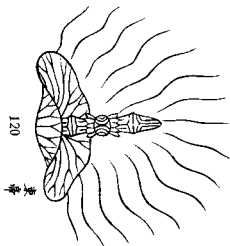
天羅

125

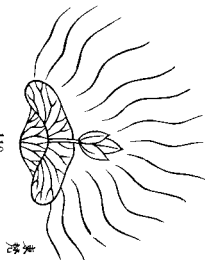
天羅

120

天羅

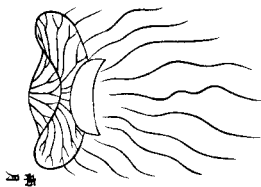
119

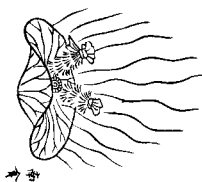
天羅

圖像 No. 116. 那羅延天 圖像 No. 117. 拘摩羅天 圖像 No. 118. 傘蓋毗留夜迦（亦名金剛摧天） 圖像 No. 119. 梵天
圖像 No. 120. 帝釋 圖像 No. 125. 英慈天

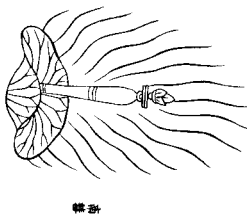
122

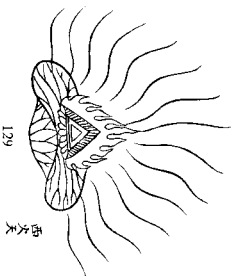
123

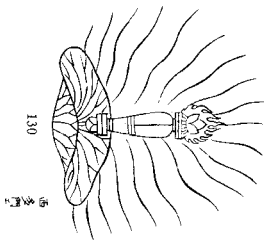
124

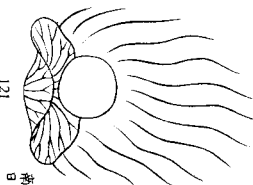
129

130

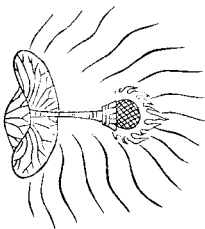

121

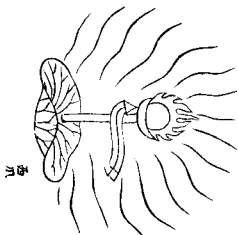

圖像 No. 121. 日天 圖像 No. 122. 月天 圖像 No. 123. 帝釋天(亦名金剛寶天) 圖像 No. 124. 釋尊(七集云藏星亦名釋星) 圖像 No. 129. 火天 圖像 No. 130. 西門天

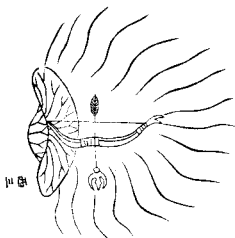
126

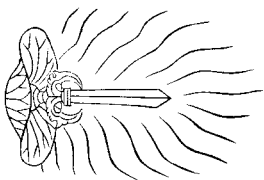
127

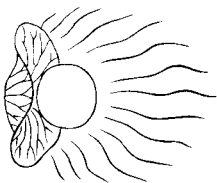
128

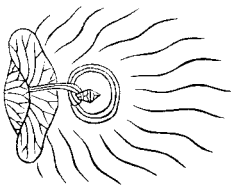
133

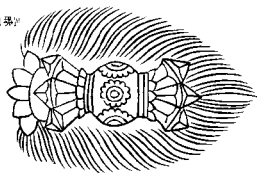
134

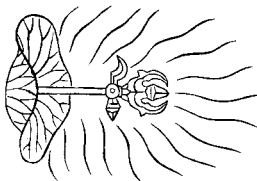
135

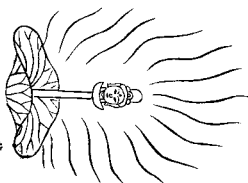
圖像 No. 126. 太白天(七集云羅刹天) 圖像 No. 127. 風天 圖像 No. 128. 抱弓箭毘那夜迦(亦名金剛夜天) 圖像 No. 133. 抱刀毗那夜迦(亦名金剛調伏天) 圖像 No. 134. 歡喜天(亦名毘那夜迦天) 圖像 No. 135. 水天

三昧耶會外部之四角

光一

光二

寶輪十六尊位蓮花二圖
緣也發會之性如此但根本會之心
之位則光之

圖樣 No. 131. 金剛面天 圖樣 No. 132. 瑠摩天 三昧耶會外部之四角 寶輪十六尊位蓮花二圖

139

138

136

140

137

圖像 No. 136. 毗盧遮那如來 圖像 No. 137. 金剛波羅蜜菩薩 圖像 No. 138. 寶波羅蜜菩薩 圖像 No. 139. 法波羅蜜菩薩
圖像 No. 140. 羯磨波羅蜜菩薩

144

142

141

143

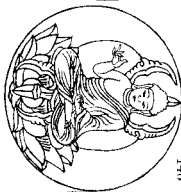
145

圖像 No. 141. 阿闍如來 圖像 No. 142. 金剛薩埵菩薩 圖像 No. 143. 金剛王菩薩 圖像 No. 144. 金剛受菩薩
圖像 No. 145. 金剛喜菩薩

150

146

149

147

148

圖像 No. 146. 寶生如來 圖像 No. 147. 金剛寶菩薩 圖像 No. 148. 金剛光菩薩 圖像 No. 149. 金剛幢菩薩
圖像 No. 150. 金剛唵菩薩

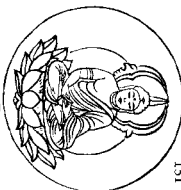
155

153

151

154

152

圖像 No. 151. 無量壽如來
圖像 No. 155. 金剛胎菩薩

圖像 No. 152. 金剛法菩薩

圖像 No. 153. 金剛持菩薩

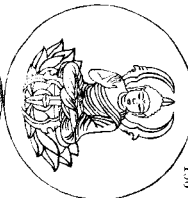
圖像 No. 154. 金剛因菩薩

157

158

156

159

160

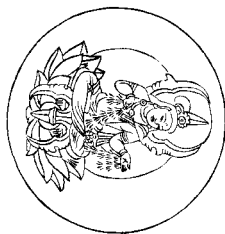
圖像 No. 156. 不空成就如來
圖像 No. 160. 金剛拳菩薩

圖像 No. 167. 金剛葉菩薩

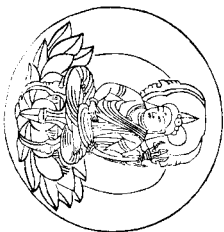
圖像 No. 158. 金剛護菩薩

圖像 No. 159. 金剛牙菩薩

162

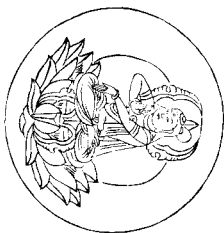
163

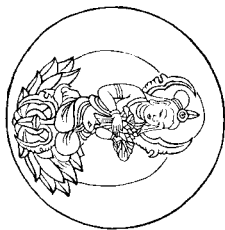
161

164

圖像 No. 161. 金剛螺菩薩 圖像 No. 162. 金剛鳳菩薩 圖像 No. 163. 金剛歌菩薩 圖像 No. 164. 金剛舞菩薩

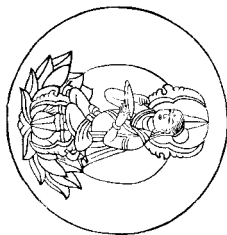
166

165

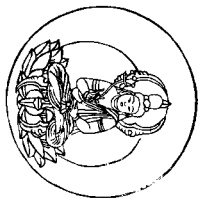
167

168

171

170

172

169

圖像 No. 169, 金剛鉤菩薩 圖像 No. 170, 金剛索菩薩 圖像 No. 171, 金剛鉞菩薩 圖像 No. 172, 金剛鈴菩薩

174

173

176

175

圖像 No. 173. 慈氏菩薩（亦名彌勒） 圖像 No. 174. 不空見菩薩
 圖像 No. 175. 除蓋障菩薩（亦名瞿曇） 圖像 No. 176. 除愛瞋菩薩（亦名除一切暗）

179

四

180

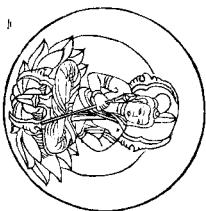
四

177

香

178

大

圖像 No. 177. 香象菩薩
圖像 No. 180. 智輪菩薩

圖像 No. 178. 大精進菩薩 (亦名勇猛)

圖像 No. 179. 金剛幢菩薩 (亦名寶幢, 亦云虛空藏)

183

三

184

四

181

四

182

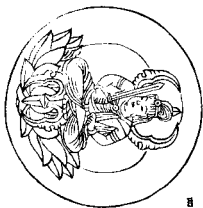
一

圖像 No. 181. 無量光菩薩 圖像 No. 182. 寶藏菩薩 圖像 No. 183. 網明菩薩 圖像 No. 184. 月光菩薩

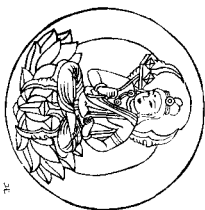
187

188

185

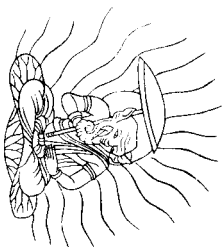

186

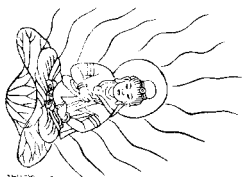

圖像 No. 185, 文殊菩薩（亦名辨積） 圖像 No. 186, 無量意菩薩（亦名智積） 圖像 No. 187, 金剛藏菩薩
圖像 No. 188, 普賢菩薩

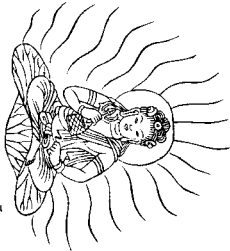
191

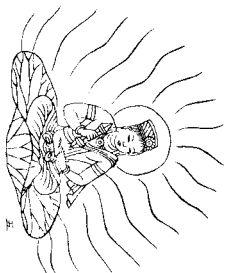
198

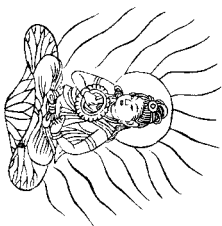
190

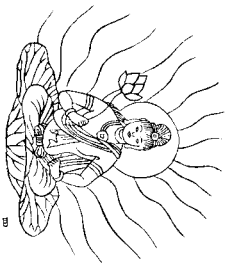
193

189

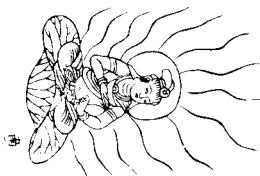

192

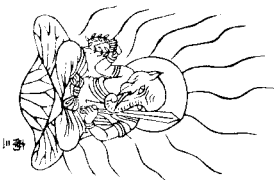

圖像 No. 189, 那羅延天   圖像 No. 190, 拘摩羅天   圖像 No. 191, 拿蓋毘那夜迦 (亦名金剛摧天)   圖像 No. 192, 梵天
 圖像 No. 193, 帝釋天   圖像 No. 198, 英遮天

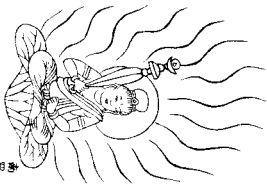
195

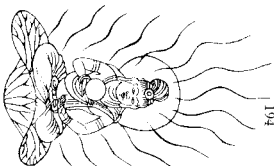
196

197

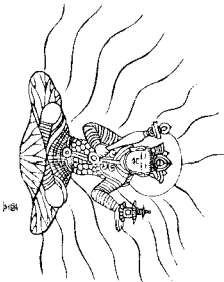
194

202

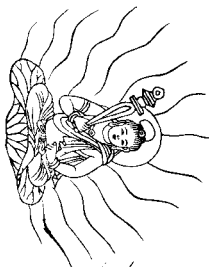
203

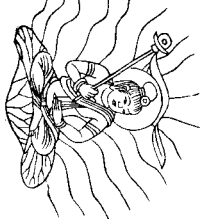
微細會本經南方

圖像 No. 194, 11天 圖像 No. 195, 月天 圖像 No. 196, 華嚴毘那夜伽（赤名金剛食天） 圖像 No. 197, 維利天（七集云處
是亦名持咒） 圖像 No. 202, 大天 圖像 No. 203, 毘沙門天

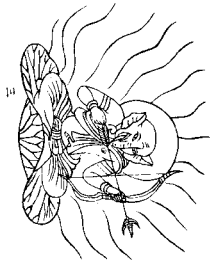
199

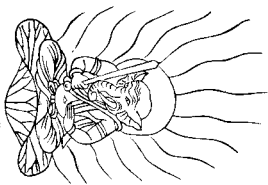
200

201

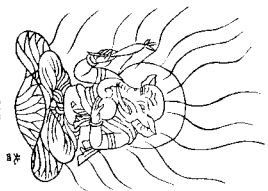

199

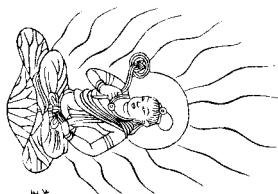

206

207

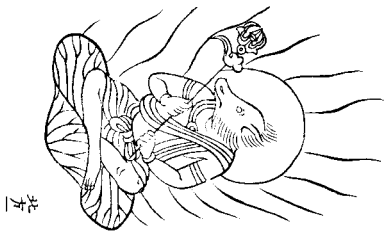
208

208

圖像 No. 199. 太白天(七集云維利天) 圖像 No. 200. 風天 圖像 No. 201. 抱弓箭毘那夜迦(亦名金剛夜天) 圖像 No. 206. 抱刀毘那夜迦(亦名金剛調伏天) 圖像 No. 207. 歡喜天(亦名毘那夜迦天) 圖像 No. 208. 水天

204

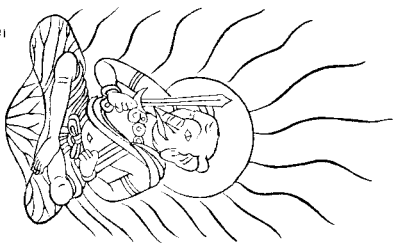
北方

205

二

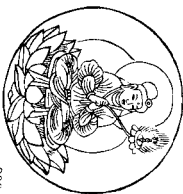
279

三

圖像 No. 204. 金剛面天 圖像 No. 205. 持摩天 圖像 No. 279. 抱刀毘那夜迦（亦名金剛調伏天）此圖供養會中也

212

211

209

213

210

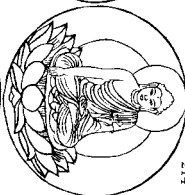

215

217

214

216

218

圖像 No. 214, 阿闍如來 圖像 No. 215, 金剛薩埵菩薩 圖像 No. 216, 金剛王持薩 圖像 No. 217, 金剛愛菩薩
圖像 No. 218, 金剛喜菩薩

222

223

219

220

221

228

226

224

227

225

圖像 No. 224. 無量壽如來 圖像 No. 225. 金剛法菩薩 圖像 No. 226. 金剛利菩薩 圖像 No. 227. 金剛因菩薩
圖像 No. 228. 金剛語菩薩

231

230

229

233

232

235

236

234

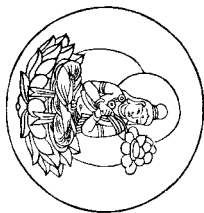

237

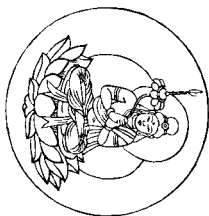

圖像 No. 234, 金剛薩婆薩 圖像 No. 235, 金剛薩婆薩 圖像 No. 236, 金剛歌菩薩 圖像 No. 237, 金剛舞菩薩

239

240

238

241

244

三

243

二

245

四

一

242

圖像 No. 242. 金剛鉤菩薩 圖像 No. 243. 金剛索菩薩 圖像 No. 244. 金剛鎗菩薩 圖像 No. 245. 金剛鈴菩薩

249

供賢如

248

252

253

250

251

256

257

圖像 No. 250, 香象菩薩

圖像 No. 251, 大精進菩薩（亦名勇猛）

圖像 No. 256, 翻明菩薩

圖像 No. 257, 月光菩薩

254

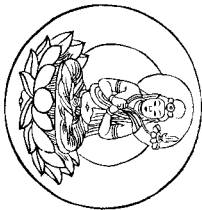
255

260

261

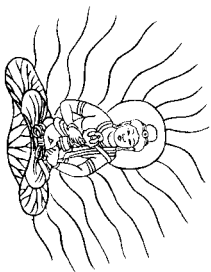
259

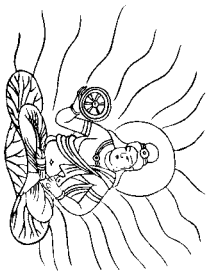
258

263

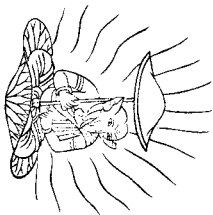

262

圖像 No. 258. 無量意菩薩（亦名智積） 圖像 No. 259. 文殊菩薩（亦名辨積） 圖像 No. 262. 那羅延天 圖像 No. 263. 拘摩羅天

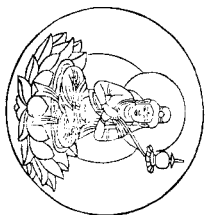
264

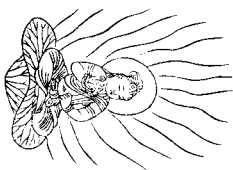
247

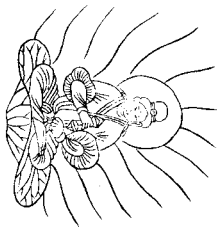
246

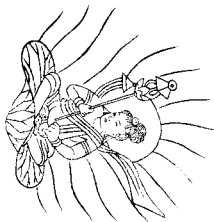
271

266

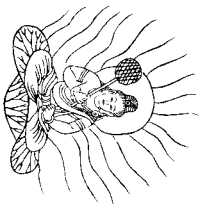

265

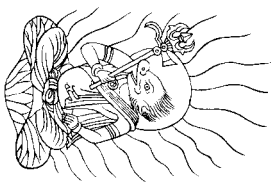

圖像 No. 246, 慈氏菩薩 (亦名彌勒) 圖像 No. 247, 不空見菩薩 圖像 No. 264, 摩訶毘那夜迦 (亦名金剛經天) 圖像 No. 265, 梵天
 圖像 No. 266, 帝釋 圖像 No. 271, 藥師天

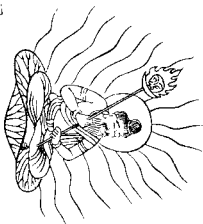
272

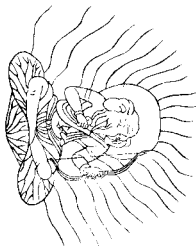
277

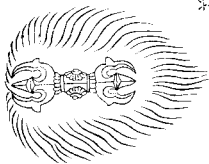
273

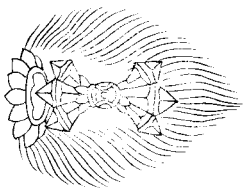
274

「外部三眼六
之內唯」

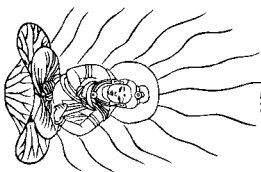

「微細
部四角一
點」

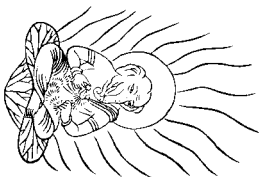

圖像 No. 272. 太白天（七集云耶利天） 圖像 No. 273. 風天 圖像 No. 274. 抱弓薩毗那夜迦（亦名金剛表天）
圖像 No. 277. 金剛面天 微細會外四角一點 外部三股十六之內唯

268

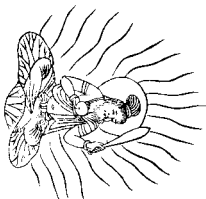
269

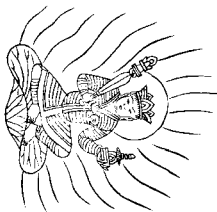
270

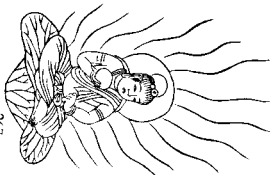
275

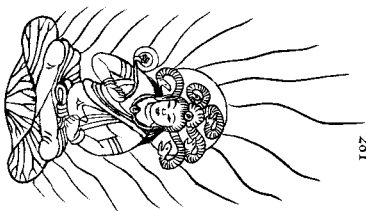
276

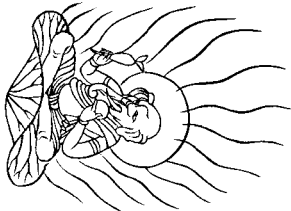
267

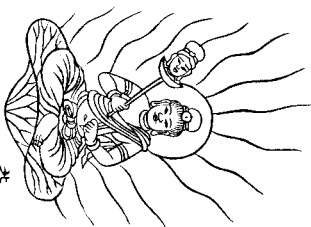
281

280

278

圖像 No. 278, 羯磨天 圖像 No. 280, 歡喜天（亦名毘那夜迦） 圖像 No. 281, 水天

善
智
一
身
四
面
可
持
の
傳

圖像 No. 283. 金剛薩埵菩薩

圖像 No. 284. 虛空藏菩薩

285

四印會高維
古舊西方室
也南方則法

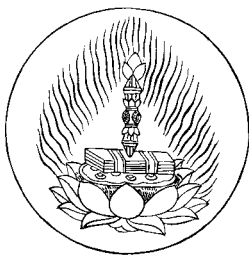

圖像 No. 286. 金剛衆菩薩

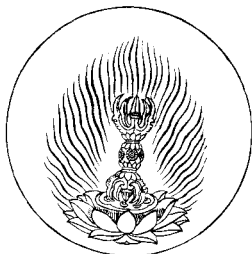
288

289

287

290

圖像 No. 287. 金剛薩埵菩薩

圖像 No. 288. 虚空藏菩薩

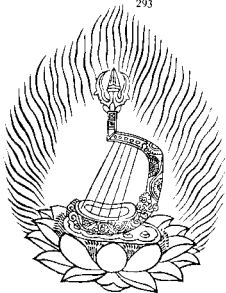
圖像 No. 289. 觀世音菩薩

圖像 No. 290. 金剛業菩薩

292

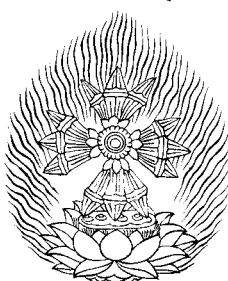
293

291

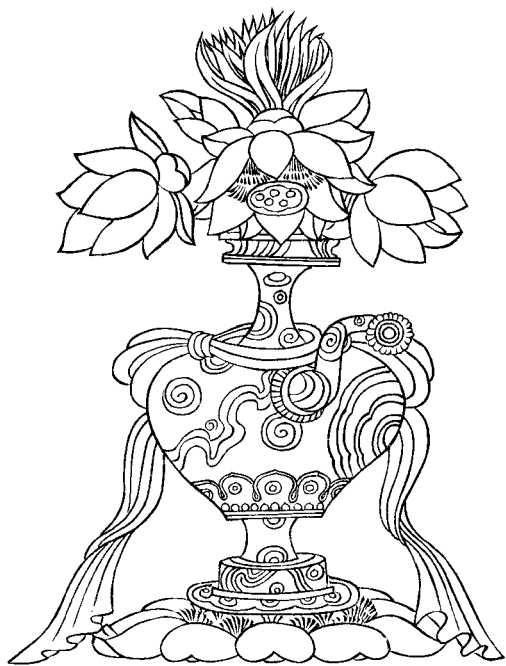

294

圖像 No. 291. 金剛遮菩薩 圖像 No. 292. 金剛髻菩薩 圖像 No. 293. 金剛歌菩薩 圖像 No. 294. 金剛舞菩薩

一印會四瓶之一

「内供外供之總合像」

此會種子 子 子 子 子
何 何 何 何 何 何
子 子 子 子 子 子

296

禁中御修法圖

永仁東寺之圖

297

298

圖像 No. 207. 立生金剛 圖像 No. 208. 計里乞羅金剛

300

299

圖樣 No. 299. 愛樂金剛 圖樣 No. 300. 意氣金剛

302

301

圖像 No. 301. 時雨菩薩 圖像 No. 302. 時春菩薩

304

303

306

307

305

308

圖像 No. 306, 蓮生金剛女   圖像 No. 306, 計里吉羅金剛女   圖像 No. 307, 愛樂金剛女   圖像 No. 308, 意氣金剛女

311

310

312

309

316

315

317

313

314

圖像 No. 313. 毗盧遮那如來 圖像 No. 314. 金剛波羅蜜菩薩 圖像 No. 315. 寶波羅蜜菩薩 圖像 No. 316. 法波羅蜜菩薩
圖像 No. 317. 羯磨波羅蜜菩薩

此會種子降三
世之咒尊身念
怒王四面正青
色右黃左綠色
後紅威念怒文

319

321

320

318

322

圖像 No. 318. 阿闍如來 圖像 No. 310. 金剛薩埵菩薩 圖像 No. 320. 金剛王菩薩 圖像 No. 321. 金剛愛菩薩
圖像 No. 322. 金剛喜菩薩

326

327

324

323

325

圖像 No. 323. 寶生如來 圖像 No. 324. 金剛寶菩薩 圖像 No. 325. 金剛光菩薩 圖像 No. 326. 金剛輪菩薩
圖像 No. 327. 金剛院菩薩

332

330

331

328

329

圖像 No. 328, 無量壽如來 圖像 No. 329, 金剛法菩薩 圖像 No. 330, 金剛利菩薩 圖像 No. 331, 金剛四菩薩
圖像 No. 332, 金剛所菩薩

335

334

337

333

336

圖像 No. 333. 不空成就如來
圖像 No. 337. 金剛華菩薩

圖像 No. 334. 金剛華菩薩

圖像 No. 335. 金剛華菩薩

圖像 No. 336. 金剛華菩薩

339

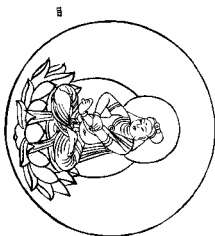
340

338

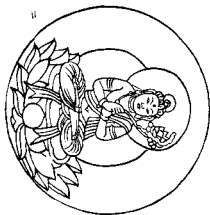

341

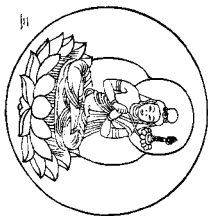

圖像 No. 338. 金剛般若菩薩 圖像 No. 339. 金剛般若菩薩 圖像 No. 340. 金剛般若菩薩 圖像 No. 341. 金剛般若菩薩

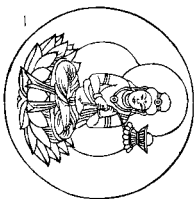
343

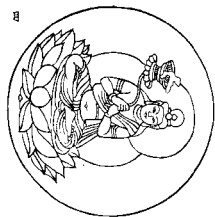
344

343

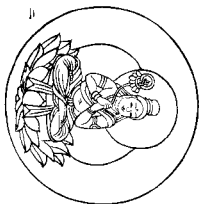

342

345

圖像 No. 342. 金剛燒香菩薩 圖像 No. 343. 金剛華菩薩 圖像 No. 344. 金剛燈菩薩 圖像 No. 345. 金剛塗香菩薩

347

348

349

346

360

361

351

350

圖像 No. 350，慈氏菩薩（亦名闍維）

圖像 No. 351，不空見菩薩

圖像 No. 360，觀明菩薩

圖像 No. 361，月光菩薩

358

359

降
魔
賢
劫

353

352

362

北方

363

北方

354

南方

355

南方

圖像 No. 354. 香象菩薩 圖像 No. 355. 大精進菩薩（亦名勇猛） 圖像 No. 362. 文殊菩薩（亦名辨智）
圖像 No. 363. 無量意菩薩（亦名智積）

364

365

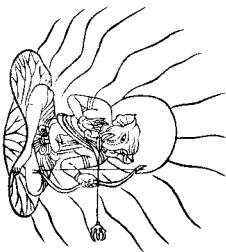

356

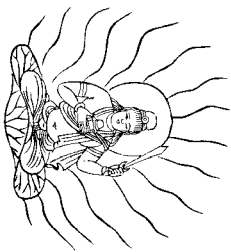

357

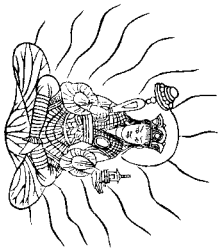
圖像 No. 366, 金剛檢菩薩 (亦名寶幢, 亦云虛空藏) 圖像 No. 367, 智幢菩薩 圖像 No. 364, 金剛藏菩薩 圖像 No. 365, 普賢菩薩

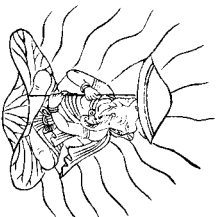
378

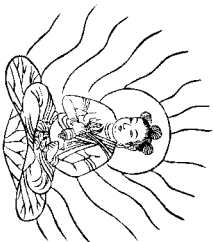
379

380

368

367

366

圖像 No. 366. 那羅延天 圖像 No. 367. 拘摩羅天 圖像 No. 368. 韋曼毗那夜迦（亦名金剛摧天） 圖像 No. 378. 抱弓踏尾
那夜迦（亦名金剛衣天） 圖像 No. 379. 火天 圖像 No. 380. 毘沙門天

376

377

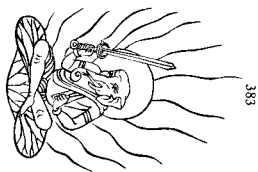
370

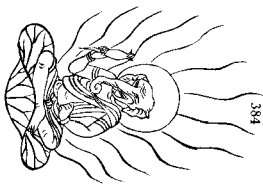
369

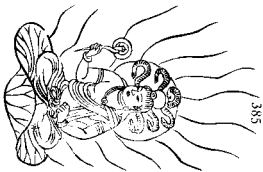
圖像 No. 369. 梵天 圖像 No. 370. 帝釋 圖像 No. 376. 太白天(七集云摩利天) 圖像 No. 377. 風天

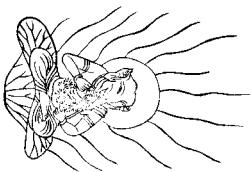
383

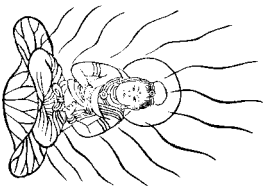
384

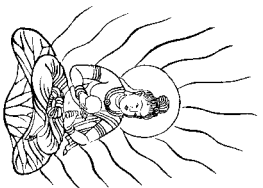
385

373

372

371

圖像 No. 371. 日天
(亦名金剛調伏天) 圖像 No. 372. 月天
(亦名金剛調伏天) 圖像 No. 373. 樂歸毘那夜迦天 (亦名金剛貪天)
(亦名毘那夜迦天) 圖像 No. 383. 持刀毘那夜迦
(亦名毘那夜迦天) 圖像 No. 384. 歡喜天 (亦名毘那夜迦天)
(亦名毘那夜迦天) 圖像 No. 385. 水天

381

382

〔古則十六大護之一位〕

375

374

圖像 No. 374. 羅刹天(七集云歲星亦名群星)
一古則十六大護之一位

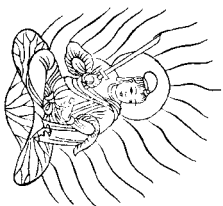
圖像 No. 375. 癸惑天

圖像 No. 381. 金剛面天

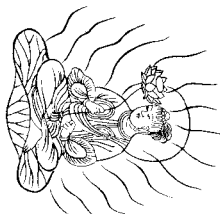
圖像 No. 382. 提摩天

387

388

●天降三世金剛如夏雨雲色

金刚

圖像 No. 389.

金剛

圖像 No. 388. 降三世金剛

軍荼利金剛

圖像 No. 387.

圖 4

大威德金剛

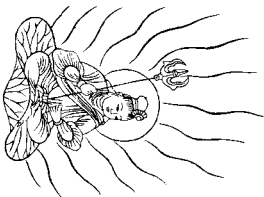
圖錄 No. 386.

24

天中軍荼利金剛如雷電之雲色

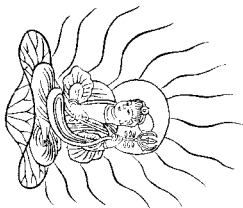
四閭四大明王明妃形尊口傳
安堵極樂寺本則愈怒形也

387

○戲聞警據迦金剛雷電靈驗色空攝花曰此文
如現因可觀矣

388

天寶不動金剛深海水波色

金刚

圖像 No. 389.

金剛

圖像 No. 338. 降三世金剛

軍荼利金剛

圖像 No. 387.

圖 4

大威德金剛

圖錄 No. 386.

24

393

392

390

394

391

以轉字之圖神欠

降三世羯磨
會金剛薩埵
三形鈴也降
三世三昧耶
會者羯磨金
混古本如是

396

398

395

397

399

圖像 No. 395, 阿闍如來 圖像 No. 396, 金剛薩埵菩薩 圖像 No. 397, 金剛王菩薩 圖像 No. 398, 金剛受菩薩
圖像 No. 399, 金剛喜菩薩

403

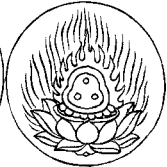
404

400

401

402

圖像 No. 400. 寶生如來
圖像 No. 404. 金剛亥菩薩
圖像 No. 401. 金剛寶菩薩
圖像 No. 402. 金剛光菩薩
圖像 No. 403. 金剛幢菩薩

409

407

405

408

406

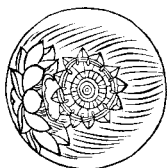

圖像 No. 406, 無量壽如來
圖像 No. 409, 金剛跡菩薩

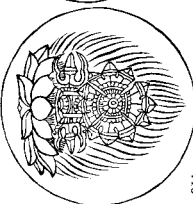
圖像 No. 408, 金剛法菩薩

圖像 No. 407, 金剛利菩薩

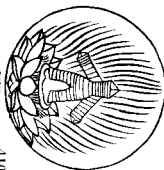
圖像 No. 405, 金剛四菩薩

411

410

412

413

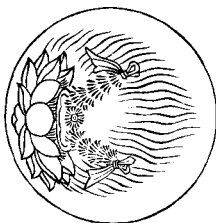
414

圖像 No. 410, 不空成就如來
圖像 No. 414, 金剛拳菩薩

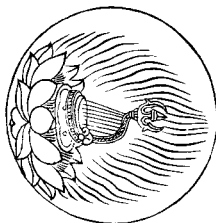
圖像 No. 411, 金剛業菩薩

圖像 No. 412, 金剛護菩薩

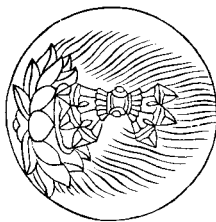
圖像 No. 413, 金剛牙菩薩

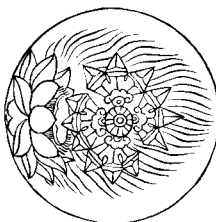
416

417

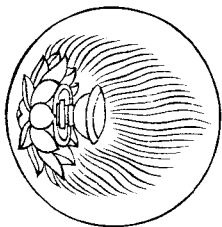

415

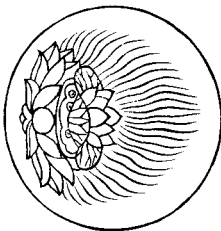

418

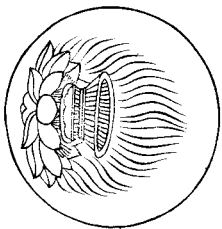
圖像 No. 415. 金剛嬉菩薩 圖像 No. 416. 金剛瞿菩薩 圖像 No. 417. 金剛歌菩薩 圖像 No. 418. 金剛舞菩薩

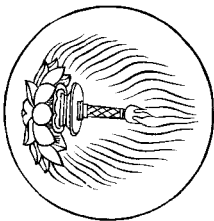
419

420

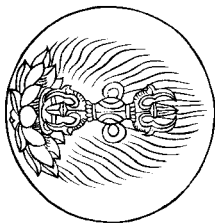
422

421

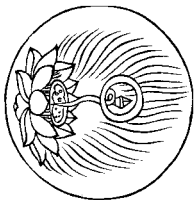
圖像 No. 419. 金剛總持菩薩 圖像 No. 420. 金剛華菩薩 圖像 No. 421. 金剛燈菩薩 圖像 No. 422. 金剛臉香菩薩

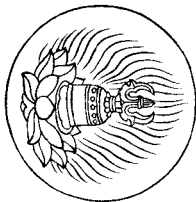

425

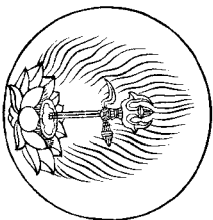
424

426

423

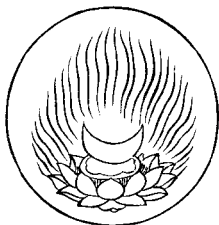
圖像 No. 423, 金剛鉤菩薩 圖像 No. 424, 金剛索菩薩 圖像 No. 425, 金剛鉤菩薩 圖像 No. 426, 金剛鉤菩薩

437

西三

438

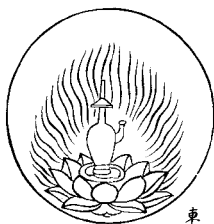
西四

428

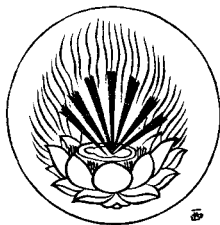
東二

427

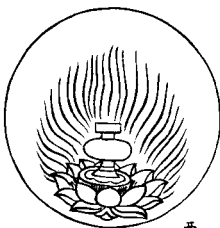
東一

435

西一

436

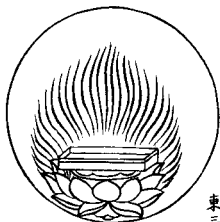
西二

430

東四

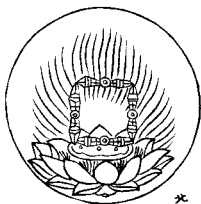
429

東三

圖像 No. 429, 除蓋障菩薩（亦名滅惡趣） 圖像 No. 430, 除蓋障菩薩（亦名除一切障） 圖像 No. 435, 無量光菩薩
圖像 No. 436, 寶徠菩薩

441

光三

442

光四

光二

432

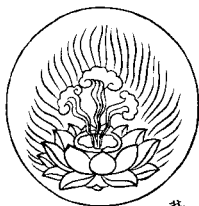

光一

431

圖像 No. 431. 香象菩薩 圖像 No. 432. 大精進菩薩（亦名勇猛） 圖像 No. 441. 金剛藏菩薩 圖像 No. 442. 普賢菩薩

440

北二

439

北一

433

南三

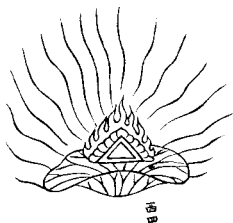
434

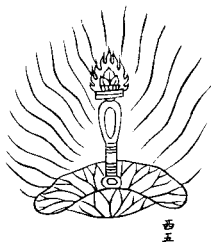
南四

圖像 No. 433. 金剛輪菩薩(亦名寶輪, 亦云虛空藏) 圖像 No. 434. 智輪菩薩 圖像 No. 439. 文殊菩薩(亦名辯積)
圖像 No. 440. 無盡意菩薩(亦名智積)

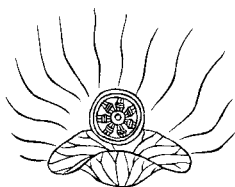
456

457

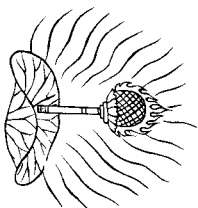

444 東二

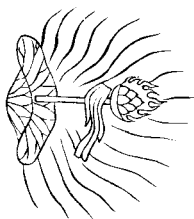

443 東一

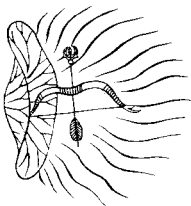
圖像 No. 443, 那羅延天 圖像 No. 444, 拘摩羅天 圖像 No. 456, 火天 圖像 No. 457, 毘沙門天

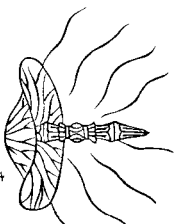
西 453 一

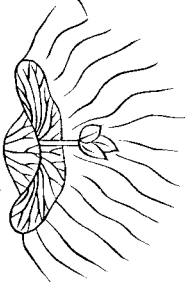
西 454 二

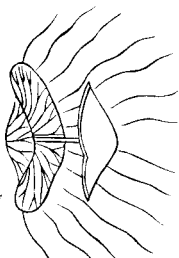
西 455 三

東 447 五

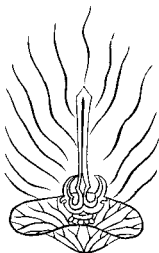

東 446 四

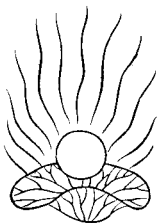

東 445 三

圖像 No. 445. 傘蓋毗那夜迦 (亦名金剛摧天) 圖像 No. 446. 梵天 圖像 No. 447. 帝釋 圖像 No. 453. 太白天 (七集云羅刹天)
圖像 No. 454. 風天 圖像 No. 455. 抱弓箭毗那夜迦 (亦名金剛衣天)

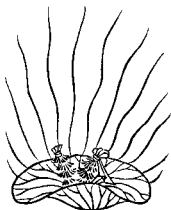
460 北三

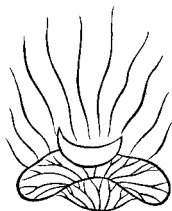
461 北四

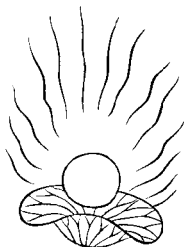
462 北五

450 南三

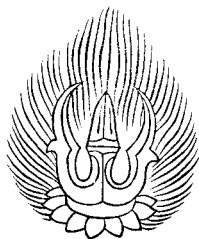
449 南二

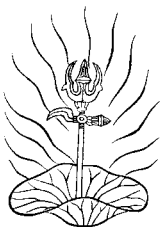
448 南一

圖像 No. 448. 日天 圖像 No. 449. 月天 圖像 No. 450. 灌頂毗那夜迦 (亦名金剛食天) 圖像 No. 460. 抱刀毘那夜迦 (亦名金剛伏天) 圖像 No. 461. 歡喜天 (亦名毗那夜迦天) 圖像 No. 462. 水天

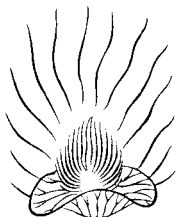

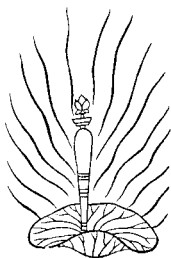
458 北

459 北

461 南

462 南

圖像 No. 461. 羅刹天（七集云歲星亦名羅星）

圖像 No. 462. 梵惑天

圖像 No. 458. 金剛面天

圖像 No. 459. 談摩天

金剛界曼荼羅（成身會並羯磨會）

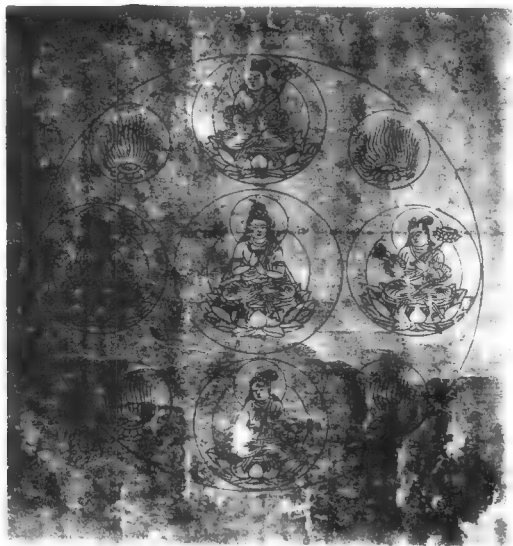
成身會

一	毘盧遮那如來	三
二	金剛波羅蜜菩薩	三
三	寶波羅蜜菩薩	三
四	法波羅蜜菩薩	三
五	羯磨波羅蜜菩薩	三
六	阿闍如來	三
七	金剛薩埵菩薩	三
八	金剛王菩薩	三
九	金剛愛菩薩	三
十	金剛喜菩薩	三
十一	寶生如來	三
十二	金剛寶菩薩	三
十三	金剛光菩薩	三
十四	金剛轉菩薩	三
十五	金剛笑菩薩	三
十六	無量壽如來	三
十七	金剛法菩薩	三
十八	金剛利菩薩	三
十九	金剛因菩薩	三
二十	金剛諸菩薩	三
二十一	不空成就如來	三
二十二	金剛業菩薩	三
二十三	金剛護菩薩	三
二十四	金剛牙菩薩	三
二十五	金剛拳菩薩	三

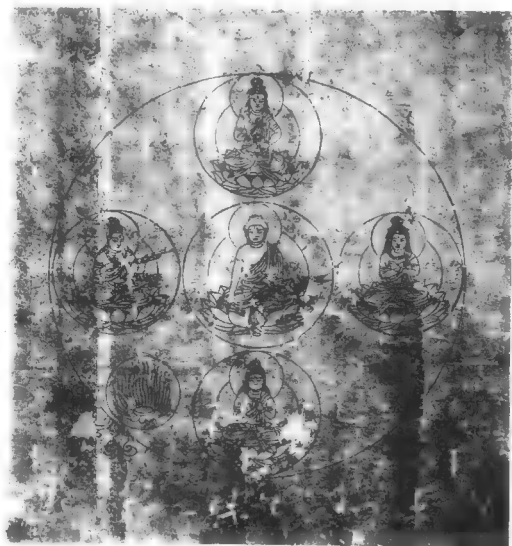
元	金剛嬉菩薩	八
元	金剛鬘菩薩	八
元	金剛歌菩薩	八
元	金剛舞菩薩	八
元	火神	九
元	輪壇周十六箇三股樣	九
元	賢劫千佛	九
元	水神	一〇
元	風神	一〇
元	千佛位外邊獨股界道	一一
元	二十八箇之樣	一一
元	地神	一二
元	千佛位內邊界道三股	一二
元	杵之樣	一二
元	金剛香菩薩	一三
元	金剛燈菩薩	一三
元	金剛塗菩薩	一三
元	金剛鈎菩薩	一三
元	金剛索菩薩	一三
元	金剛鎖菩薩	一三
元	金剛鈴菩薩	一三
元	金剛鈴菩薩	一三
元	那羅延天	一四
元	拘摩羅天	一四
元	傘蓋毘那夜迦天	一四
元	梵天	一四
元	帝釋天	一四
元	日月天	一五

元	華嚴毘那夜迦天	一五
元	羅刹天	一五
元	炎惑天	一五
元	太白天	一五
元	風天	一五
元	抱弓箭毘那夜迦天	一六
元	火天	一六
元	毘沙門天	一六
元	金剛面天	一六
元	瑛魔天	一六
元	抱刀毘那夜迦天	一六
元	歡喜天	一七
元	水天	一七
元	外部四角	一七
元	外部三股十六之內	一七
元	羯磨會	一七
元	毘盧遮那如來	一八
元	金剛波羅蜜菩薩	一八
元	寶波羅蜜菩薩	一八
元	法波羅蜜菩薩	一八
元	羯磨波羅蜜菩薩	一八
元	阿闍如來	一九
元	金剛薩埵菩薩	一九
元	金剛王菩薩	一九
元	金剛愛菩薩	一九
元	金剛喜菩薩	一九
元	寶生如來	二〇
元	金剛寶菩薩	二〇
元	金剛光菩薩	二〇

𑖀	金剛幢菩薩	三
𑖁	金剛笑菩薩	三
𑖂	無量壽如來	三
𑖃	金剛法菩薩	三
𑖄	金剛利菩薩	三
𑖅	金剛因菩薩	三
𑖆	金剛語菩薩	三
𑖇	不空成就如來	三
𑖈	金剛業菩薩	三
𑖉	金剛護菩薩	三
𑖊	金剛牙菩薩	三
𑖋	金剛拳菩薩	三

圖像 No. 1, 毘盧地彌如來 (中) 圖像 No. 2, 曼陀波羅菩薩 (下) 圖像 No. 3, 觀世音菩薩 (左) 圖像 No. 4, 觀世音菩薩 (上) 圖像 No. 5, 阿彌陀佛菩薩 (右)

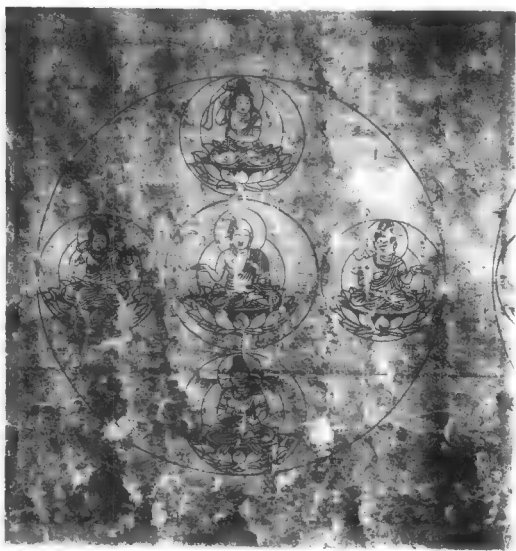
■ No. 6. 阿闍如來（中）

■ No. 7. ■■■■■（上）

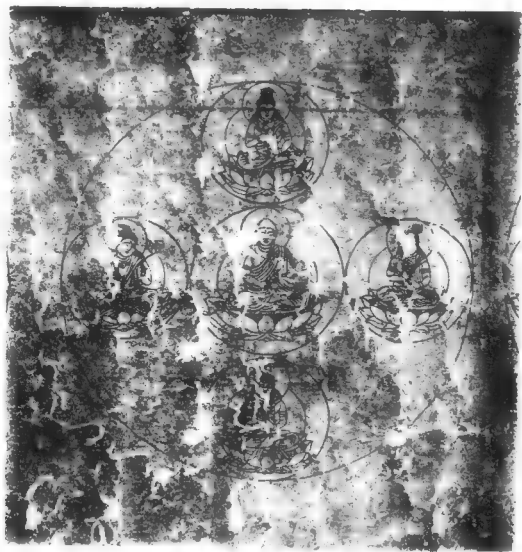
■ No. 8. 金剛王菩薩（右）

■ No. 9. 金剛王菩薩（左）

■ No. 10. 金剛王菩薩（下）

■ No. 11. 彌生（中） ■ No. 12. 金剛（右） ■ No. 13. 金剛光菩薩（下） ■ No. 14. 金剛（左）
 (上) 圖像 No. 15. 金剛（左）

■ No. 16. 增長壽如來（中） ■ No. 17. 金剛法喜圖（下） ■ No. 18. 金剛法喜圖（左） ■ No. 19. 金剛法喜圖（右） ■ No. 20. 金剛法喜圖（上）

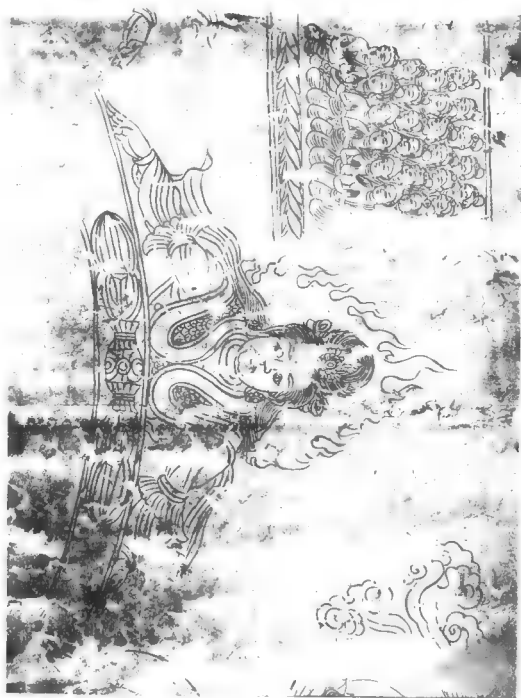

■ No. 21. 不空觀世如摩 (中) ■ No. 22. ■ 素 (左) ■ No. 23. ■ 蓮花 (上) ■ No. 24. ■ 牙
■ (下) ■ No. 25. 金剛華菩薩 (右)

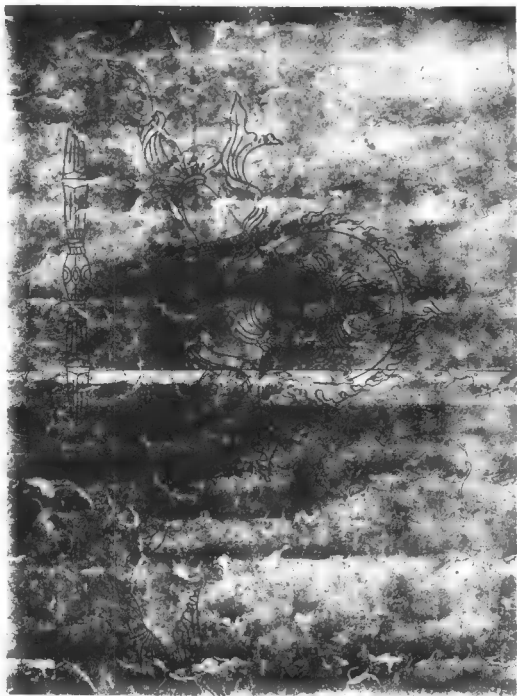
■ No. 26. 金剛界曼荼羅 (右上) ■ No. 27. 金剛界曼荼羅 (右下) ■ No. 28. 金剛界曼荼羅 (左上) ■ No. 29. 金
剛界曼荼羅 (左下)

圖像 No. 30. 大神 附圖 No. 1. 輪境局十六角三說

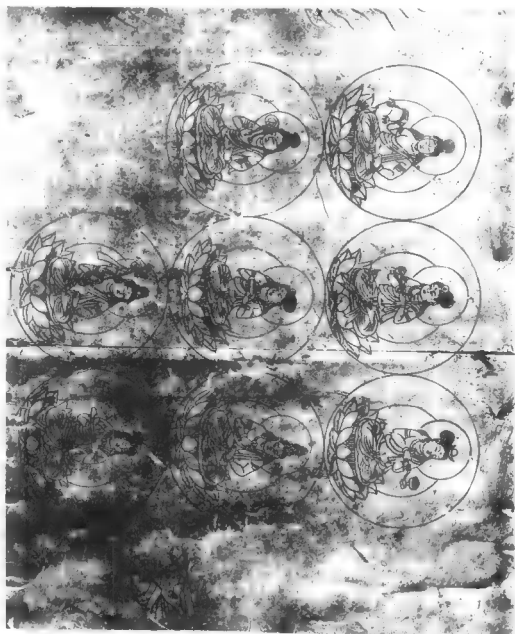
圖卷 No. 31. 賢劫千佛 圖卷 No. 32. 水神

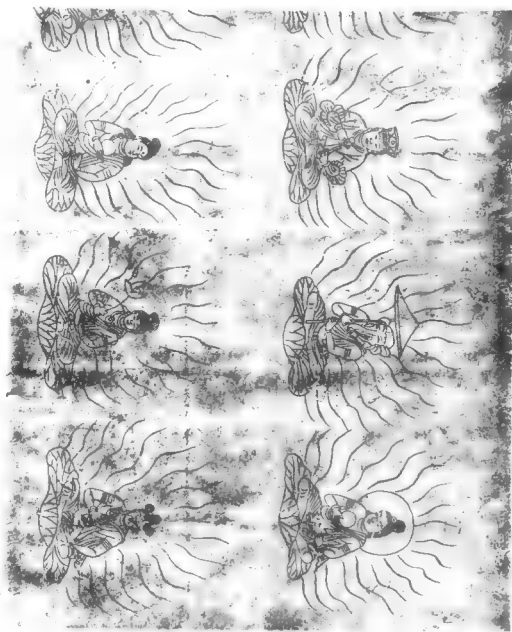
圖像 No. 33. 風神 附圖 No. 2. 千佛位外邊個般界道二十八箇之被

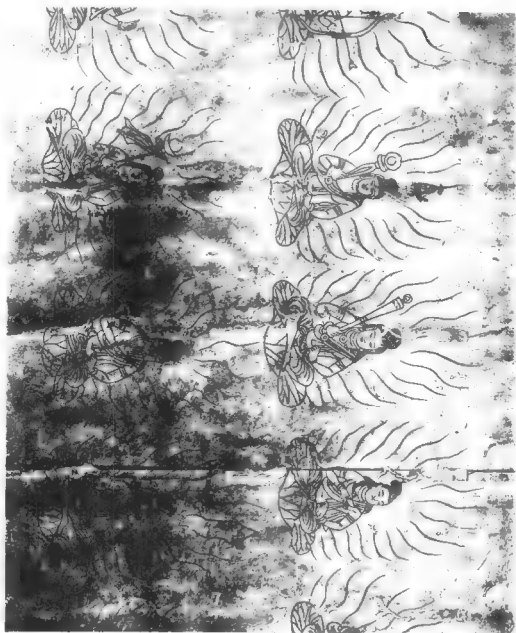
圖繪 No. 34. 地神 附圖 No. 3. 千佛位內邊界道三股杵之儀

■ No. 35. 金剛菩薩像 (右上)   ■ No. 36. 金剛花菩薩 (右下)   ■ No. 37. 金剛菩薩 (中上)   ■ No. 38. 金剛菩薩 (中中)
 ■ No. 39. 金剛菩薩 (中下)   ■ No. 40. 金剛菩薩 (左上)   ■ No. 41. 金剛菩薩 (左下)
 ■ No. 42. 金剛菩薩 (右中)

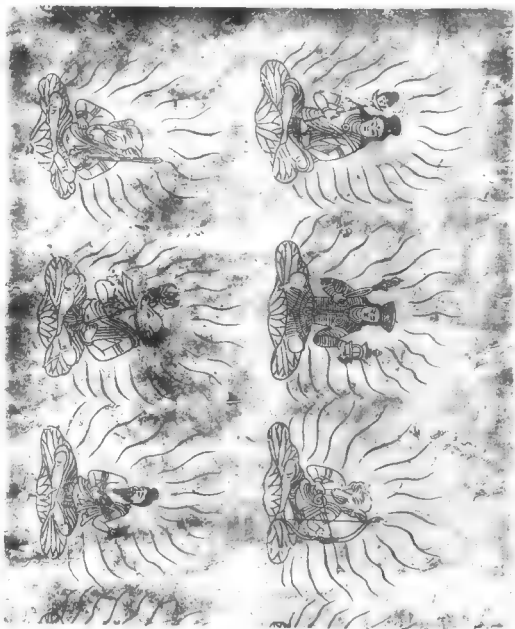

圖像 No. 43, 那羅延天 (右上) 圖像 No. 44, 拘羅羅天 (右下) 圖像 No. 45, 嚩藍毘濕波迦天 (中上) 圖像 No. 46, 羅天 (中下) 圖像 No. 47, 羅剎天 (左上) 圖像 No. 48, 日天 (左下)

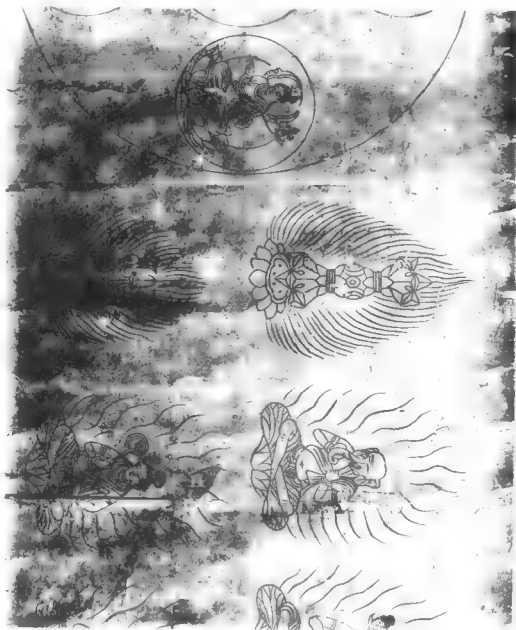

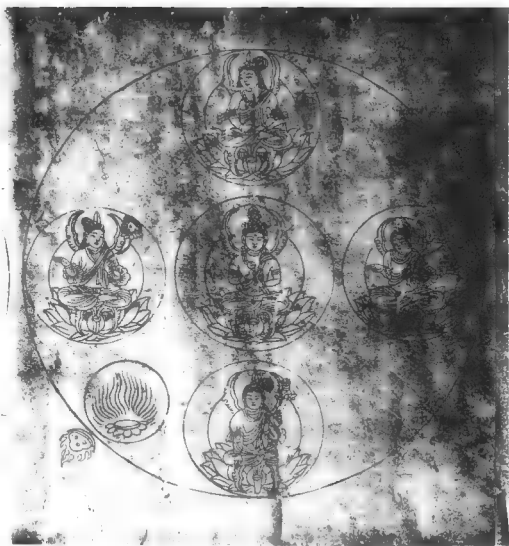
圖畫 No. 49. 月天（右上） 圖畫 No. 50. 華嚴經那夜進天（右下） 圖畫 No. 51. 風刺天（中上） 圖畫 No. 52. 圓通天（中下） 圖畫 No. 53. 太白天（左上） 圖畫 No. 54. 風天（左下）

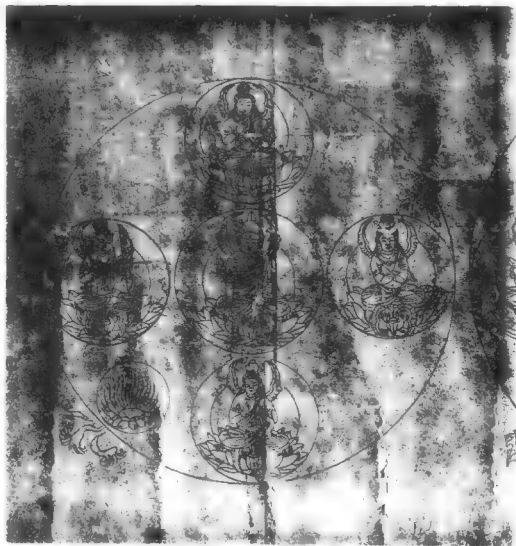

■ No. 55. 持弓箭尼羅夜迦天（右上） ■ No. 56. 炎天（右下） ■ No. 57. 尼妙門天（中上） ■ No. 58. 金剛面天（中下）
 ■ No. 59. 蓮花天（左上） ■ No. 60. 持刀羅尼羅夜迦天（左下）

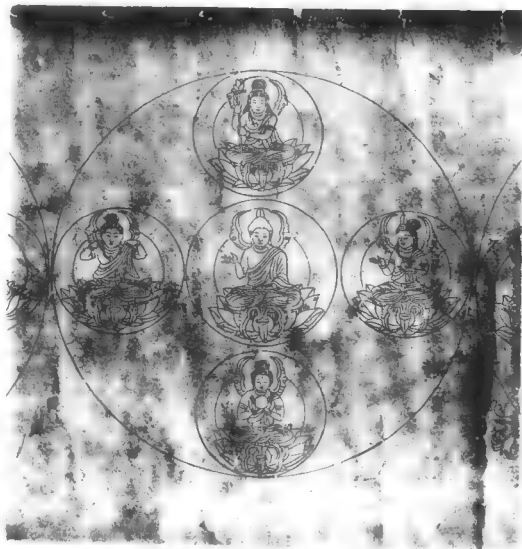

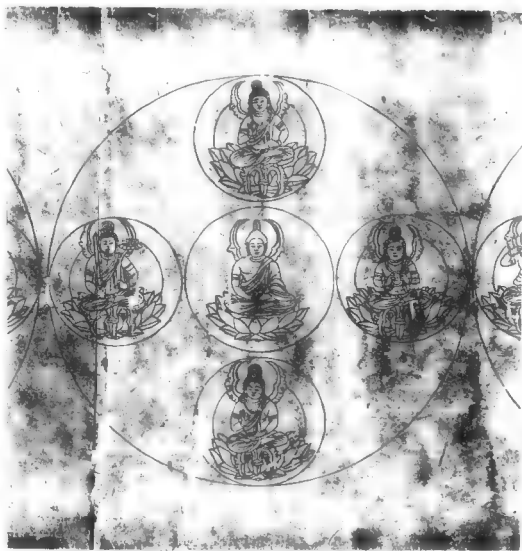
■ No. 63. 阿彌陀佛如來 (中)   ■ No. 64. 觀世音菩薩 (下)   ■ No. 65. ■ 地藏菩薩 (左)   ■ No. 66.
 法華經 (上)   ■ No. 67. 阿彌陀佛菩薩 (右)

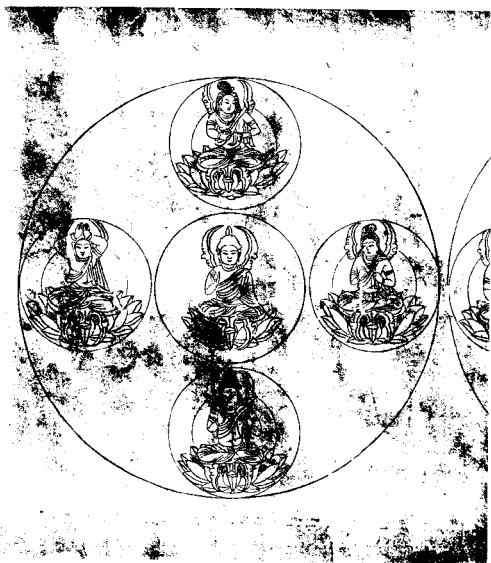
■ No. 68. 阿彌如來 (中)   ■ No. 69. 金剛 (上)   ■ No. 70. 王菩薩 (右)   ■ No. 71. 寶菩薩 (左)
 ■ No. 72. 金剛喜菩薩 (下)

■ No. 73. 寶生如來 (中)   ■ No. 74. 寶賢菩薩 (右)   ■ No. 75. 寶光菩薩 (下)   ■ No. 76. 金剛觀音 (上)   ■ No. 77. 金剛笑菩薩 (左)

■ No. 78. 無量壽如來（中）   ■ No. 79. 金剛薩埵（下）   ■ No. 80. 金剛利菩薩（左）   ■ No. 81. 金剛觀世音（右）
 ■ No. 82. 金剛地藏菩薩（上）

圖像 No. 83, 不空成就如來(中) 圖像 No. 84, 金剛藥菩薩(左) 圖像 No. 85, 金剛速菩薩(上) 圖像 No. 86, 金剛
牙菩薩(下) 圖像 No. 87, 金剛拳菩薩(右)

金剛界三昧耶曼荼羅圖

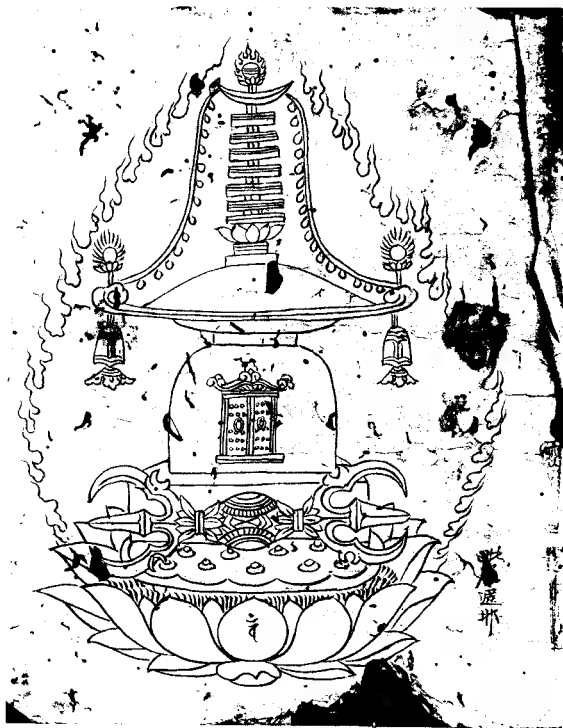
一	毗盧遮那	三
二	金剛波羅蜜	四
三	寶波羅蜜	五
四	法波羅蜜	六
五	羯磨波羅蜜	七
六	阿闍	八
七	薩	九
八	王	一〇
九	愛	一一
一〇	喜	一二
一一	寶	一三
一二	光	一四
一三	種	一五
一四	喉	一六
一五	無量壽	一七
一六	法	一八
一七	利	一九
一八	因	二〇
一九	語	二一
二〇	業	二二
二一	護	二三
二二	牙	二四
二三	拳	二五
二四	嬉	二六
二五	曼	二七
二六	歌	二八

一	無	元
二	香	元
三	花	元
四	燈	元
五	塗	元
六	鈎	元
七	索	元
八	鎖	元
九	鈴	元
一〇	虛空藏菩薩 南方三	元
一一	智幢菩薩 南方四	元
一二	香象菩薩 南方一	元
一三	香象菩薩 南方二	元
一四	彌勒菩薩 東方一	元
一五	大精進菩薩 南方二	元
一六	無量光菩薩 西方一	元
一七	月光菩薩 西方四	元
一八	網明菩薩 西方三	元
一九	賢護菩薩 西方二	元
二〇	文殊師利菩薩 北方一	元
二一	普賢菩薩 北方四	元
二二	智積菩薩 北方二	元
二三	金剛藏菩薩 北方三	元
二四	不空見菩薩 東方二	元
二五	除蓋障菩薩 東方三	元
二六	除憂闍菩薩 東方四	元
二七	自在天	元
二八	帝釋天	元
二九	火天	元

一	炎摩天	四五
二	羅刹天	四六
三	水天	四七
四	風天	四八
五	毗沙門天	四九
六	金剛摧天	五〇
七	羅刹主天	五一
八	梵天	五二
九	金剛依天	五三
一〇	火天	五四
一一	炎惑天	五五
一二	護摩杓面 (其一)	五六
一三	護摩杓後 (其一)	五七
一四	護摩杓面 (其二)	五八
一五	護摩杓後 (其二)	五九
一六	護摩杓面 (其三)	六〇
一七	護摩杓面 (其四)	六一
一八	那羅延天	六二
一九	俱摩羅天	六三
二〇	護天	六四
二一	梵天	六五
二二	帝釋天	六六
二三	日月天	六七
二四	金剛色天	六八
二五	梵星天	六九
二六	炎惑天	七〇
二七	羅刹主天	七一
二八	風天	七二

弓	箭	天	五五
火	天	五五	
毗	遮	門	天
金	剛	面	天
炎	魔	天	五五
調	伏	天	五五
歡	喜	天	五五
水	天	五五	
降	伏	壇	五五

圖像 No. 1. 毗盧遮那

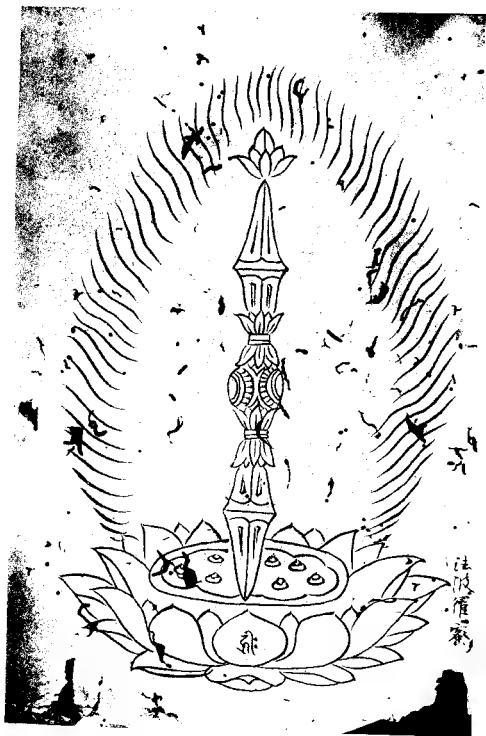

圖像 No. 2. 金剛波羅蜜

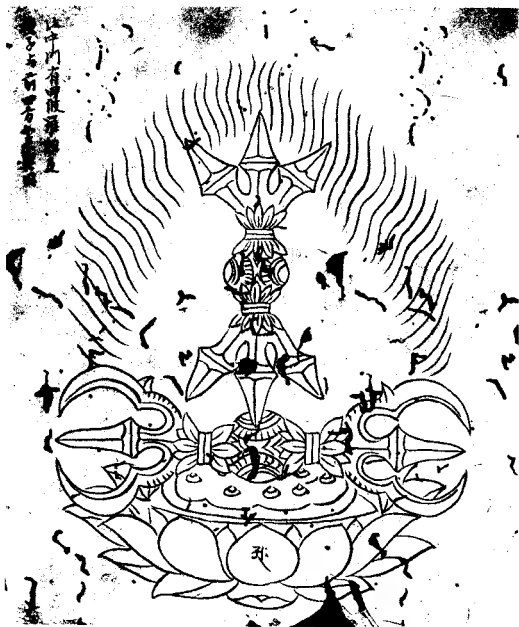
寶藏經卷

圖像 No. 3, 寶藏經卷

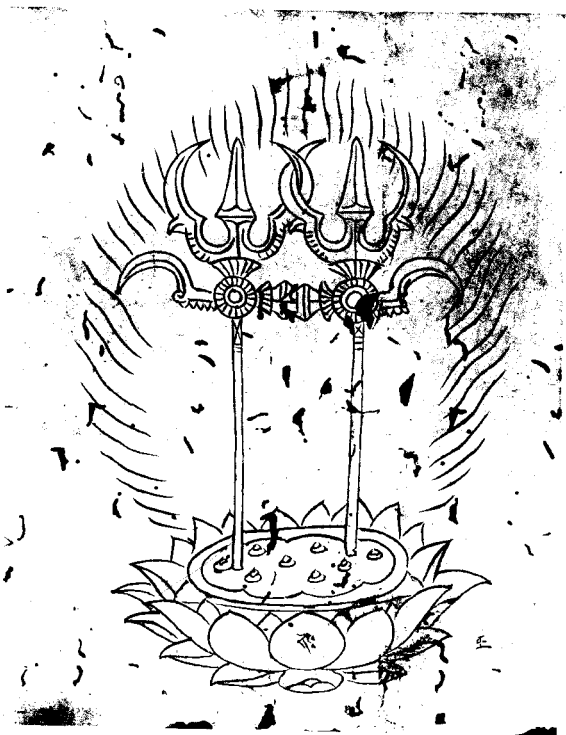
圖像 No. 4. 法波羅蜜

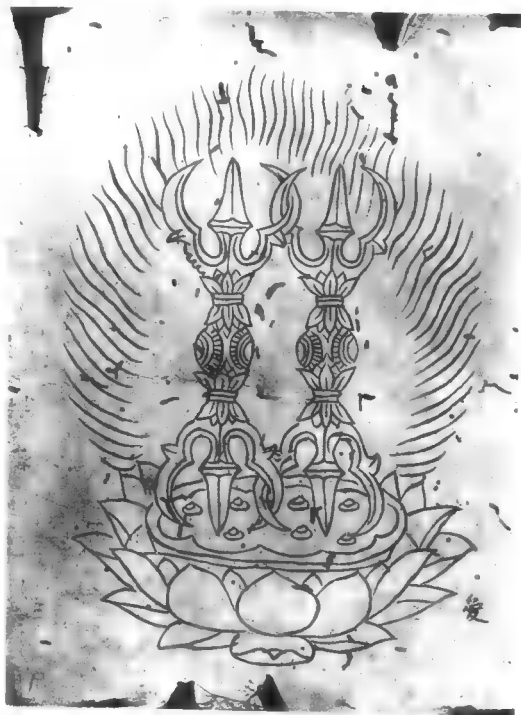

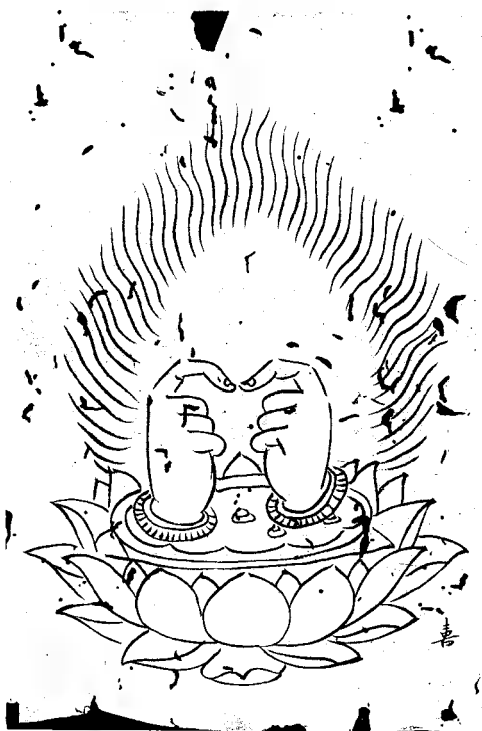

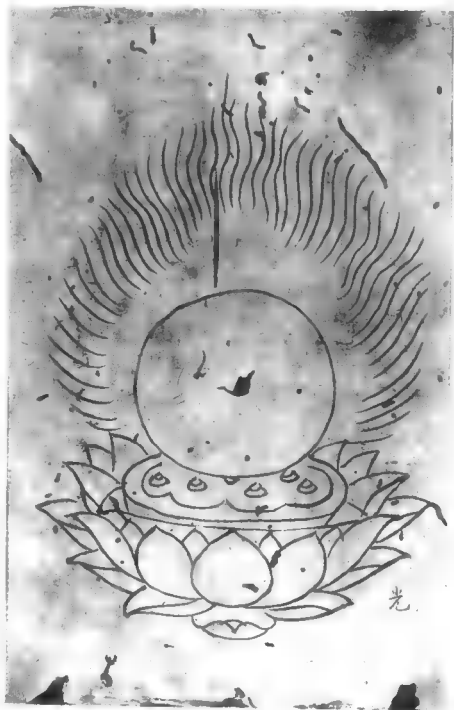

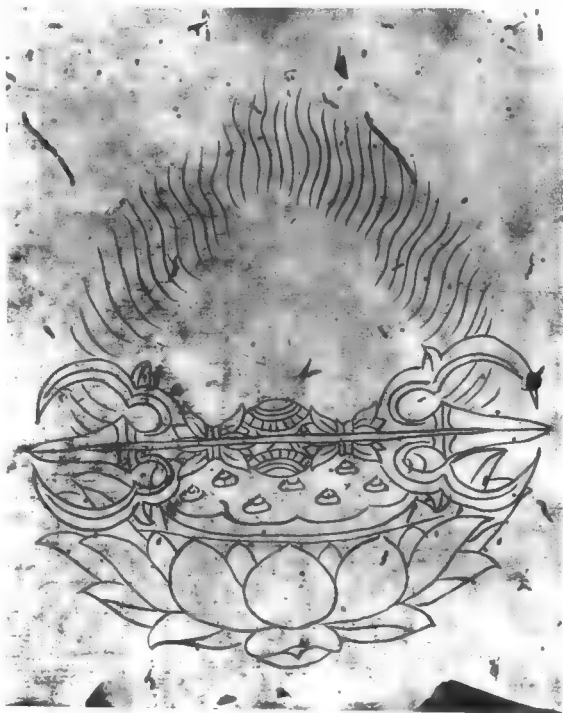

圖像 No. 11. 寶

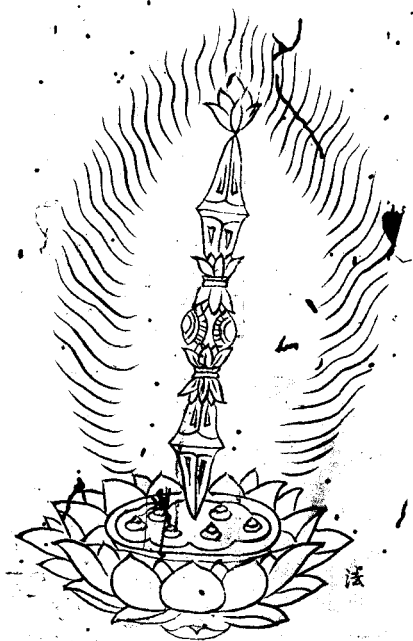

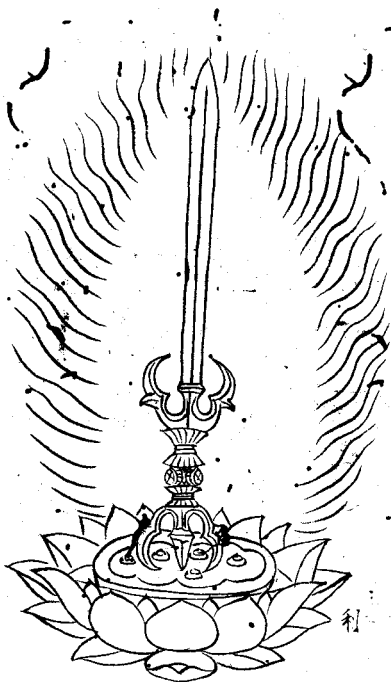

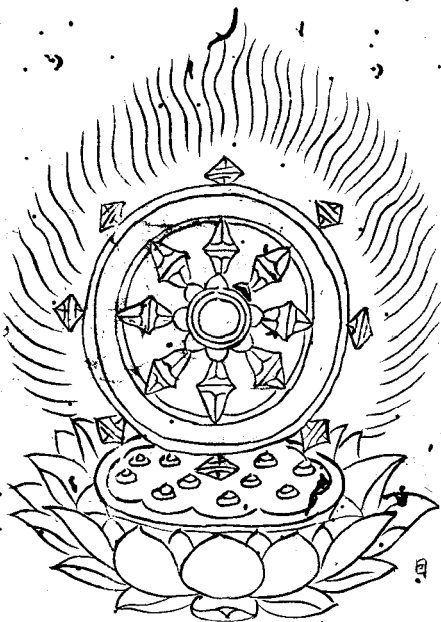
圖像 No. 15. 無 量 壽

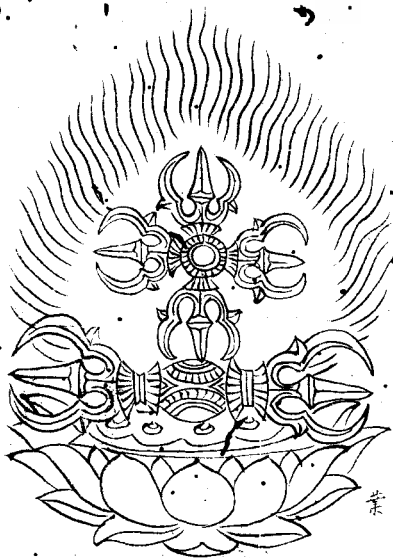

圖像 No. 16. 法

紫

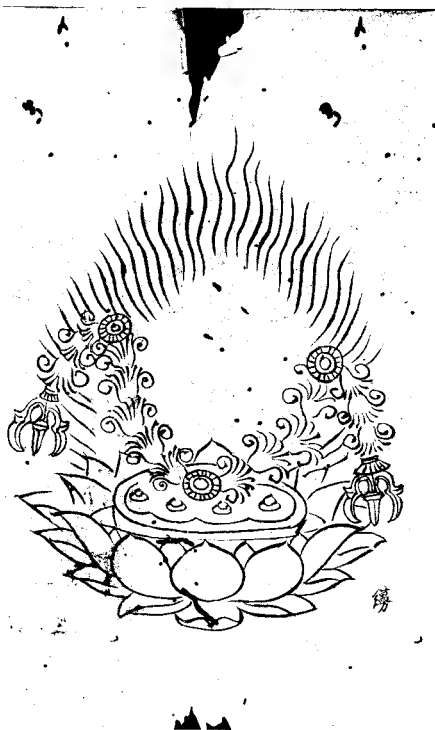

牙

圖像 No. 25. 鑄

歌

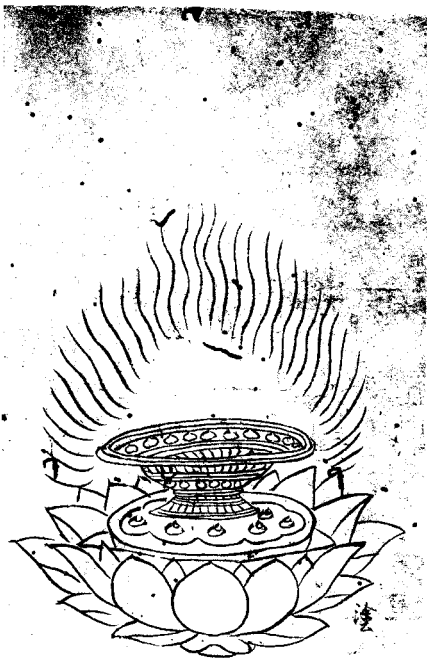

圖像 No. 28. 香

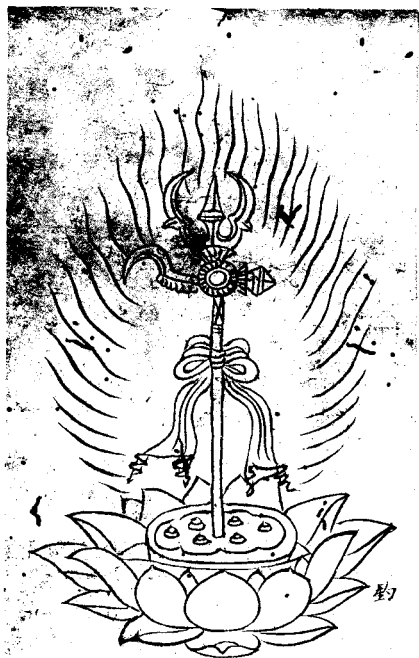

圖像 No. 30. 燈

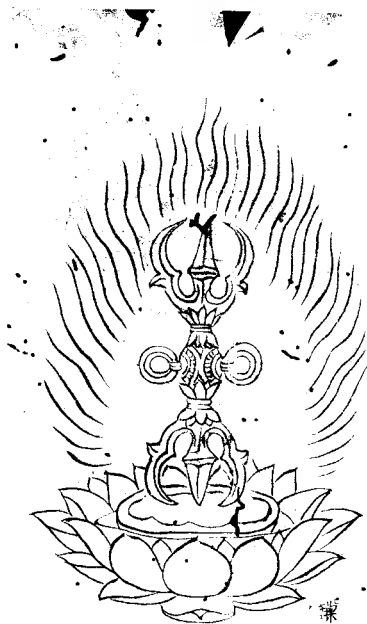

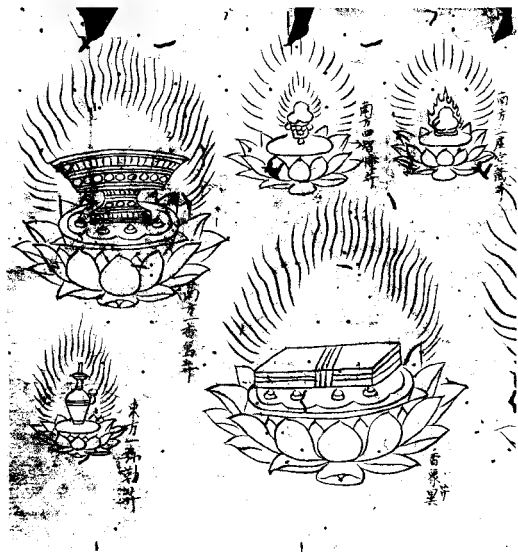
圖像 No. 32. 鉞

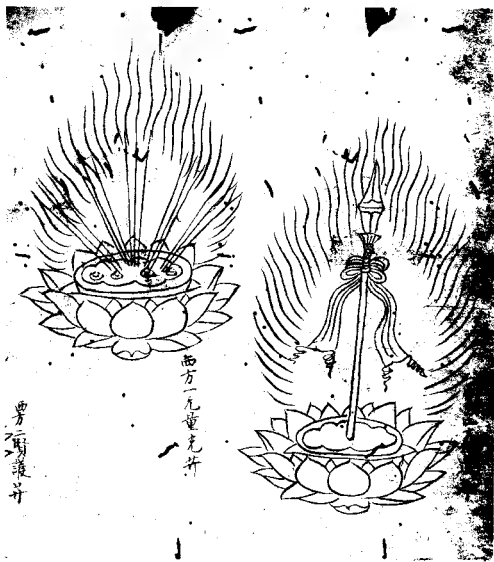

蓮

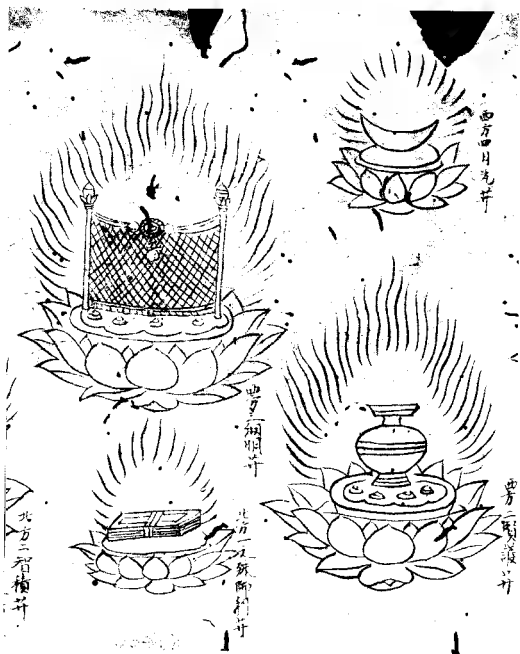

圖像 No. 36. 虛空藏菩薩 (南方三) 圖像 No. 37. 智線菩薩 (南方四) 圖像 No. 38. 香象菩薩 (南方一) 圖像 No. 39. 香象菩薩 (具) 圖像 No. 40. 彌勒菩薩 (東方一)

圖像 No. 41. 大精進菩薩 (南方二) 圖像 No. 42. 無量光菩薩 (西方一)

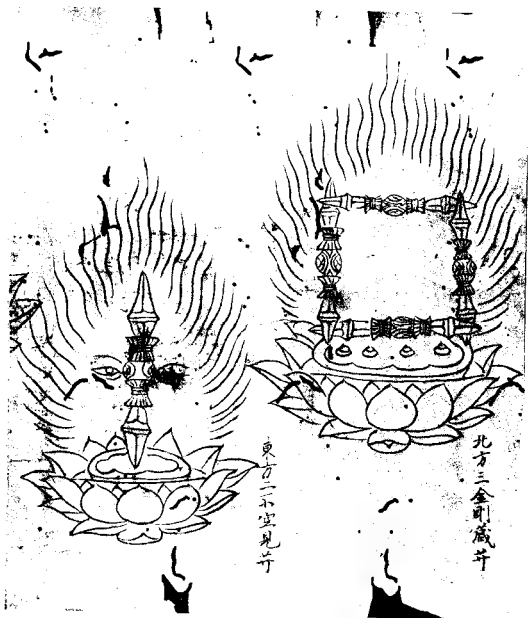

圖像 No. 43. 月光菩薩 (西方四) 圖像 No. 44. 網明菩薩 (西方三) 圖像 No. 45. 賢護菩薩 (西方二) 圖像 No. 46. 文殊師利菩薩 (北方一)

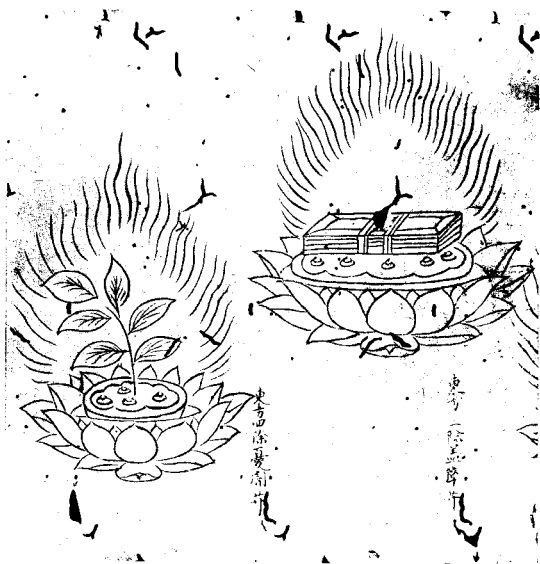

圖像 No. 47. 常賢菩薩 (北方四) 圖像 No. 48. 智續菩薩 (北方二)

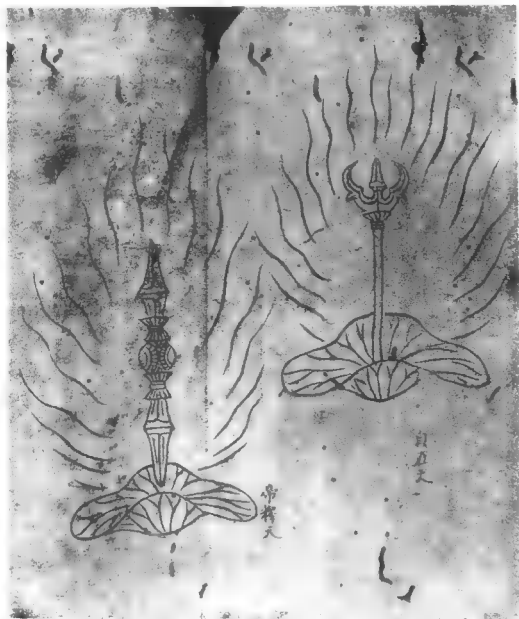

圖像 No. 40. 金剛藏菩薩 (北方三) 圖像 No. 50. 不空見菩薩 (東方二)

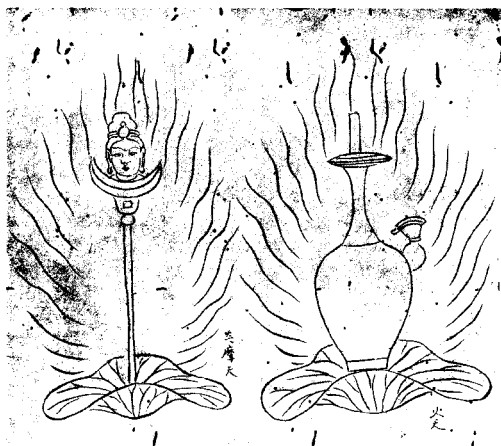

圖像 No. 51. 除蓋障菩薩 (東方三) 圖像 No. 62. 除蓋障菩薩 (東方四)

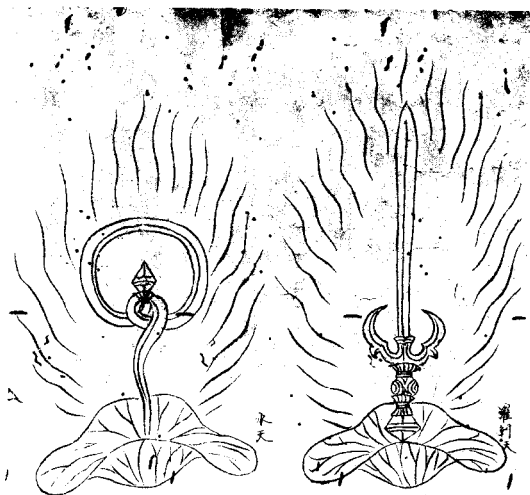

帝釋天

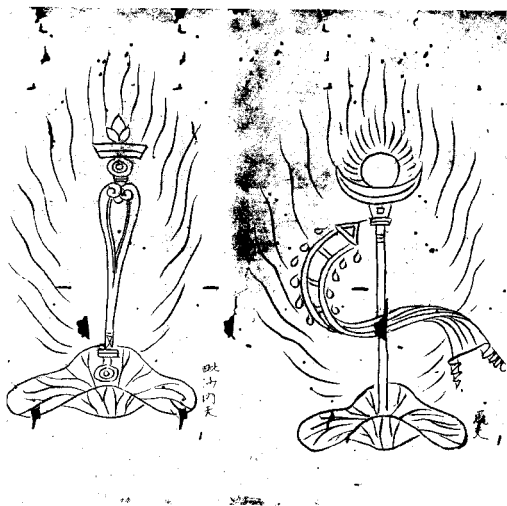
自在天

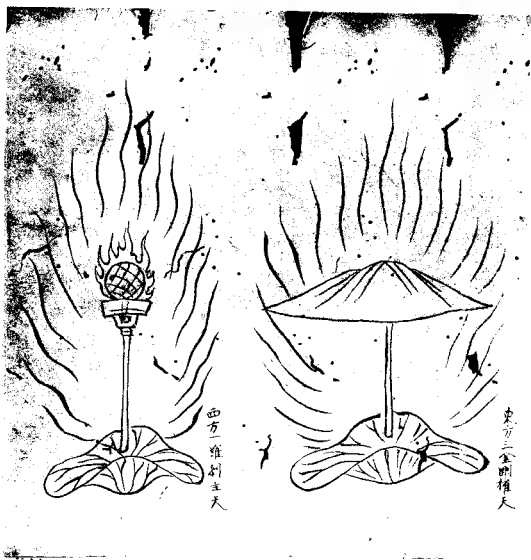

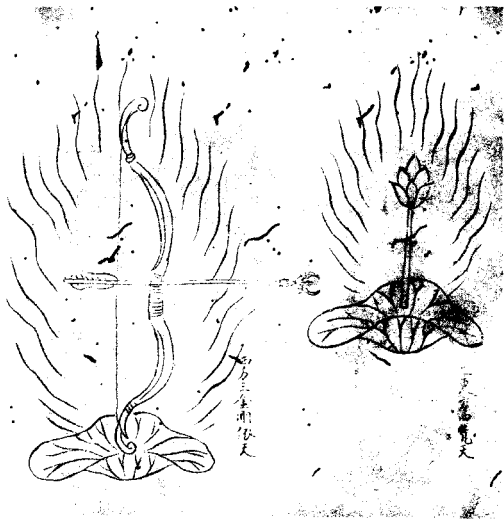
圖像 No. 55. 火天 圖像 No. 56. 炎摩天

圖像 No. 57. 羅刹天 圖像 No. 58. 水天

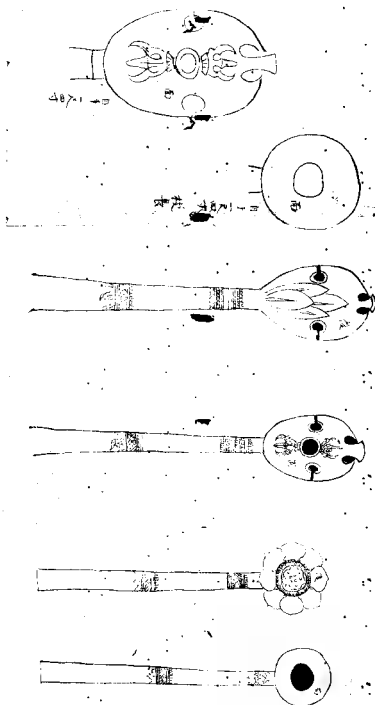

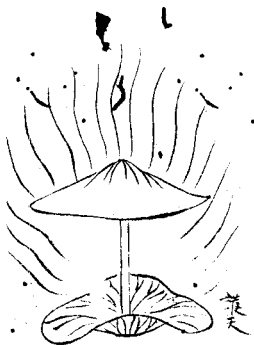
圖像 No. 63. 梵天 圖像 No. 64. 金剛依天

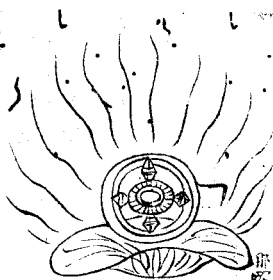

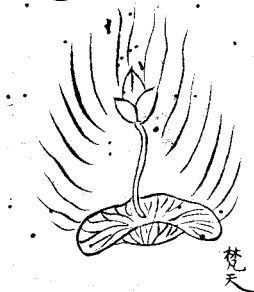
圖像 N. a. 67 - 72. 蓮華杓 (面其一, 後其一, 面其二, 後其二, 面其三, 面其四)

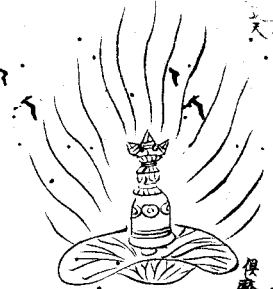
那羅延天

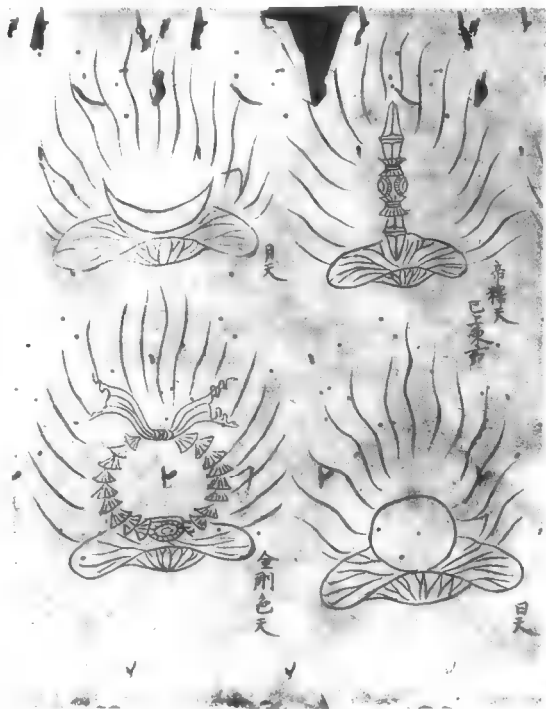
俱摩羅天

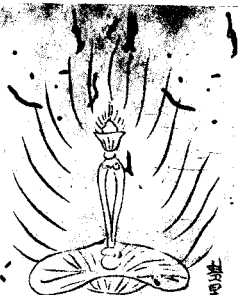
護天

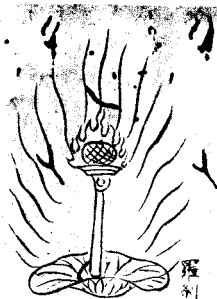
梵天

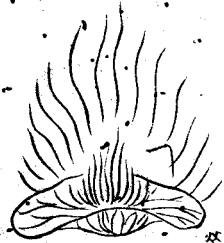
持聖天

羅刹主天

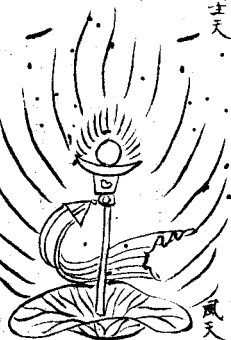

癸亥天

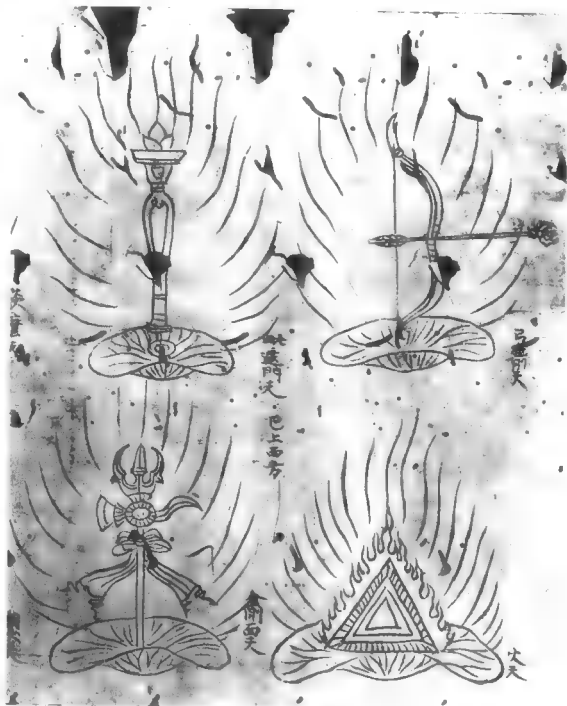

已上南方

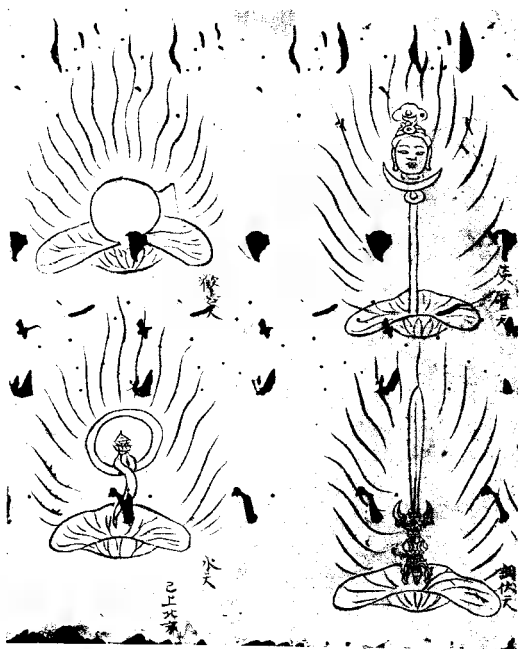
風天

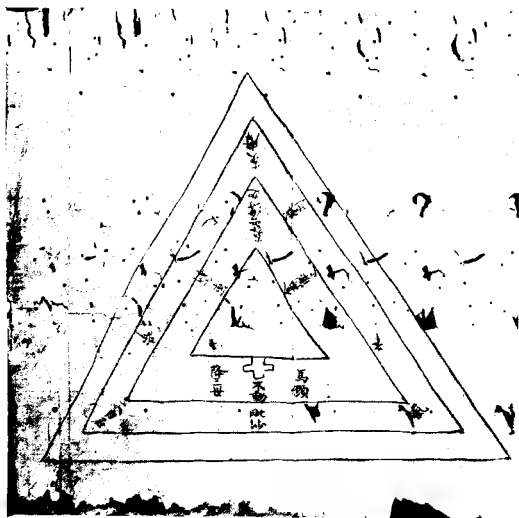
圖像 No. 81. 持聖天 圖像 No. 82. 癸亥天 圖像 No. 83. 羅刹主天 圖像 No. 84. 風天

圖像 No. 85. 弓邊門天 圖像 No. 86. 火天 圖像 No. 87. 缺邊門天 圖像 No. 88. 金剛面天

圖像 No. 89. 炎歷天 圖像 No. 90. 調伏天 圖像 No. 91. 歡喜天 圖像 No. 92. 水天

一	毗盧遮那	二	法波羅蜜	三	金剛波羅蜜	四	寶波羅蜜	五	羯磨波羅蜜	六	阿闍	七	薩	八	王	九	喜	十	愛	十一	寶	十二	光	十三	幢	十四	咲	十五	無量壽	十六	法	十七	利	十八	因	十九	語	二十	業	二十一	護	二十二	牙	二十三	拳	二十四	娑	二十五	鬘	二十六	鬘	二十七	歌
一	三	三	四	四	四	四	四	四	四	四	四	五	五	五	五	五	五	六	六	六	六	六	六	七	七	七	七	八	八	八	八	八	九	九	九	九	九	十	十	十	十	十	十一	十一	十一	十一	十一	十二	十二	十二	十二	十二	十二

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
香	花	燈	塗	鈎	索	鎖	鈴	虛空藏菩薩	智幢菩薩	香象菩薩	香象菩薩	彌勒菩薩	大精進菩薩	無量光菩薩	月光菩薩	賢護菩薩	網明菩薩	文殊師利菩薩	普賢菩薩	智積菩薩	金剛藏菩薩	不空見菩薩	除蓋障菩薩	除憂闍菩薩	自在天	帝釋天	火天																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
南方一	南方二	南方三	南方四	南方一	南方二	南方三	南方四	南方一	南方二	南方三	南方四	東方一	東方二	東方三	東方四	西方一	西方二	西方三	北方一	北方二	北方三	東方一	東方二	東方三	東方四																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

[illegible]

弓	箭	天	三
火	天	三	
毗	遮	門	三
金	剛	面	三
炎	魔	天	三
調	伏	天	三
歡	喜	天	三
水	天	三	
降	伏	壇	三

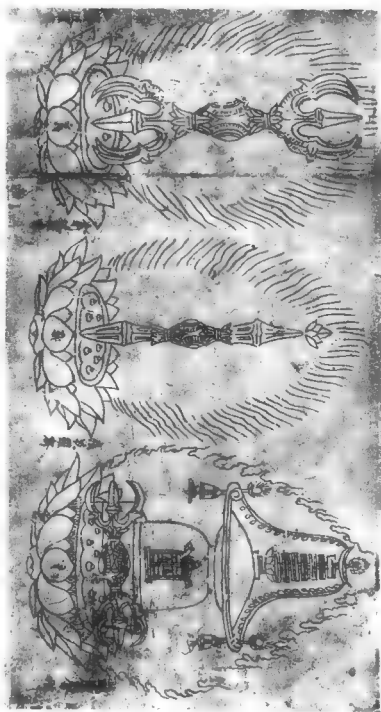
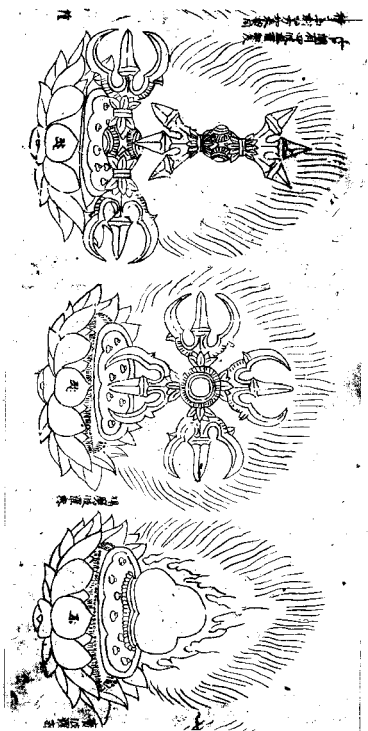
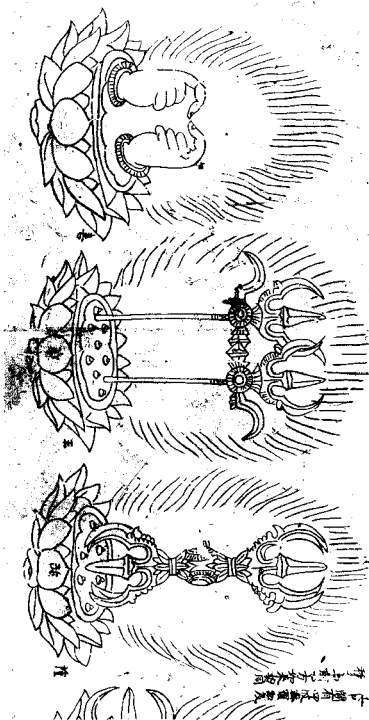
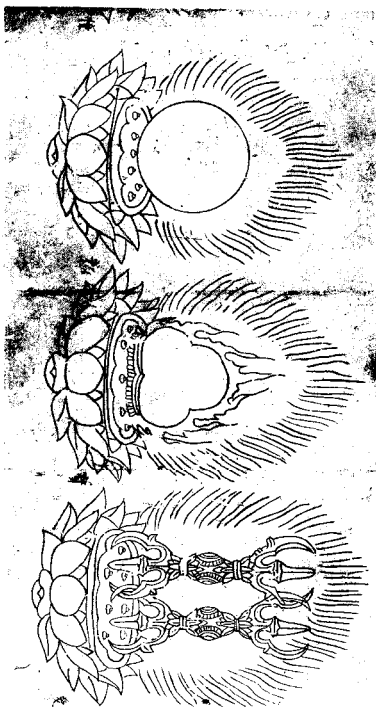

圖 No. 1. 毗盧遮那 圖 No. 2. 圓光寶 圖 No. 3. 金剛寶

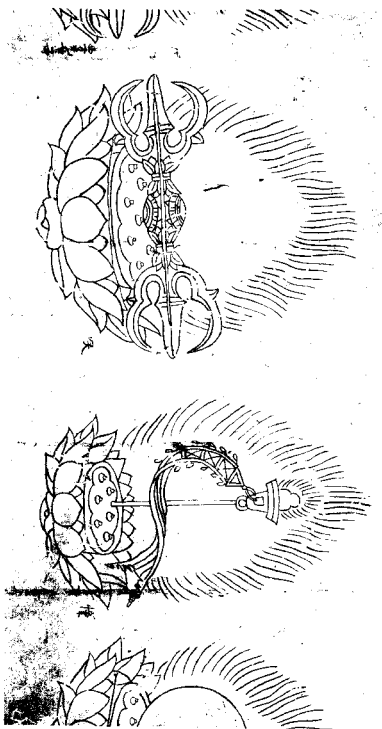

圖像 No. 4. 寶法羅蜜 圖像 No. 5. 寶法羅蜜 圖像 No. 6. 寶法羅蜜

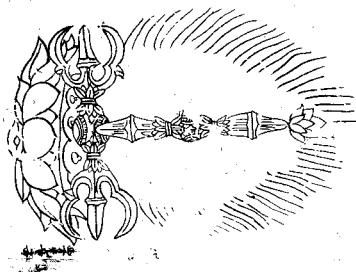
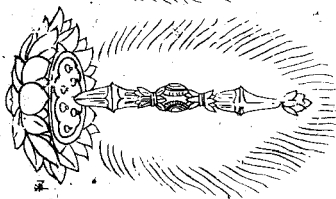
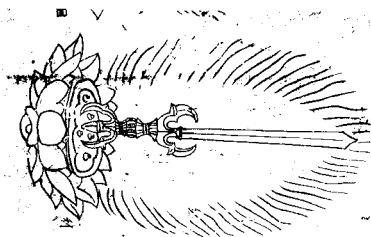

圖像 No. 10. 受 圖像 No. 11. 寶 圖像 No. 12. 光

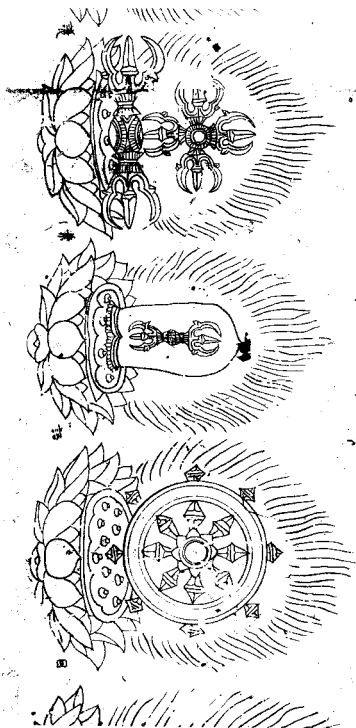

圖像 No. 13. 幢 圖像 No. 14. 安

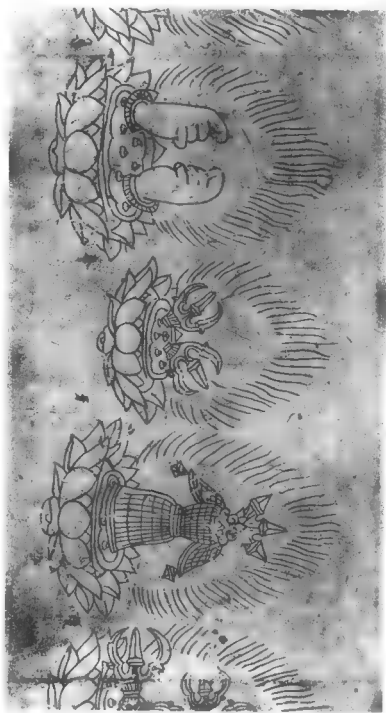

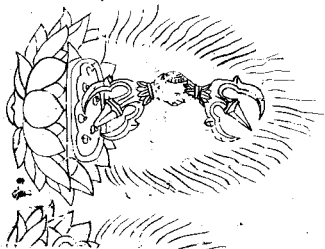
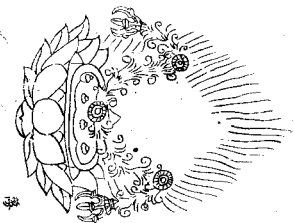
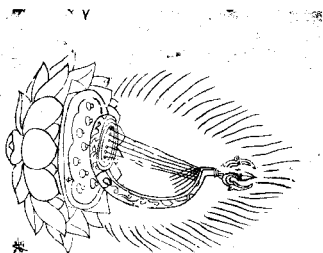
圖像 No. 15. 無量壽 圖像 No. 16. 法 圖像 No. 17. 利

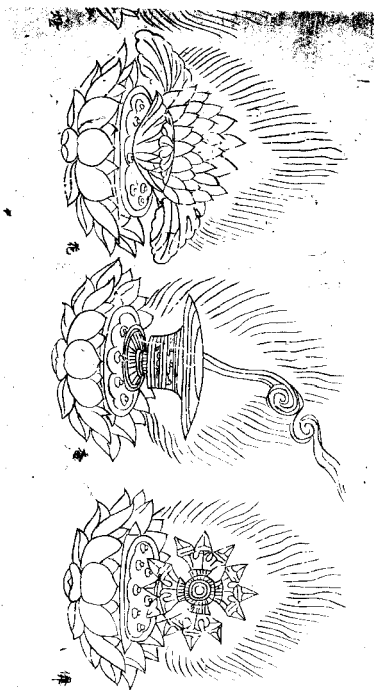
圖像 No. 18. 因 圖像 No. 19. 語 圖像 No. 20. 業

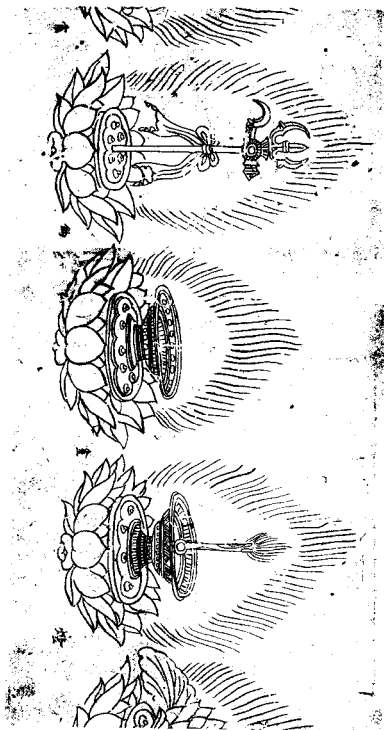
圖像 No. 21. 佛 圖像 No. 22. 牙 圖像 No. 23. 華

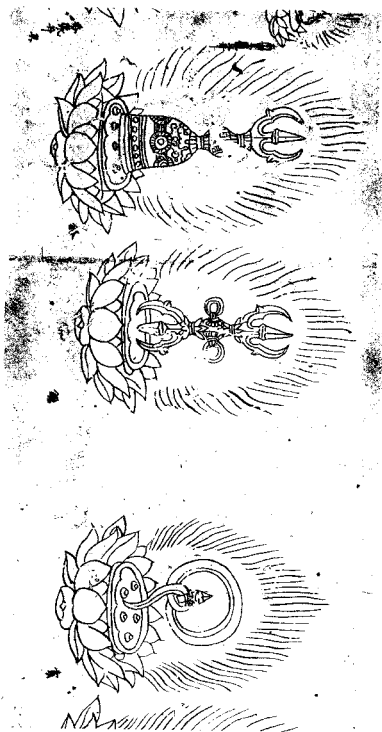
圖像 No. 24. 鐺 圖像 No. 25. 鑿 圖像 No. 26. 歌

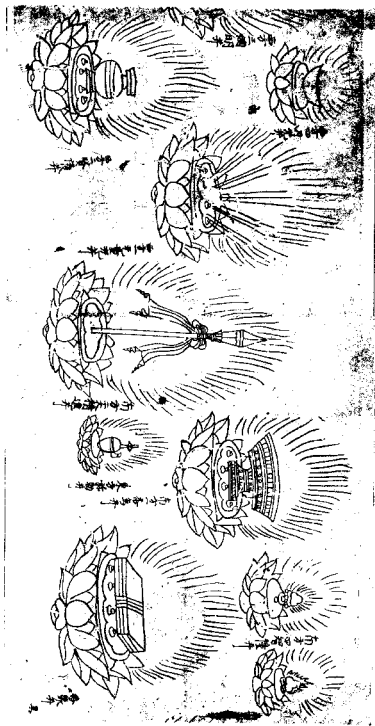
圖像 No. 27. 寶 圖像 No. 28. 鐘 圖像 No. 29. 花

圖像 No. 30, 燈 圖像 No. 31, 燈 圖像 No. 32, 燈 圖像 No. 33, 燈

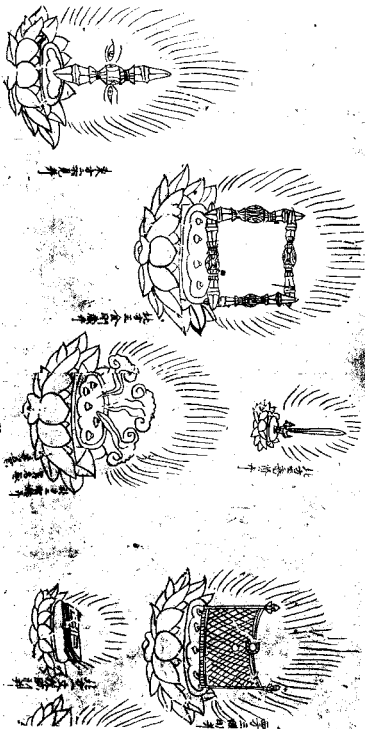

圖像 No. 33, 寶 圖像 No. 34, 銀 圖像 No. 35, 鈴

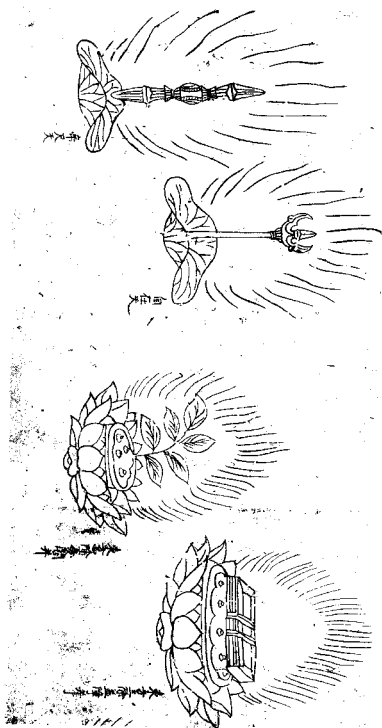

圖像 No. 36. 虛空藏菩薩 (南方三) 圖像 No. 37. 智輪菩薩 (南方四) 圖像 No. 38. 香象菩薩 (南方一) 圖像 No. 39. 香象菩薩 (與) 圖像 No. 40. 彌勒菩薩 (東方一) 圖像 No. 41. 大辯迦菩薩 (南方二) 圖像 No. 42. 無量光菩薩 (西方一) 圖像 No. 43. 月光菩薩 (西方四) 圖像 No. 44. 寶護菩薩 (西方二)

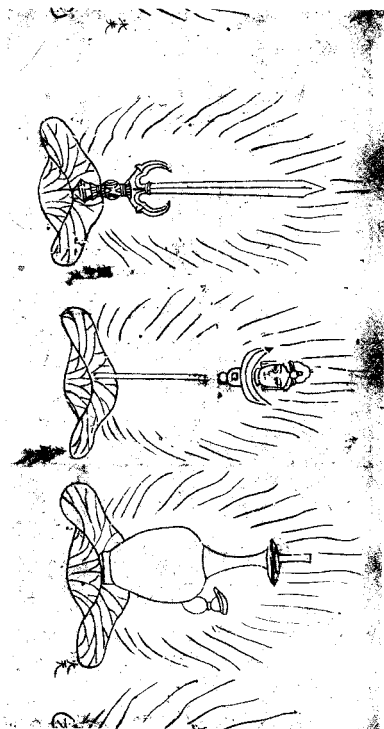

圖像 No. 45. 明明菩薩 (西方三) 圖像 No. 46. 文殊師利菩薩 (北方一) 圖像 No. 47. 普賢菩薩 (北方四) 圖像 No. 48. 智積菩薩 (北方二) 圖像 No. 49. 金剛藏菩薩 (北方三) 圖像 No. 50. 不空見菩薩 (東方二)

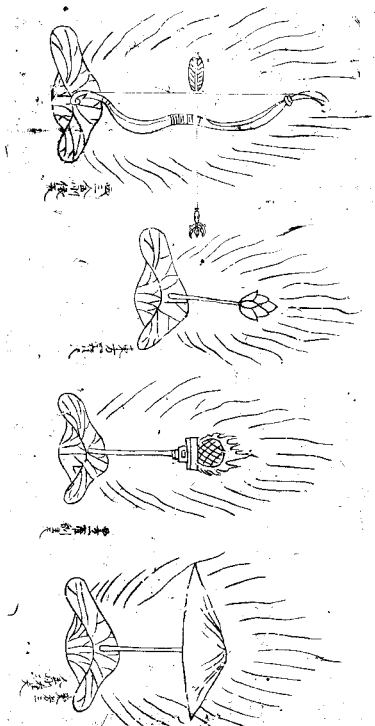
圖像 No. 51. 除蓋陳者薩 (東方三) 圖像 No. 52. 除蓋闍者薩 (東方四) 圖像 No. 53. 自在天 圖像 No. 54. 帝釋天

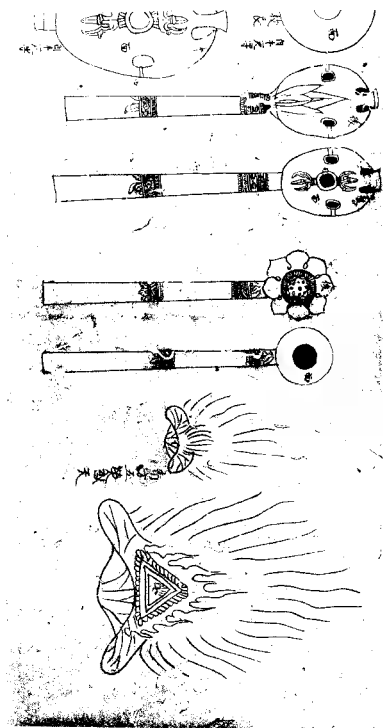
圖像 No. 56. 大天 圖像 No. 56. 炎魔天 圖像 No. 57. 羅刹天

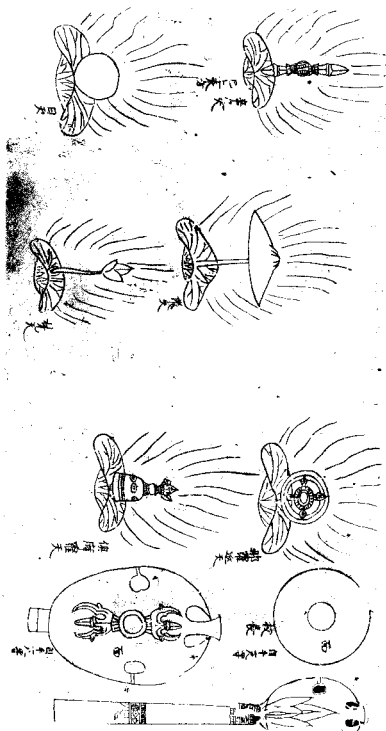
圖像 No. 58. 水天 圖像 No. 59. 風天 圖像 No. 60. 毗沙門天

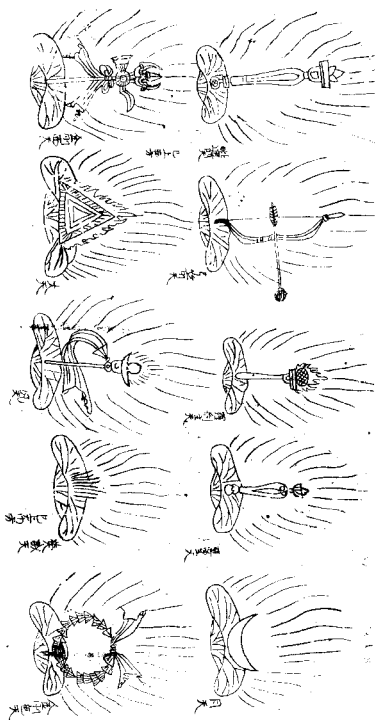
圖像 No. 61. 金剛持天 圖像 No. 62. 維列主天 圖像 No. 63. 梵天 圖像 No. 64. 金剛依天

圖像 No. 65. 火天 圖像 No. 66. 祭器天 圖像 Nos. 67 - 70. 護摩杓 (面其一，後其一，面其二，後其二)

圖像 No. 71, 72. 薩摩約《西其三, 西其四》 圖像 No. 73, 別摩延天 圖像 No. 74, 俱摩延天 圖像 No. 75, 薩天 圖像 No. 76, 梵天 圖像 No. 77, 帝釋天 圖像 No. 78, 日天

圖像 No. 79, 月天
圖像 No. 84, 風天

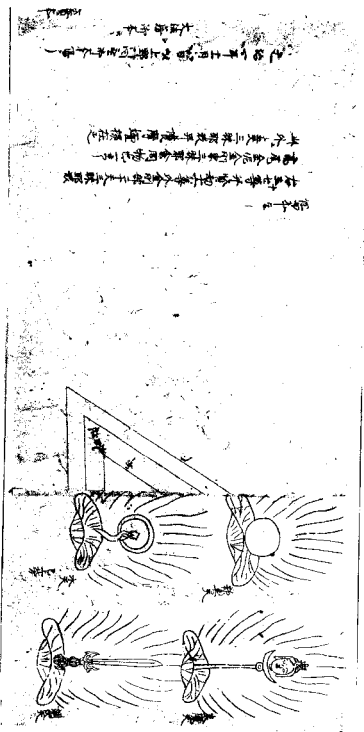
圖像 No. 80, 金剛色天
圖像 No. 85, 巧箭天

圖像 No. 81, 付星天
圖像 No. 86, 火天

圖像 No. 82, 榮感天
圖像 No. 87, 毗遮門天

圖像 No. 83, 羅刹主天
圖像 No. 88, 金剛面天

圖像 No. 89. 炎魔天 圖像 No. 90. 調伏天 圖像 No. 91. 歡喜天 圖像 No. 92. 水天 圖像 No. 93. 降伏壇

生金剛調伏

大牟護

喜歡喜

大牟護

已上毘沙門方

大牟護

已上外金剛二十天

大牟護

阿毗遮嚕迦三昧耶形

大牟護

大日

大牟護

阿闍

大牟護

寶生

大牟護

無量壽

大牟護

不空成就

大牟護

梵金剛波羅蜜

大牟護

法波羅蜜

大牟護

寶波羅蜜

大牟護

業波羅蜜

大牟護

薩

大牟護

愛

大牟護

王

大牟護

喜

大牟護

寶

大牟護

幢

大牟護

光

大牟護

喚

大牟護

法

大牟護

因

大牟護

利

大牟護

語

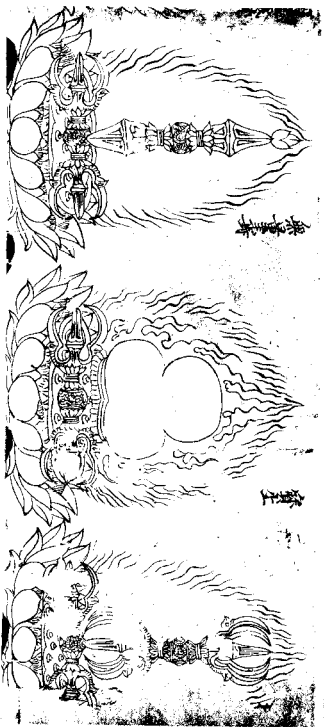
大牟護

業

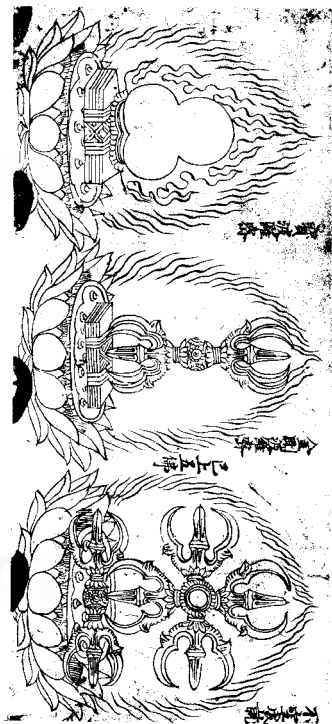
大牟護

牙

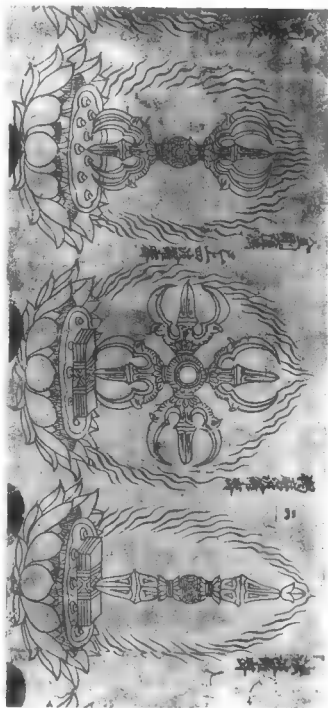
大牟護

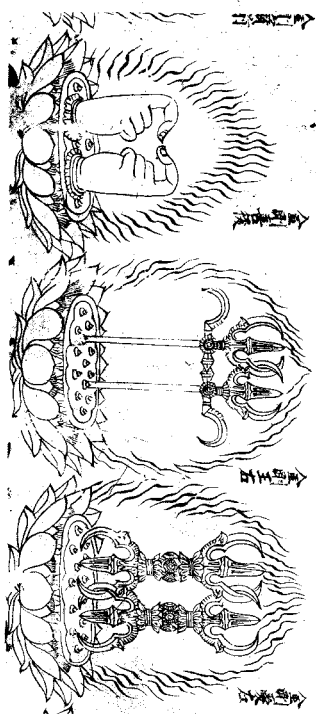
圖像 No. 1. 阿閼 圖像 No. 2. 寶王 圖像 No. 3. 無量壽

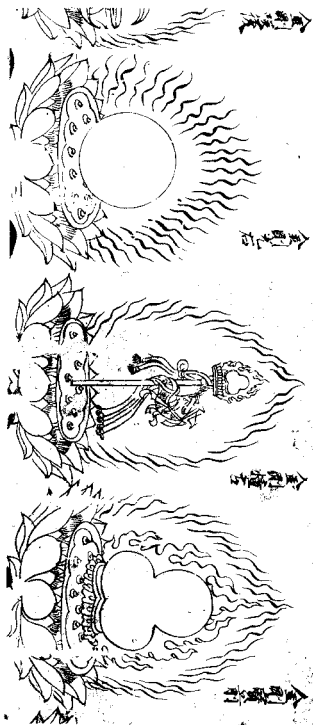
圖像 No. 4, 不空成就 圖像 No. 5, 金剛波羅蜜 圖像 No. 6, 寶筏羅密

圖像 No. 7. 法鼓鑊 圖像 No. 8. 風鼓鑊 圖像 No. 9. 風鼓鑊(新)

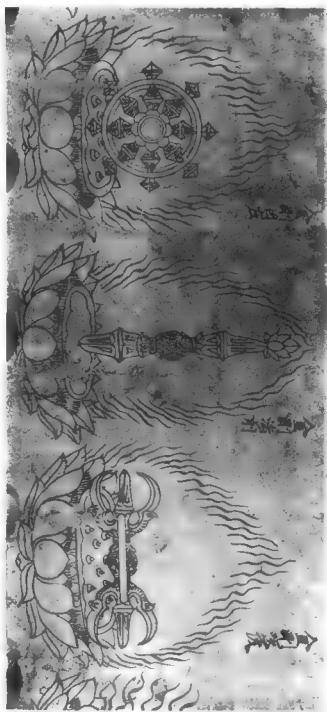

圖像 No. 10. 金剛鉢 (左) 圖像 No. 11. 金剛土 (右) 圖像 No. 12. 金剛尊 (後)

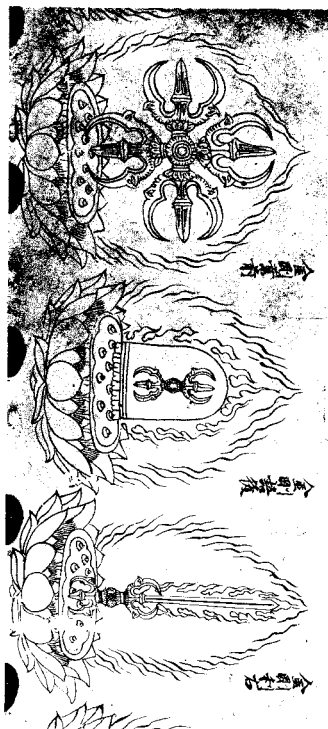

圖像 No. 13. 金剛寶 (前) 圖像 No. 14. 金剛幢 (左) 圖像 No. 15. 金剛光 (右)

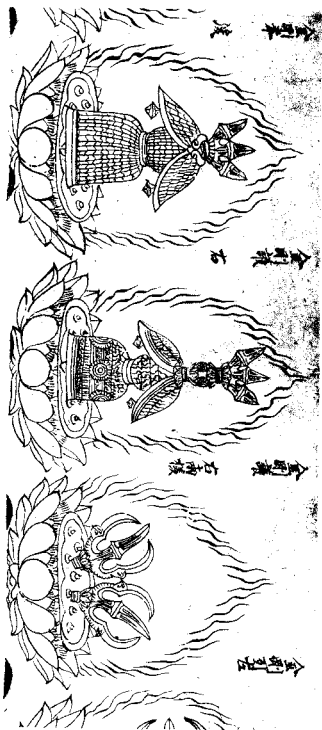

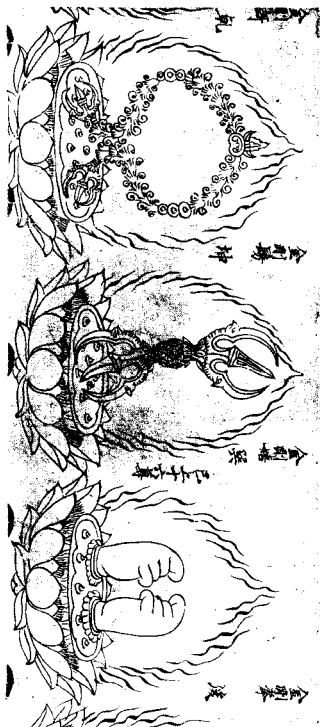
No. 16. (後) No. 17. (中) No. 18. (左)

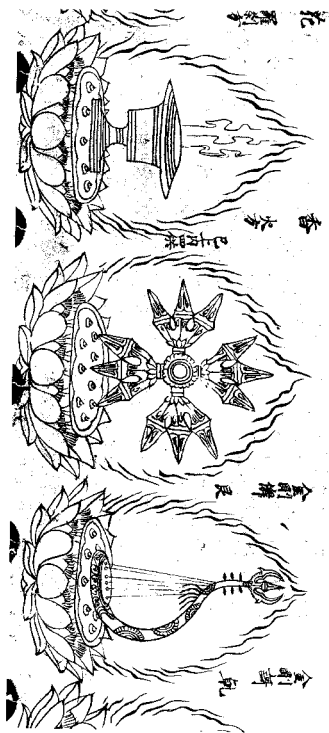
圖像 No. 19. 金剛杵 (右)   圖像 No. 20. 金剛鈴 (後)   圖像 No. 21. 金剛葉 (前)

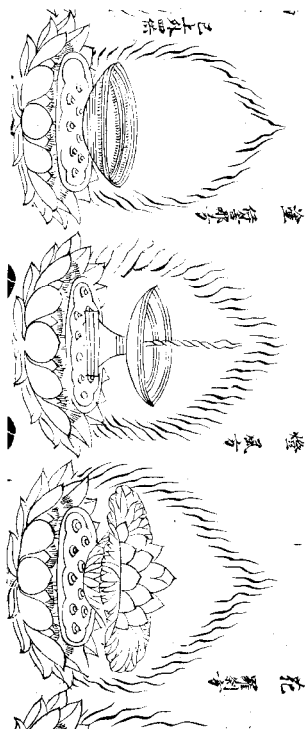
圖像 No. 22, 牙 (左) 圖像 No. 23, 金剛鑽 (右, 其一) 圖像 No. 24, 金剛鑽 (右, 其二)

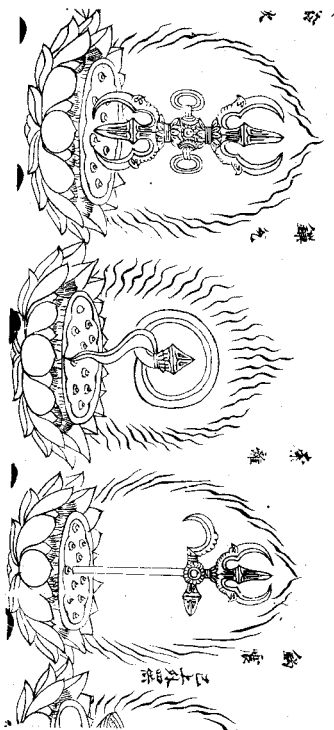
圖像 No. 26. 金剛華 (後)   圖像 No. 28. 金剛結 (美)   圖像 No. 37. 金剛寶 (坤)

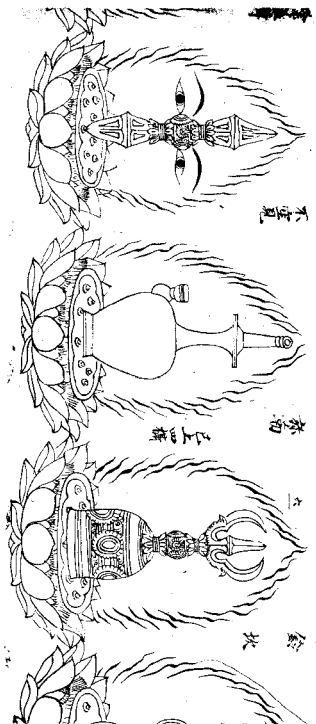
圖像 No. 28. 金剛歌 (乾) 圖像 No. 29. 金剛舞 (良) 圖像 No. 30. 金剛音 (火方)

圖像 No. 31. 花（羅刹方） 圖像 No. 32. 燈（風方） 圖像 No. 33. 燈（伊舍那方）

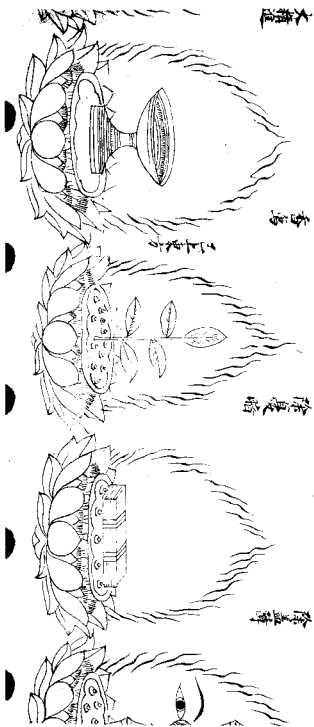

圖像 No. 34. 鉤 (一) 圖像 No. 35. 索 (二) 圖像 No. 36. 鉤 (三)

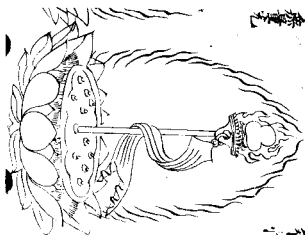
圖像 No. 37. 鈴 (杖) 圖像 No. 38. 鐘 圖像 No. 39. 不空見

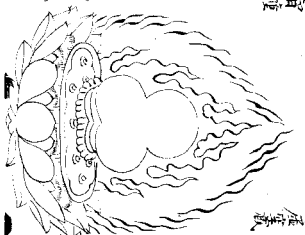

圖像 No. 40. 除蓋障 圖像 No. 41. 除蓋障 圖像 No. 42. 香蓮

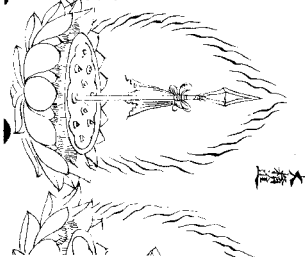
寶蓋

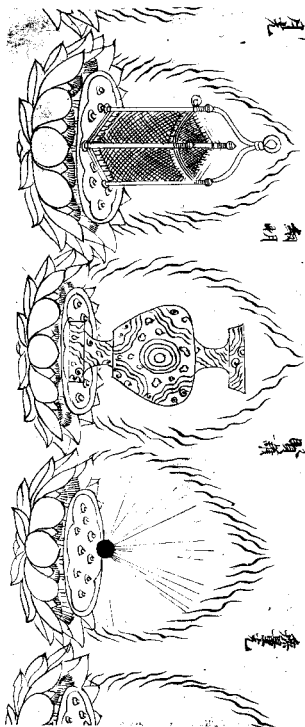
寶蓋

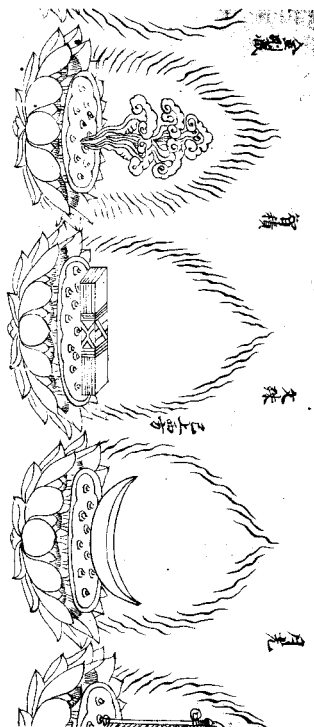
寶蓋

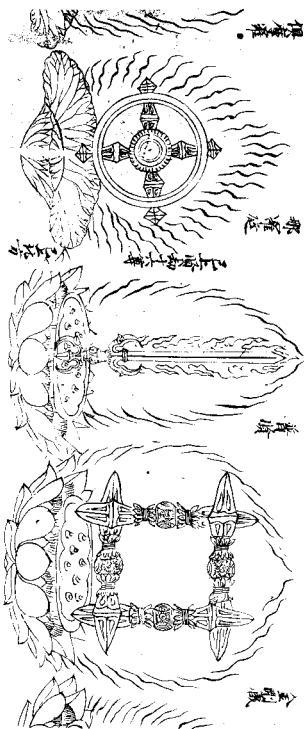
寶蓋

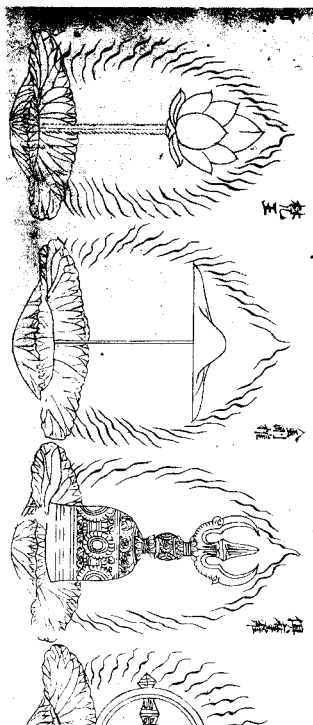
圖像 No. 46. 無量光 圖像 No. 47. 寶鏡 圖像 No. 48. 網明

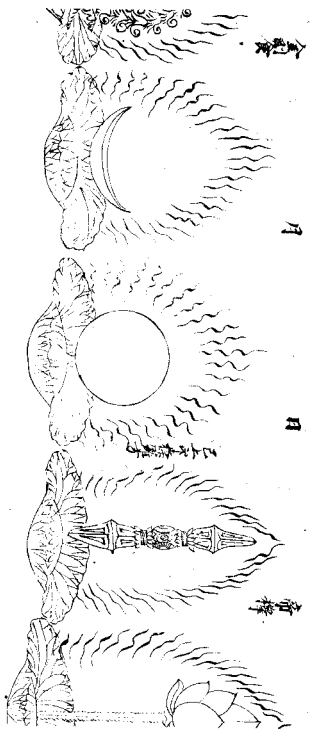

圖像 No. 49, 月光 圖像 No. 60, 文殊 圖像 No. 51, 智積

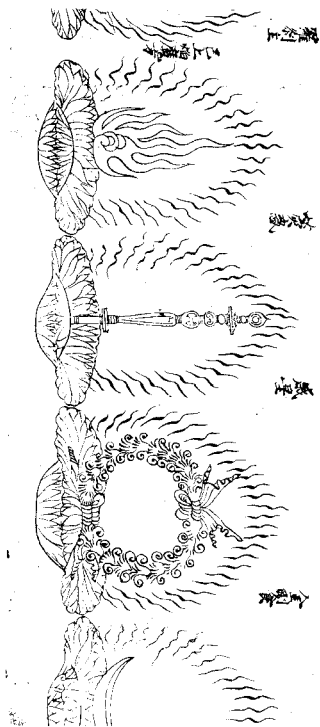

圖像 No. 52. 金剛藏 圖像 No. 53. 普賢 圖像 No. 54. 耶密延

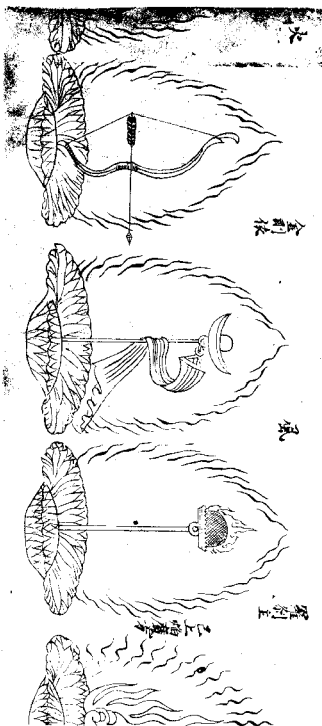

圖像 No. 58. 帝釋 圖像 No. 59. 日 圖像 No. 60. 月

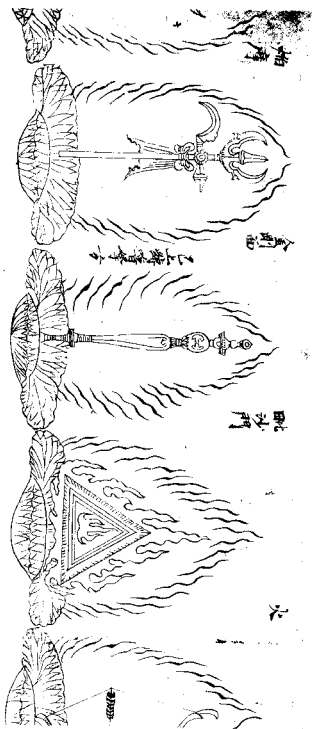

圖像 No. 61. 金剛食 圖像 No. 62. 勢至 圖像 No. 63. 阿彌陀

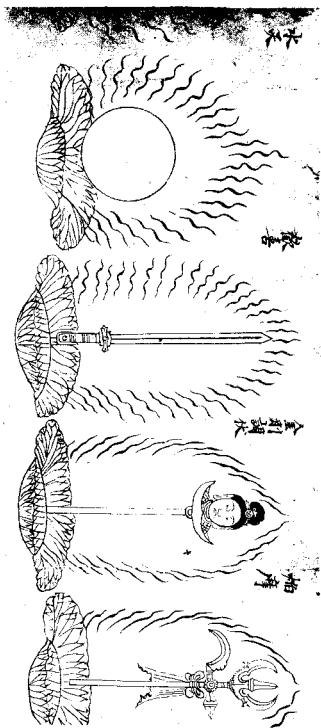

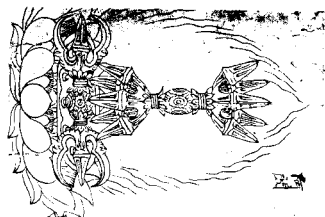
圖像 No. 64. 羅刹主 圖像 No. 65. 風 圖像 No. 66. 金剛依

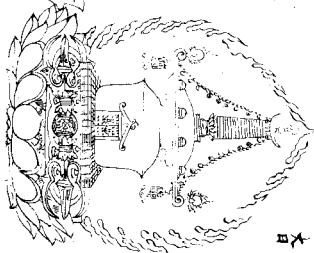
圖像 No. 67. 大 圖像 No. 68. 毗沙門 圖像 No. 69. 金剛

圖像 No. 70. 知魔 圖像 No. 71. 金剛調伏 圖像 No. 72. 歡喜

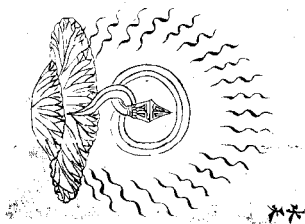

阿閼

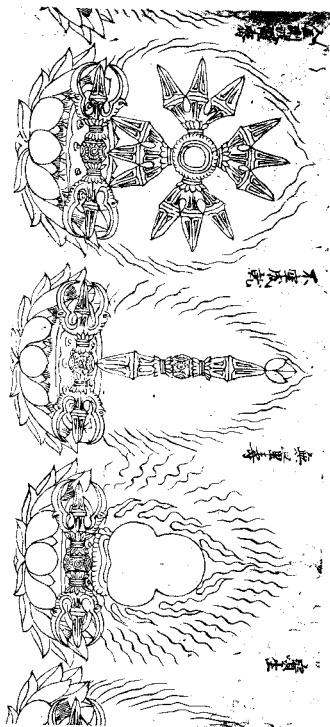

大日

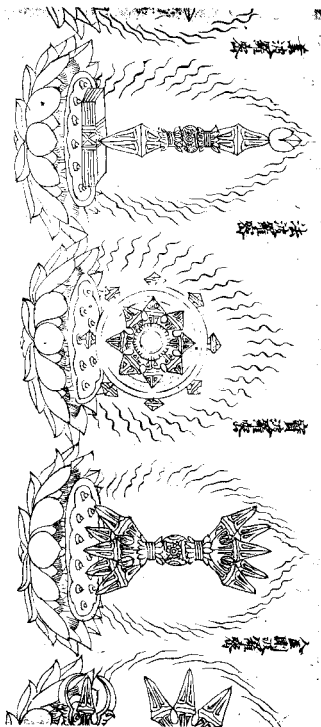
阿閼婆尊三昧耶形

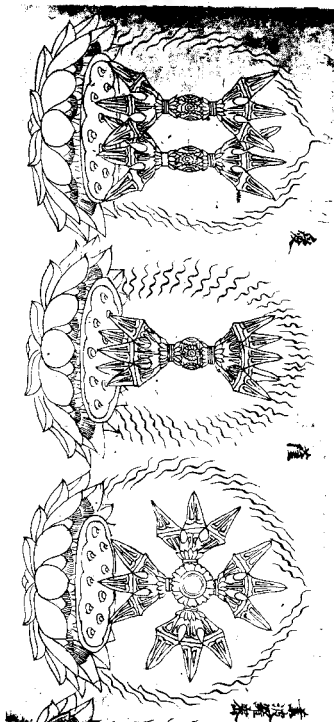

水天

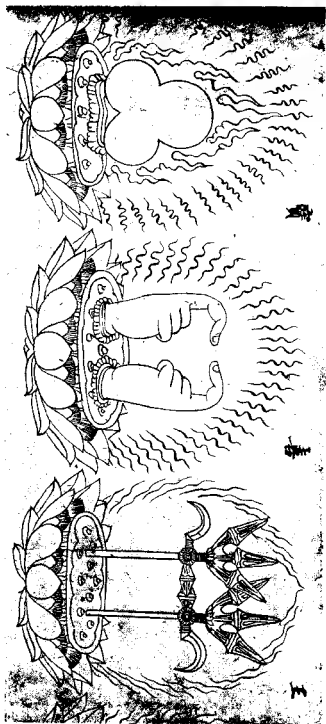

圖像 No. 76. 寶生 圖像 No. 77. 無量壽 圖像 No. 78. 不空成就

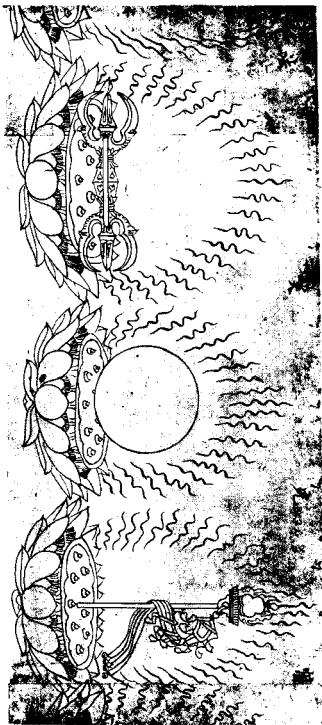

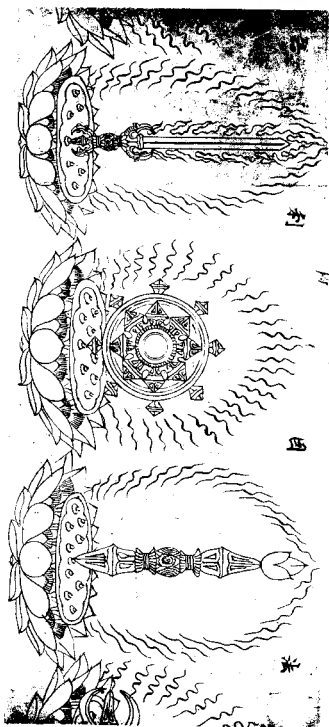

圖像 No. 82. 業成樂堂 圖像 No. 83. 薩 圖像 No. 84. 愛

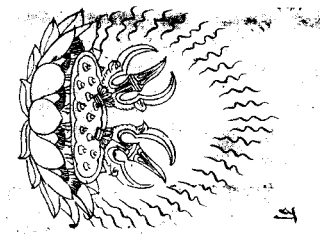

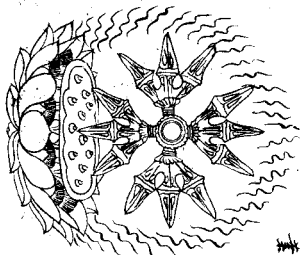

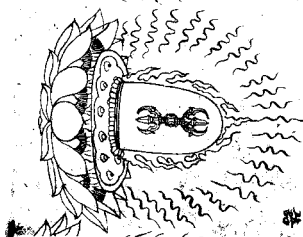
圖像 No. 91. 法 圖像 No. 92. 因 圖像 No. 93. 利

牙

業

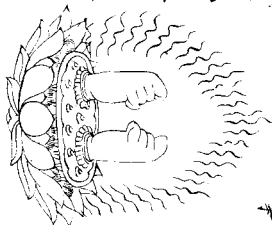

語

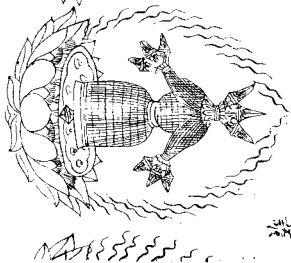
圖像 No. 94. 語 圖像 No. 95. 業 圖像 No. 96. 牙

以法攝院之不可思議

右已上升三世會三昧
耶身已了但四攝八法
賢劫十六世天如耶生
身會三昧耶

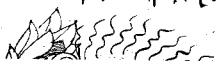

奉

法

圖像 No. 97. 法 圖像 No. 98. 奉

右已上降二世會三昧
耶身已了但四攝八供
賢劫十六天如耶生
身會三昧耶

以法輪院之右可寫也

宣統二年十二月二十日
以法輪院之右可寫也

金剛仙字寶

御筆四種護摩壇三十七尊賢劫三昧
耶形

一	息災	三
二	增益	三
三	敬愛	四
四	調伏	四
五	寶珠	五
六	八福輪	五
七	蓮臺	五
八	金剛盤	五
九	毗盧遮那	五
十	東方阿閼	六
十一	南方寶生	六
十二	西方無量壽	六
十三	北方不空成就	六
十四	金剛薩埵	七
十五	金剛王	七
十六	金剛愛	七
十七	金剛喜	八
十八	金剛光	八
十九	金剛幢	八
二十	金剛笑	八
二十一	金剛利	八
二十二	金剛因	八
二十三	金剛語	八
二十四	金剛護	九

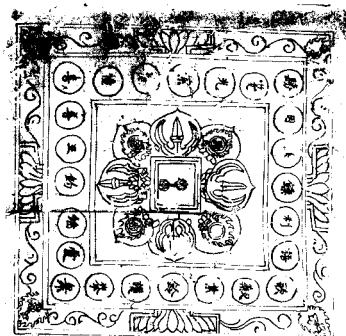
壹	金剛牙	九
貳	金剛拳	九
參	金剛鉤	九
肆	金剛索	九
伍	金剛鎖	九
陸	金剛慈	一〇
柒	金剛歌	一〇
捌	金剛燒香	一〇
玖	金剛變	一〇
拾	金剛偈	一〇
十一	金剛燈	一〇
十二	金剛花	一一
十三	金剛塗香	一一
十四	金剛羅延	一一
十五	俱摩羅	一一
十六	梵天	一二
十七	帝釋	一二
十八	日月天	一二
十九	星月天	一二
二十	星月天	一二
二十一	星月天	一二
二十二	星月天	一二
二十三	星月天	一二
二十四	星月天	一二
二十五	星月天	一二
二十六	星月天	一二
二十七	星月天	一二
二十八	星月天	一二
二十九	星月天	一二
三十	星月天	一二
三十一	星月天	一二
三十二	星月天	一二
三十三	星月天	一二
三十四	星月天	一二
三十五	星月天	一二
三十六	星月天	一二
三十七	星月天	一二

壹	火天	四
貳	多聞	四
參	自在天	四
肆	風天	四
伍	觀自在	四
陸	執金剛	四
柒	彌勒	五
捌	文殊	五
玖	除蓋障	五
拾	地藏	五
十一	鎮壇杵	五
十二	東方伊舍那天	五
十三	東方伊舍那天	五
十四	東方伊舍那天	五
十五	東方伊舍那天	五
十六	東方伊舍那天	五
十七	東方伊舍那天	五
十八	東方伊舍那天	五
十九	東方伊舍那天	五
二十	東方伊舍那天	五
二十一	東方伊舍那天	五
二十二	東方伊舍那天	五
二十三	東方伊舍那天	五
二十四	東方伊舍那天	五
二十五	東方伊舍那天	五
二十六	東方伊舍那天	五
二十七	東方伊舍那天	五
二十八	東方伊舍那天	五
二十九	東方伊舍那天	五
三十	東方伊舍那天	五
三十一	東方伊舍那天	五
三十二	東方伊舍那天	五
三十三	東方伊舍那天	五
三十四	東方伊舍那天	五
三十五	東方伊舍那天	五
三十六	東方伊舍那天	五
三十七	東方伊舍那天	五

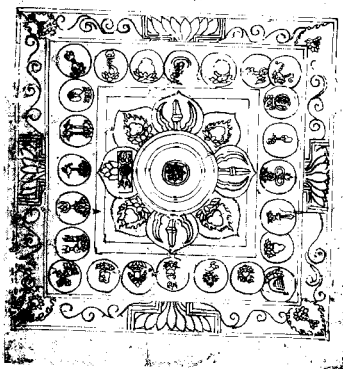
金印	圖	十八	七
金印	圖	十九	七
金印	圖	二十	七
金印	圖	二十一	八
金印	圖	二十二	八
金印	圖	二十三	八
金印	圖	二十四	八
金印	圖	二十五	八
金印	圖	二十六	八
金印	圖	二十七	八
金印	圖	二十八	八
金印	圖	二十九	九
金印	圖	三十	九
金印	圖	三十一	九
金印	圖	三十二	九
金印	圖	三十三	九
金印	圖	三十四	九
金印	圖	三十五	九
金印	圖	三十六	九
金印	圖	三十七	九
金印	圖	三十八	九
金印	圖	三十九	九
金印	圖	四十	九
金印	圖	四十一	九
金印	圖	四十二	九
金印	圖	四十三	九
金印	圖	四十四	九
金印	圖	四十五	九
金印	圖	四十六	九
金印	圖	四十七	九
金印	圖	四十八	九
金印	圖	四十九	九
金印	圖	五十	九
金印	圖	五十一	九
金印	圖	五十二	九
金印	圖	五十三	九
金印	圖	五十四	九
金印	圖	五十五	九
金印	圖	五十六	九
金印	圖	五十七	九
金印	圖	五十八	九
金印	圖	五十九	九
金印	圖	六十	九
金印	圖	六十一	九
金印	圖	六十二	九
金印	圖	六十三	九
金印	圖	六十四	九
金印	圖	六十五	九
金印	圖	六十六	九
金印	圖	六十七	九
金印	圖	六十八	九
金印	圖	六十九	九
金印	圖	七十	九
金印	圖	七十一	九
金印	圖	七十二	九
金印	圖	七十三	九
金印	圖	七十四	九
金印	圖	七十五	九
金印	圖	七十六	九
金印	圖	七十七	九
金印	圖	七十八	九
金印	圖	七十九	九
金印	圖	八十	九
金印	圖	八十一	九
金印	圖	八十二	九
金印	圖	八十三	九
金印	圖	八十四	九
金印	圖	八十五	九
金印	圖	八十六	九
金印	圖	八十七	九
金印	圖	八十八	九
金印	圖	八十九	九
金印	圖	九十	九
金印	圖	九十一	九
金印	圖	九十二	九
金印	圖	九十三	九
金印	圖	九十四	九
金印	圖	九十五	九
金印	圖	九十六	九
金印	圖	九十七	九
金印	圖	九十八	九
金印	圖	九十九	九
金印	圖	一百	九

曼荼羅圖 (其四)

三

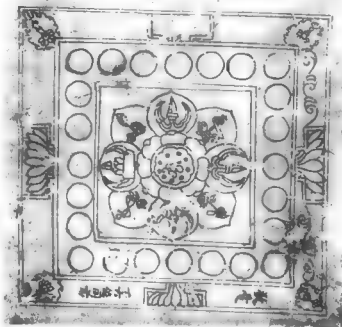
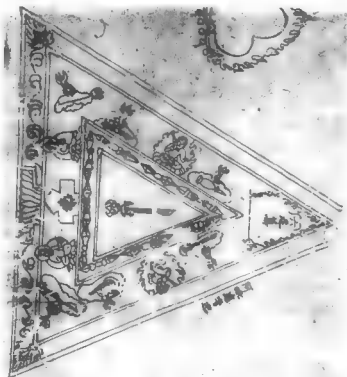
圖像 No. 1

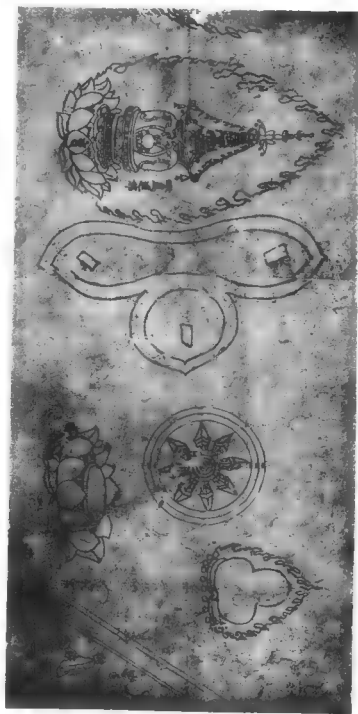
圖像 No. 2

圖像 No. 1. 息災 圖像 No. 2. 增益

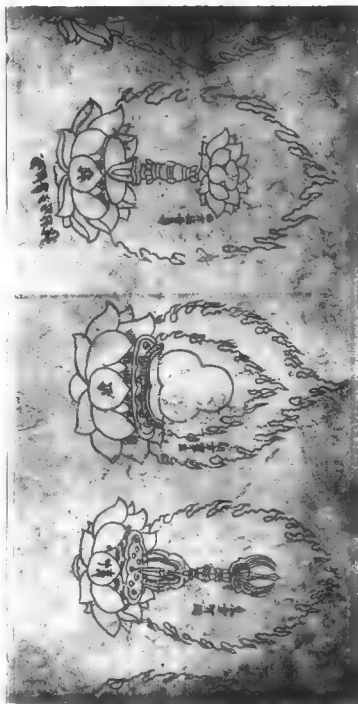

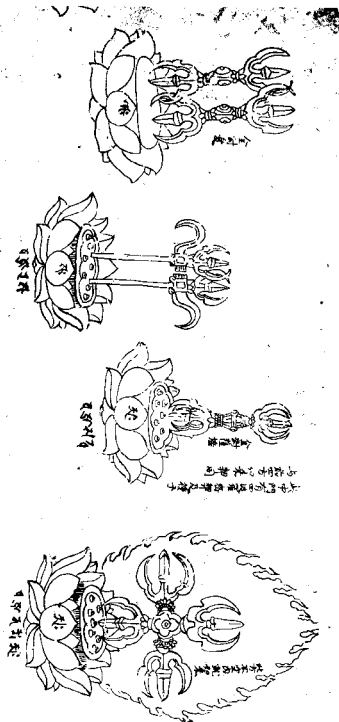
圖像 No. 3. 圖像 No. 4. 圖像

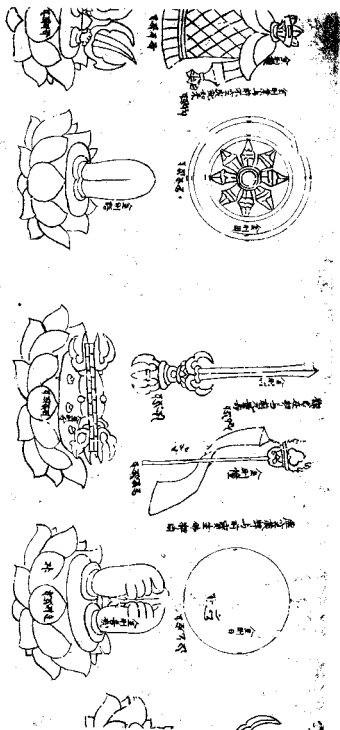
圖像 No. 5. 寶珠   ■ No. 6. 八瓣輪   ■ No. 7. 蓮花   ■ No. 8. 蓮花   ■ No. 9. 歡喜蓮花

■ No. 10. 北方 ■ 圖 No. 11. 南方 ■ 生 ■ No. 12. ■ 無量壽

圖像 No. 13. 北方不空成就 圖像 No. 14. 金剛薩埵 圖像 No. 15. 金剛王 圖像 No. 16. 金剛受

圖像 No. 17. 金剛喜

圖像 No. 22. 金剛因

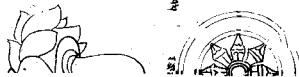
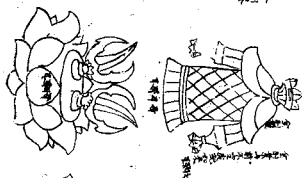
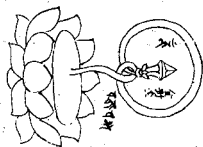
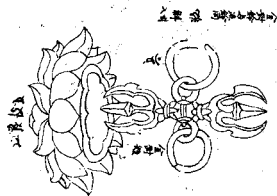
圖像 No. 18. 金剛光

圖像 No. 23. 金剛語

圖像 No. 19. 金剛輪

圖像 No. 20. 金剛笑

圖像 No. 21. 金剛利

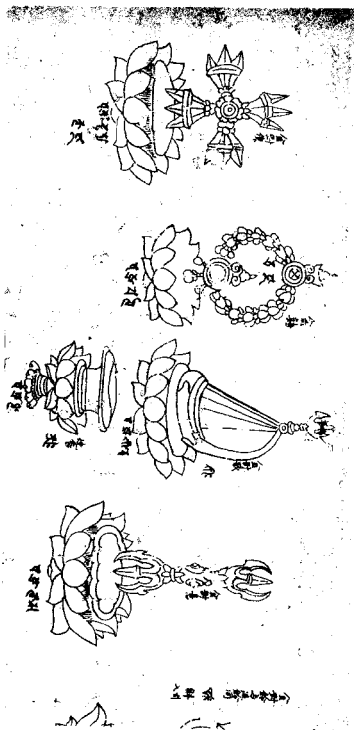
圖像 No. 24. 金剛蓮
圖像 No. 29. 金剛鉤

圖像 No. 25. 金剛牙

圖像 No. 26. 金剛拳

圖像 No. 27. 金剛鈎

圖像 No. 28. 金剛索

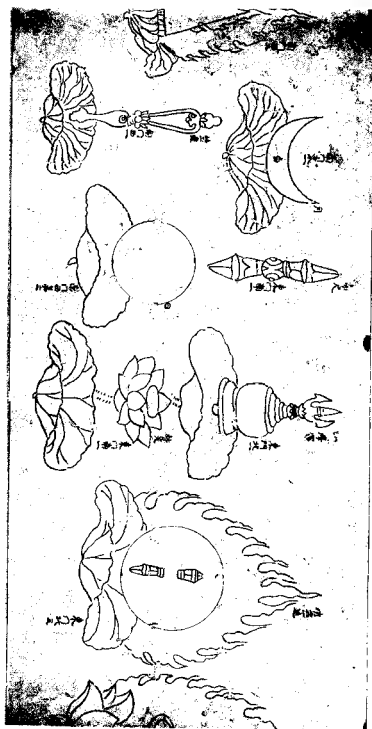

圖像 No. 30. 金剛蓮 圖像 No. 31. 金剛珠 圖像 No. 32. 金剛燒香 圖像 No. 33. 金剛盤 圖像 No. 34. 金剛鉢

圖像 No. 35. 金剛燈 圖像 No. 36. 金剛花 圖像 No. 37. 金剛焚香

圖像 No. 38. 羽羅延
圖像 No. 44. 蜂足

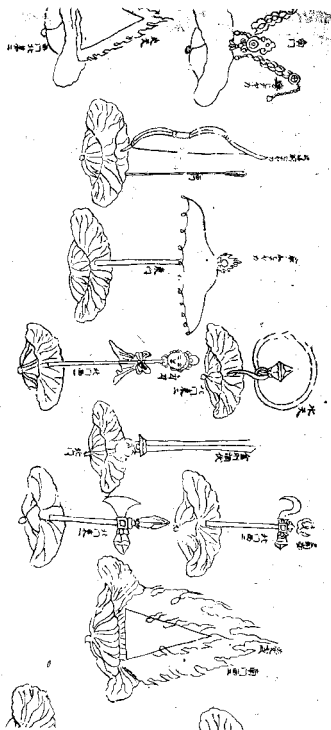
圖像 No. 39. 俱摩羅

圖像 No. 40. 梵天

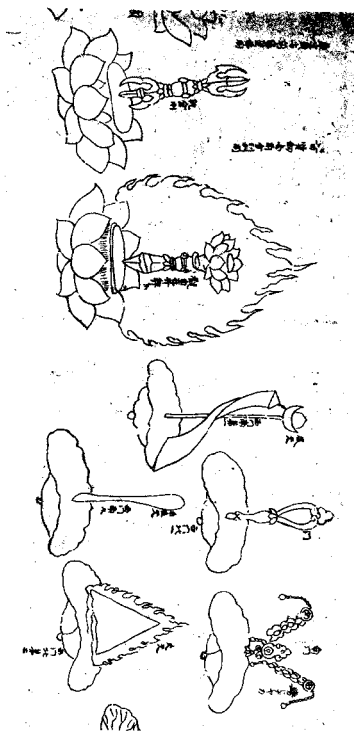
圖像 No. 41. 帝釋

圖像 No. 42. 日

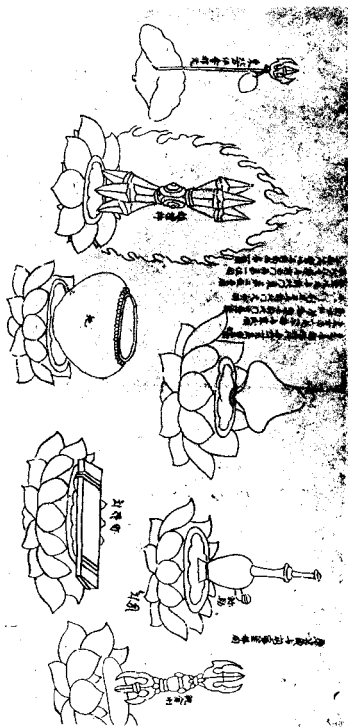
圖像 No. 43. 月

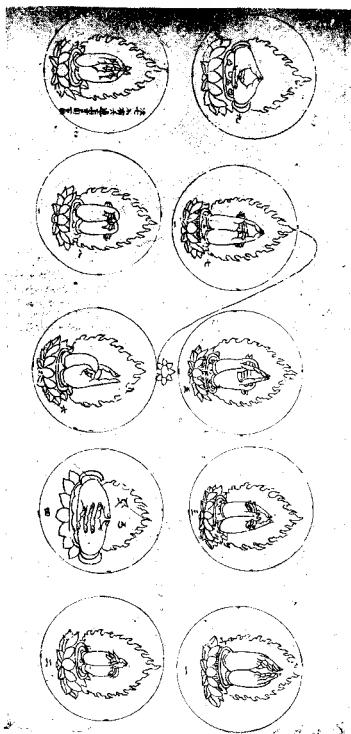
圖像 No. 45. 焚惑 圖像 No. 46. 金剛面 圖像 No. 47. 歡喜 圖像 No. 48. 金剛洞伏 圖像 No. 49. 水天
 圖像 No. 50. 疾摩 圖像 No. 51. 傘蓋那夜進 圖像 No. 52. 弓箭那夜進

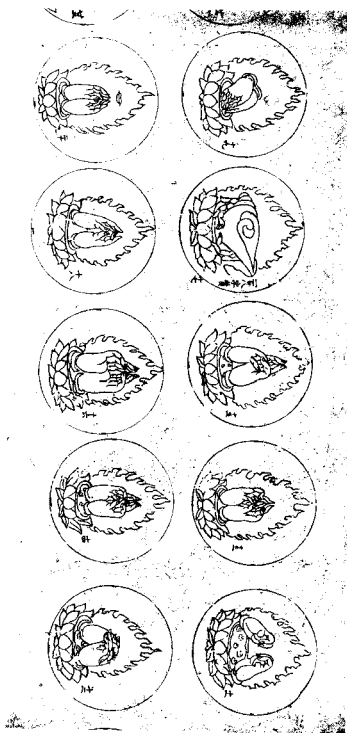
圖像 No. 53. 龍蛇那夜迦 圖像 No. 54. 火天 圖像 No. 55. 多聞 圖像 No. 56. 自在天 圖像 No. 57. 風天
圖像 No. 58. 觀自在 圖像 No. 59. 執金剛

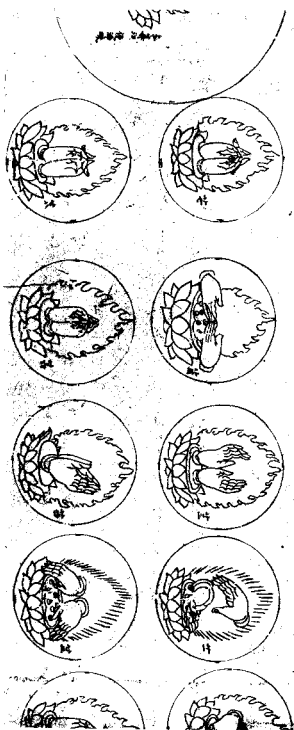
圖像 No. 60. 蓮動 圖像 No. 61. 文殊 圖像 No. 62. 除蓋障 圖像 No. 63. 地嚴 圖像 No. 64. 欽提杵
圖像 No. 65. 東北方伊舍那天

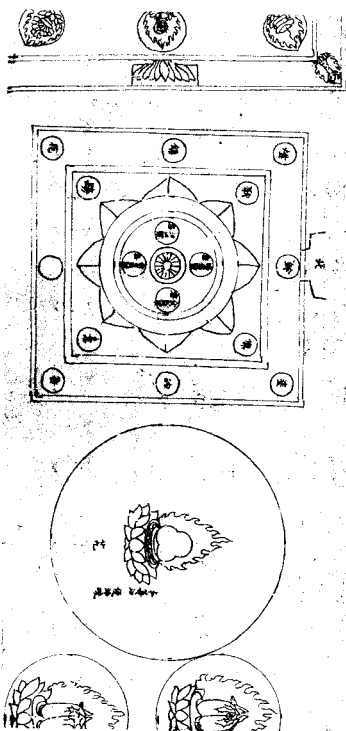
圖像Ncm. 66 - 75. 印圖 (一, 二, 三, 四, 五, 六, 七, 八, 九, 十)

圖樣 Nos. 76 - 85. 印圖 (十一, 十二, 十三, 十四, 十五, 十六, 十七, 十八, 十九, 二十)

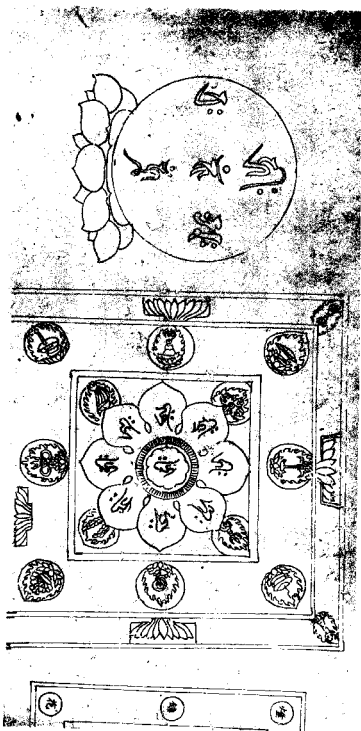

圖像 No. 86 - 93. 印圖 (二十一, 二十二, 二十三, 二十四, 二十五, 二十六, 二十七, 二十八)

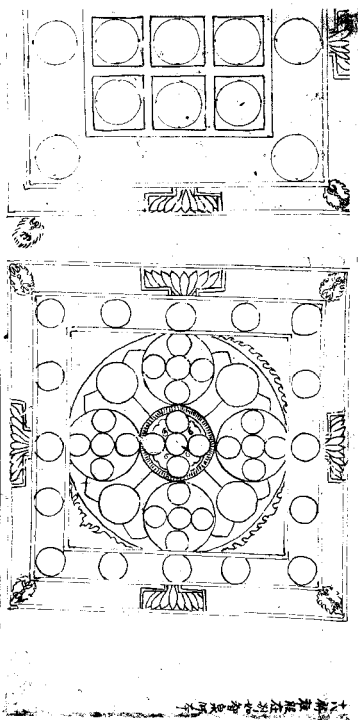

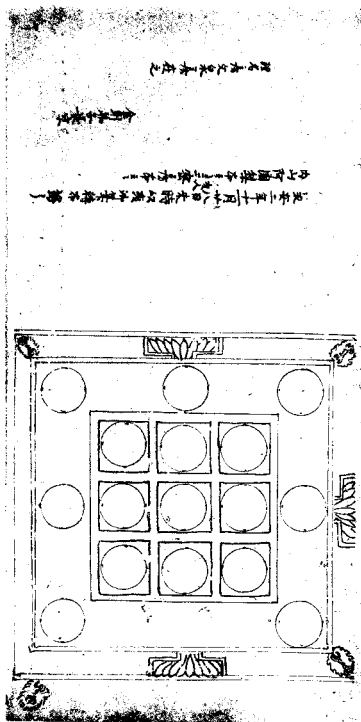
圖像 No. 94. 印圖 (二十九) 圖像 No. 95. 曼荼羅圖 (其一)

圖像 No. 96. 曼荼羅圖 (其二) 圖像 No. 97. 蓮花圖

圖像 No. 99. 茶室圖 (共四)

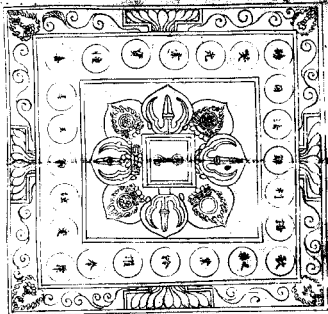
昧耶形御筆第二傳本

一	息災	六	八幅輪	二	南方寶生	六	金剛喜	七	金剛光	八	金剛護	三	增益	四	調伏	五	寶珠	六	蓮臺	七	金剛盤	八	毗盧遮那	九	東方阿閼	一	西方無量壽	二	北方不空成就	三	金剛薩埵	四	金剛王	五	金剛愛	六	金剛喜	七	金剛光	八	金剛護	九	金剛牙	一	金剛拳

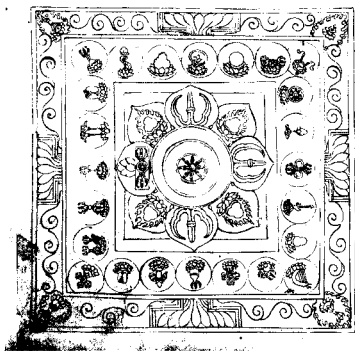
宅	金剛鉤	.....	三
元	金剛索	.....	九
昌	金剛鎖	.....	九
昌	金剛塔	.....	九
色	金剛歌	.....	九
重	金剛燒香	.....	九
高	金剛鬘	.....	一〇
量	金剛燈	.....	一〇
吳	金剛花	.....	一〇
毛	金剛鈴	.....	一〇
天	那羅延	東門北二	一一
元	俱摩羅	東門北一	一一
四	梵天	東門南一	一二
四	帝釋	東門南二	一二
望	日天	南門東二	一二
圖	月天	南門東一	一二
星	星	南門西一	一二
嬰	癸惑	南門西二	一二
哭	金剛面	北門西二	一二
吧	歡喜?	北門東一	一二
哭	金剛調伏	北門一	一二
兕	水天	北門東二	一二
瓦	琰摩	北門西一	一二
丑	傘蓋毗那夜迦	東門一	一二
丑	弓箭毗那夜迦	西門一	一二
查	聲毗那夜迦	南門一	一二
喬	火天	西門北二	一三
雲	多聞	西門北一	一三

[illegible]

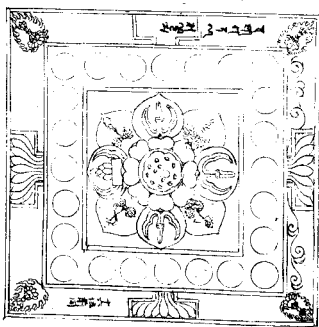
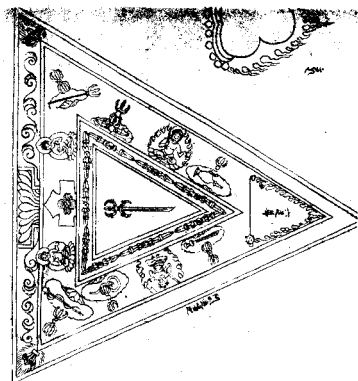
金印圖	二十	七
金印圖	二十一	七
金印圖	二十二	七
金印圖	二十三	七
金印圖	二十四	七
金印圖	二十五	七
金印圖	二十六	七
金印圖	二十七	七
金印圖	二十八	七
金印圖	二十九	八
曼荼羅圖 (其一)		八
曼荼羅圖 (其二)		九
曼荼羅觀圖		九
十八臂准胝		二〇
曼荼羅圖 (其三)		二
曼荼羅圖 (共四)		三

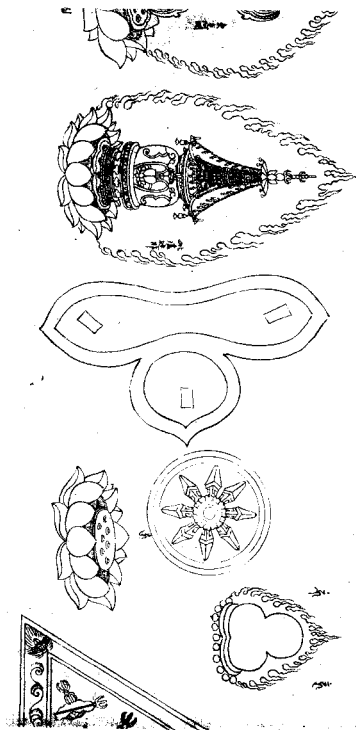
息災

圖像 No. 1. 息災 圖像 No. 2. 増益

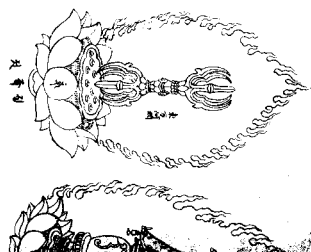
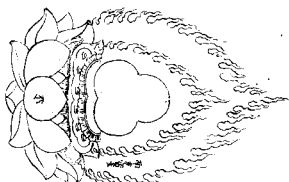
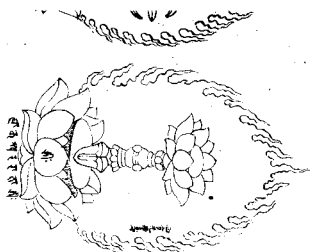

圖像 No. 3. 祇受 圖像 No. 4. 調伏

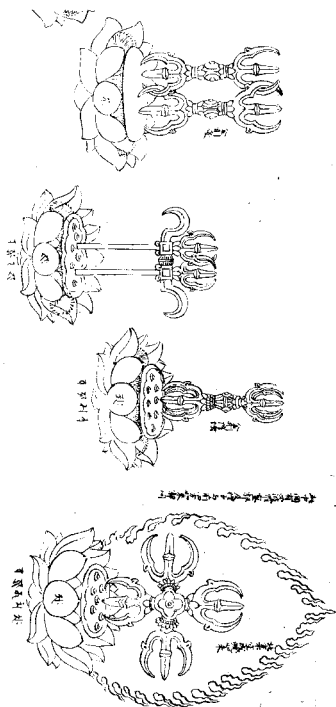

圖像 No. 5. 寶珠 圖像 No. 6. 八結輪 圖像 No. 7. 蓮臺 圖像 No. 8. 金剛盤 圖像 No. 9. 毗盧遮那

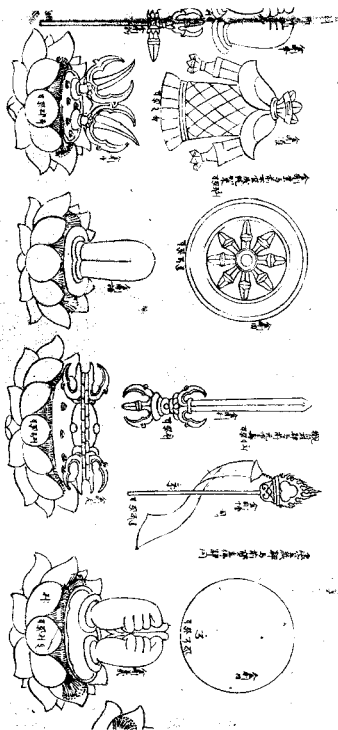

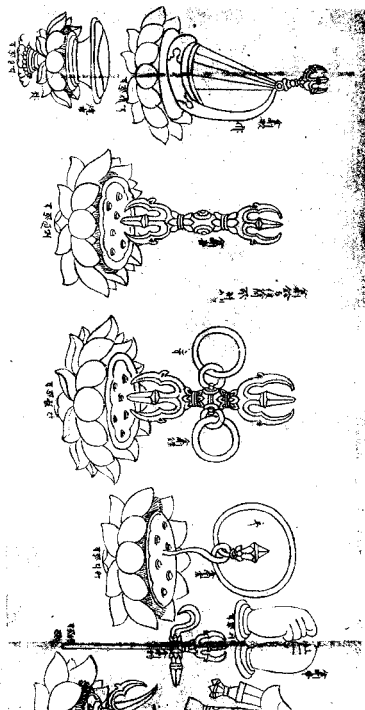
圖像 No. 10. 東方阿闍 圖像 No. 11. 南方寶生 圖像 No. 12. 西方無量壽

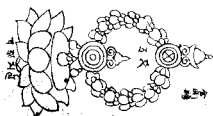
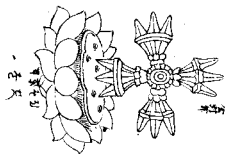
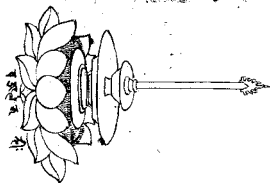
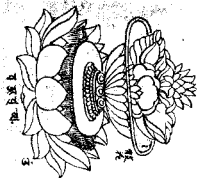
圖像 No. 13. 北方不空成就 圖像 No. 14. 金剛薩埵 圖像 No. 15. 金剛王 圖像 No. 16. 金剛受

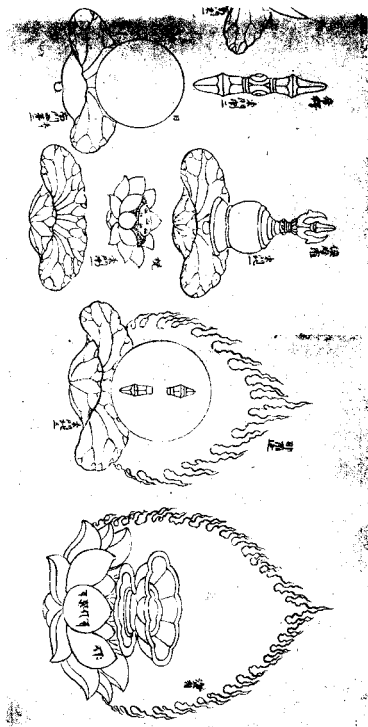
圖像 No. 17. 金剛喜 圖像 No. 18. 金剛光 圖像 No. 19. 金剛輪 圖像 No. 20. 金剛笑
 圖像 No. 21. 金剛利 圖像 No. 22. 金剛因 圖像 No. 23. 金剛語 圖像 No. 24. 金剛護 圖像 No. 25. 金剛牙

圖像 No. 26, 金剛拳 圖像 No. 27, 金剛鉤 圖像 No. 28, 金剛索 圖像 No. 29, 金剛環 圖像 No. 30, 金剛結
圖像 No. 31, 金剛焚香

圖像 No. 33, 金剛臺 圖像 No. 34, 金剛臺 圖像 No. 35, 金剛臺 圖像 No. 36, 金剛花

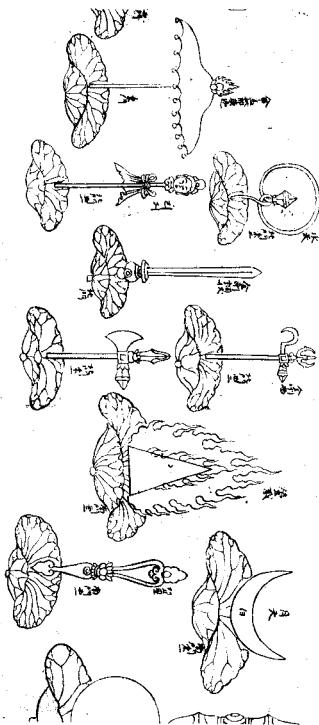
圖像 No. 37. 金剛輪香
圖像 No. 42. 日天

圖像 No. 38. 邪羅延

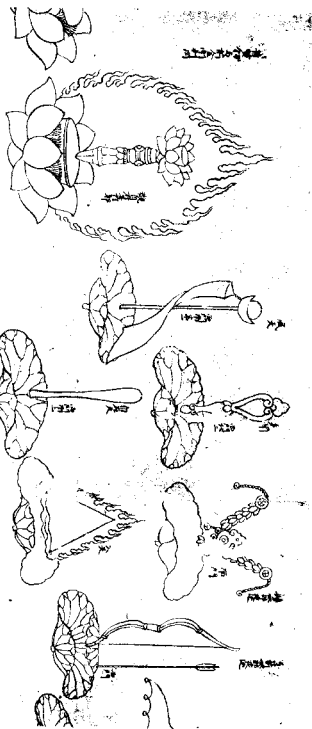
圖像 No. 39. 俱摩羅

圖像 No. 40. 梵天

圖像 No. 41. 帝釋

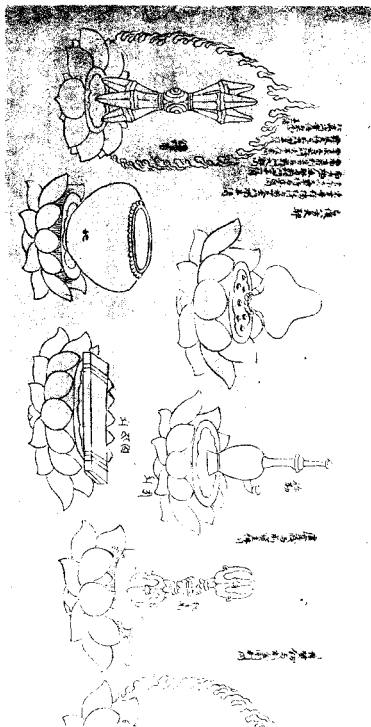

圖像 No. 43. 月天 圖像 No. 44. 杵足 圖像 No. 45. 梵燈 圖像 No. 46. 金剛面 圖像 No. 47. 歡喜
 圖像 No. 48. 金剛調伏 圖像 No. 49. 水天 圖像 No. 50. 瑛摩 圖像 No. 51. 傘蓋毗沙夜迦

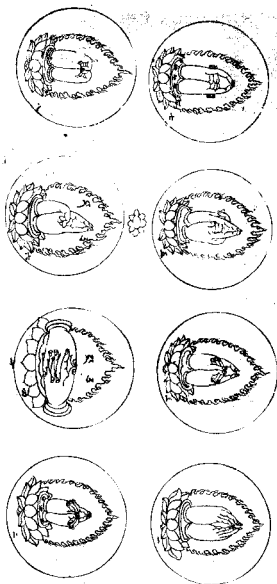

圖像 No. 52. 弓箭毗那夜迦 圖像 No. 53. 鬘毗那夜迦 圖像 No. 54. 火天 圖像 No. 55. 多聞 圖像 No. 56. 自在天
 圖像 No. 57. 風天 圖像 No. 58. 觀自在

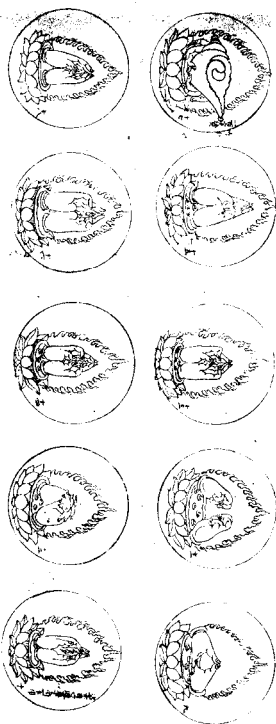

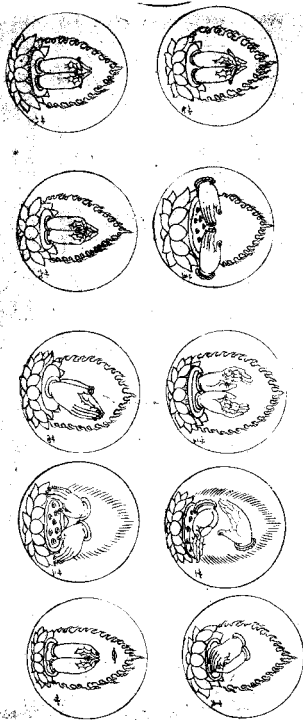
圖像 No. 59. 結金剛 圖像 No. 60. 彌勒 圖像 No. 61. 文殊 圖像 No. 62. 除蓋障 圖像 No. 63. 地藏 圖像 No. 64. 執蓮角

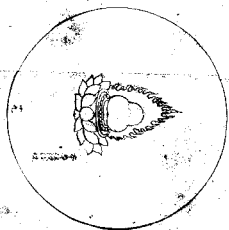
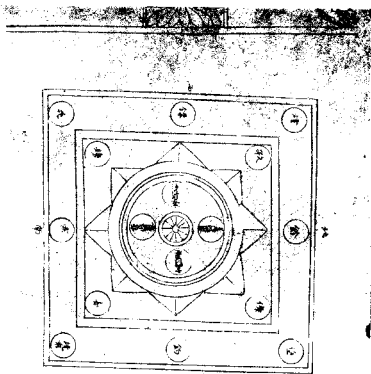
圖像 No. 66, 京北方伊舎那天 圖像 Nos. 66 - 73, 印圖 (一, 二, 三, 四, 五, 六, 七, 八)

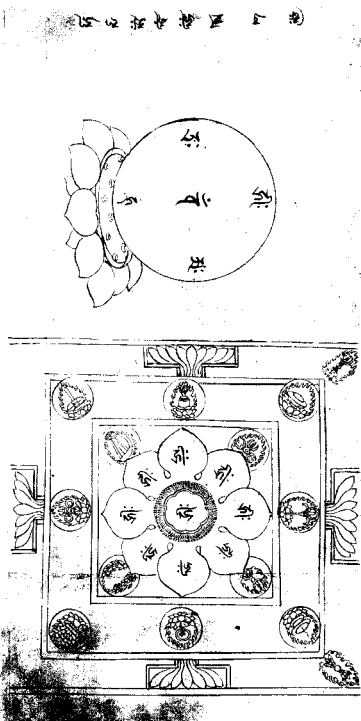

圖像 No. 74 - 43. 印圖〔九, 十, 十一, 十二, 十三, 十四, 十五, 十六, 十七, 十八〕

圖卷 Nos. 84 -- 93, 印圖 (十九, 二十, 二十一, 二十二, 二十三, 二十四, 二十五, 二十六, 二十七, 二十八)

圖像 No. 36. 梵文經圖 (其六) 圖像 No. 37. 佛心圖

三昧耶形御鑑第三傳本

